

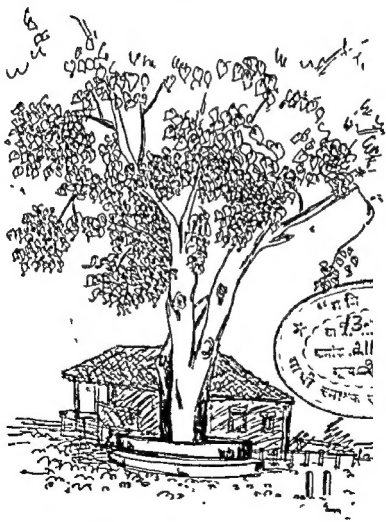
नयी तालीम

सर्व सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष : २१-२२

अंक : १२-१

जुलाई, अगस्त १९७३



वापू कुटी : सेवाग्राम

हमारा दृष्टिकोण

“नयी तालीम” फिर सेवाग्राम से

पाठकों को यह जानकारी खुशी होगी कि कई वर्षों तक सर्व सेवा सघ के दारुणसी केंद्र से प्रकाशित होने के बाद अब “नयी तालीम” फिर सेवाग्राम से प्रकाशित हो रही है। भविष्य में यह सर्व सेवा सघ के अन्तर्गत ‘नयी तालीम समिति’ की मुख-पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती रहेगी। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि “नयी तालीम” के प्रत्येक अंक में पूज्य विनोबाजी के शिक्षा सम्बन्धी नये विचार प्रकाशित होते रहें।

वर्ष : २१-२२

अंक : १२-१

इस अवसर पर हम भारत के भूतपूर्व राष्ट्र-पति डा० जवाहर लाल नेहरू, श्री आर्यनाथजी और आशावहन का आदर व कृतज्ञता सहित स्मरण करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में “नयी तालीम” का सम्पादन सेवाग्राम में बहुत वर्षों तक होता रहा। हम आशा करते हैं कि सभी के सहयोग से अब यह काम सेवाग्राम से व्यवस्थित रूप में संचालित होता रहेगा।

हमें सन्तोष है कि “नयी तालीम” के नये सम्पादक मण्डल में आचार्य राममूर्ति और श्री बशीर शरीफ ने शामिल रहना स्वीकार कर लिया है। इसके प्रबन्ध सम्पादक श्री ब्रामेश्वर प्रसाद बहुगुणा रहेंगे।

महात्मा गांधी

मौजूदा शिक्षा

शिक्षा अब आजकल मय की जवान से सुते है। स्कूल सरकारी हो या खानगा विद्यार्थियों से भरे रहते है। कालेजा में जगह नहीं होती। शिक्षा के लिए इतना मोह हान पर भी इस बात का शायद ही विचार किया जाता हुआ कि शिक्षा क्या चाह है आज तक मिली हुई शिक्षा से हमें लाभ हुआ है या नुकसान या जितनी महनत की गई उनका लाभ हुआ है या नहीं। जैसा शिक्षा के अर्थ के बारे में थोड़ा हा विचार हात देखा जाता है वैसा ही उसके हतु के बारे में भी कहा जा सकता है। मुख्य हतु ता यही पाया जाता है कि शिक्षा पाकर हम एक खास तरह की नौकरी पान लायक हो जायें। अलग अलग घाघवाले लोग शिक्षा पान के बाद अपना घाघा छोड़कर नौकरी ढूँढ लग जाते हैं और नौकरी मिलने ही एसा समझ जाले है कि हम आग बढ़ गय। हमारे स्कूलों में राज सुत्तार बढई दर्जी भाची बगैर जातियों के सडवे पडन देख जाले है। पर पढ़कर वे अपन बाप दाद के घाघ को आग बढन के बजाय उम दिनकुल नाचा समझकर छोड दते हैं और कलक की नौकर। पान में इज्जत समझत है। माँ-बाप भाइसा विचार का अनुकरण करते हैं और इस प्रकार हम जाति और कम दलों से गिरकर गुलामी में फँसते जा रह है। एसा हायत में हिंदुस्तान के सफर में चारा तरफ देखा है और इस पर मरा दिव्य बहुत बार रोया है।

शिक्षा कोई साध्य वस्तु नहीं, बल्कि साधन है और जिस शिक्षा से हम परित्रवान बन सके, वही सच्ची शिक्षा मानी जा सकती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, उससे ऐसा नतीजा निबला है। स्कूल में जाकर परित्र छो बैठने के तो बहुत से उदाहरण नजर आयेगे। घर में माँ-बाप से और हमारे आसपास के दायुमण्डल से हमारे मौजवाना को एक तरह का ज्ञान मिलता है और स्कूलों में उसके विरुद्ध ज्ञान मिलता है। हमारी पाठ्य-पुस्तक में दी गयी शिक्षा से . . . कुछ भी हम अपनी घर-गृहस्थी के काम में लागू नहीं कर सकते। हम क्या सीखते हैं इस बारे में माँ-बाप को कोई परवाह नहीं होती। ज्यादातर पढाई परीक्षा देने के लिए की हुई बगार ही मानी जाती है और परीक्षा देने के बाद उसे ज-दी-ने जन्दी भून जाने की वागिस की जाती है। हम पर कुछ अँग्रजा न जो यह आरोप लगाया है कि हम नफस करनेवाले लोग हैं, वह निरा अर्थ रहित नहीं है। उनमें से एक न तो हमें सुधार के स्याहीसोख वागज की बलगाम उपमा दी है।

हमारे और हमारे घर-बार के बीच रकावट पैदा हो गयी है। माँ-बाप और धुधरे पुटुम्बी लोग, हमारी स्त्रियाँ, हमारे नोकर-चाकर जिनके साथ हमें बहुत समय रहना है, सबके लिए हमारी स्कूलों शिक्षा एक गुप्त धन जैसी है। यह शिक्षा उनके काम भी नहीं आती। हमें अमन आप यह समझ लेना चाहिए कि जहाँ ऐसी उल्टी दस्त हो वहाँ जनता कभी उठ नहीं सकती। अगर हम स्याहीसोख वागज नहीं होते, तो ५० साल का मित्रवासी शिक्षा के बाद आम लोगों में कोई नयी प्रवृत्ति देखन में आयी होती। जनता का हम पहचानते नहीं। जगता हमें सुधरे हुए समझ कर अलस कर देती है। हम आम लोगों को जगती समझ कर नीची निगाह से देखन हैं।

वि-मुस्तान को कम-से कम ८५ फीसदी आजादी का धन्धा खती है। १० फीसदी का धन्धा कारीगरी है, जिनमें ज्यादातर बुनई का काम करनेवाले लोग हैं। बाकी ५ फीसदी पढ़ लिख राजनीतिज्ञ, वकील डॉक्टर वगैरह लोग हैं। यह आखिरी का आर सवमुच लोगों की सेवा करना चाहें, तो उसे ९५ फीसदी आदमियों के धधे की पुठन कुछ जानकारी हासिल करनी ही चाहिए। ९५ फीसदी लोगों का यह फज माना जाना चाहिए कि उनके माँ-बाप जो धधध करते हैं उसका ज्ञान वे प्राप्त

१ गणेशजी न यह लेख १९१६ में लिखा था और उनसे ५० साल पहले की शिक्षा के नतीजा का बे जिक्र कर रहे हैं। तब से अ.ज ५७ साल और बीत गये, (२५ साल आजादी के भी गुजर गये) किन्तु क्या हालात में जरा भी सुधार हुआ है? आज तो हालात और भी खराब हैं। फिर भी राष्ट्रपिता के इन विचारों पर हमन गम्भीरता से विचार करना भी आरम्भ किया है? —सम्पादक।

श्रीमन्नारायण

‘सा विद्या या विमुक्तये’

एक बार महात्मा गांधी ने सेंत्राग्राम में सालामी मघ के कार्यकर्ताओं से घानचीन करत हुए ण्हा था, “मैने भारत को कई चीज देने का प्रयत्न किया है। किन्तु मेरी दृष्टि में बुनियादी शिक्षा उनमें सबसे कीमती है।”

सन् १९३७ में बर्मा के शिक्षा मण्डल की रजत-जयन्ती मनायी जानेवाली थी। मैं कुछ समय पहले ही मण्डल का मंत्री चुना गया था। उन्ही दिनों गांधीजी ने ‘हरिजन’ के कई लेखों में ‘शिक्षा-मन्वन्धी’ अने मौलिक विचार व्यक्त किय थे। उनकी धारणा थी कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण कासो हद तक स्वावलम्बी होना चाहिए और स्कूलों का कम से-कम चालू खर्च विद्यार्थियों व शिक्षकों के सामूहिक व उत्पादन श्रम द्वारा निकल आना चाहिए। यह यात्रना व्यावहारिक साधित हो सकती है यदि विद्यार्थियों का कृषि व लघु उद्योगों द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाय और हमारी शिक्षा-प्रणाली ‘किताबी’ होने के बजाय श्रम-आधारित हो।

एक दिन मैंने पूज्य वापुजी के सामने मुझाव रखा कि मण्डल की रजत-जयन्ती के अवसर पर उनके शिक्षा-मन्वन्धी मुझावा पर विचार करने के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाय। इसमें कांग्रेस के नये मन्त्रिमण्डलों के शिक्षा-मन्त्री भी आमन्त्रित किये जायें और कुछ चुने हुए देश के शिक्षा-शास्त्री भी। गांधी जी को मेरा मुझाव पसन्द आया और उन्होंने स्वयं उन व्यक्तियों की सूची तैयार की जिन्हें इस राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में बुलाया जाय। बाद में मेरे आपस पर गांधीजी ने इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनना भी स्वीकार कर लिया।

धरें।^० अगर यह स्याल सही हो तो हमारे स्कूलों में इन दो पेशा का जानकारी बचपन से ही कराय जान की सूलियत हानी चाहिए। खती और बुनाई बगैरह का सुन्दर ज्ञान देन लायक हासत पैदा करने के लिए हमारे समस्त स्कूल गावा और शहरों के घनी बस्तावाले हिस्सा में न होकर ऐसी जगह होना चाहिए जहां बड़ बड़ खत तैयार किय जा सकत है और दिखा लगभग खती हुवा में दी जा सके। ऐसे स्कूलों में लड़कों का खलबूद उन स्कूलों के खतों में हल चलान का होगा। यह स्याल झूठा है कि अगर अच्छा और मौजवानों के लिए फुटबॉल क्रिकेट बगैरह न हों तो उनकी जिदगी गुप्क बन जाय। हमारे विमानों के लड़कों का क्रिकेट बगैरह नसाव नहीं होत फिर भी उनमें आनंद या निर्दोष मस्ती की कमी नहीं पायी जाती।

लोकमत की अनिवार्यता

इस तरह शिक्षा का काम बदलना काद मुम्किल बात नहीं। लोकमत इस तरह के विचार रखनवाला होना चाहिए। फिर तो सरकार का काम फरबद न किय बिना चल नहीं सकता। लाकमत तैयार हान स पहलें जिन लोगों को ऊपर बताया शिक्षा पसंद हो उन्हे प्रयाग करना चाहिए। और अगर जनता उनकी कोशिश का अच्छा नतीजा देखे तो वो अपन आप बैराही करना चाहेंग। मुझ ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रयाग के लिए ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं है। तैबिन यह लख व्यापार के विचार स नहीं लिखा गया है। मिलन का हतु मुख्य यह है कि इस लेख के पढ़नवाले इस बात का खोज करे कि सच्ची शिक्षा क्या है ?

नोट — यह लेख मिन १९१६ में एक गुजराती पत्रिका 'समालोचक' के अक्टूबर के अंक में छपा था। किंतु आज के रूढ़न में भी यह वित्तना ताजा है यद् पाठक स्वयं देखेंग। —सम्पादक।

० य आवड आज भी लगभग उयी-वै-र्यों है।

विनोबा

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा—निरर्थक, निरूपयोगी

[अभी गत ९ अगस्त को पवनार में पूज्य विनोबाजी से शिक्षा-सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई। सेवाग्राम में गतदिव्य अक्टूबर में हुए राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने किया, के बाद से भारत सरकार शिक्षा में बुनियादी परिवर्तनों की बात कहने लगी है। प्रधान मंत्री ने स्वयं इस पर कई बार बल दिया है। किन्तु अब पाँचवी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने शिक्षा की जो स्वरूपा तैयार की है, उससे सारे देश को निराशा होना स्वभाविक है। इस प्रश्न के साथ अन्य प्रश्नों पर विनोबाजी को राय पाठकों की जानकारी हेतु नीचे दी जा रही है। — सम्पादक]

प्रश्न —सेवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन न दस की शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन के लिए कुछ मुद्दे तय किए थे। उन प्राप्ति को अनेक राज्य सरकारों ने काफी हद तक स्वीकार भी किया है। किन्तु अभी भारत सरकार ने पाँचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का जो प्रास्तावित है उसमें सम्मेलन की सिफारिश का कोई स्थान नहीं दिया गया है। वह प्राप्ति आपन दया होगी। उस पर आपकी क्या राय है ?

उत्तर —वह प्रश्न मैं देखा है। मैं उस पर लिख दिया है— निरर्थक, निरूपयोगी।

प्रश्न —देश की वर्तमान शिक्षा-पद्धति की बड़ी-बड़ी त्रुटियों में से परीक्षा प्रणाली भी एक बड़ी त्रुटि है। उसमें आपकी राय में क्या-क्या परिवर्तन होना चाहिए ?

उत्तर —परीक्षा के बारे में मेरा अपना विचार है कि उसमें बच्चों के साल भर के काम की रिपोर्ट मुख्य है। साल भर तक जो ज्ञान बच्चा न पाया उसका सतत आँकलन होना चाहिए। उस दृष्टि से ही हर माह परीक्षा ली जा सकती है। आखिरी परीक्षा में बच्चा का पुस्तकें दी जा सकती हैं। लेकिन उसके प्रश्न-पत्र ऐसे हो जिनका उत्तर देना पुस्तक की पाँच मात जगह दख बगैर सम्भव न हो। इसमें पुस्तक का

उपयोग कैसे करें यह मुख्य बात है। इसमें बच्चे पुस्तक के स यही चाहे तो परस्पर राय मागबरा (कस-क) भी कर सकते हैं। पास हुए तो पास। बिना पास होनवाले को नौकरा हो ही यह आवश्यक नहीं। परीक्षा का नौकरी से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। नौकरा दरवाले अपनी स्वतंत्र पराक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने य बात कई बार कह दी है। मेरा ह्यात है— गिना के बारे में बाबा को अब कुछ कहने का बोझ नहीं रहा। केवल आपके करज का काम बाकी है।

प्रश्न — देश में ग्राह्य-बराह्य के सामान्य ३५ सबन धन है और कुछ में ता काम कुछ अ ग भी बढ़ा है। इस सम्बन्ध में नयी तालीम समिति से आपको क्या अपेक्षा है ?

उत्तर — जिन गाँवों में ग्राह्य-दान हो गया है वहाँ नयी तालीम वाला जाय और गाँववाला स कह वि हन आपके गाँव में स्कूल खोवेंग। बिना उस स्कूल का पढ़ाई नौकरा में ज न के बिा नहो होगी। वहाँ खरी, उद्योग, आध्यात्मिक ज्ञान और ग्राम विकास के अन्य कामों के लिए गिणन की व्यवस्था करेंग। यदि गाँव में ऐसी गाँववाले पुन तो हमने बिा गाँव के काम केपार हो जायेंग।

जो ज्ञान मूटनीमर योगी के पास ही हो वह मेर काम का नहीं। अब सवाल यह है कि सत्र या यह सब ज्ञान कैसे मिले ? इस गिण-म म नयी तालीम का जन्म हुआ है। मैं जो कहता हूँ कि नयी तालीम मात सत्र के बच्चे म नही, माँ के गर्भ से अ-रम्भ होगी चाहिए—दसरा रहस्य तुम समझ लो। अगर माँ परिश्रमी होगी विचारवान होगी ध्यवस्थित होगी, सयमी होगी, तो बच्चे पर इसका सम्कार माँ के गर्भ में ही पड़ेगा।

—महात्मा गांधी

श्रीमन्नारायण

‘सा विद्या या विमुक्तये’

एक बार महात्मा गांधी न सेवाग्राम में तालीमी मथ के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करते हुए कहा था, “मैं भारत को कई चीजें देने का प्रयत्न किया हूँ। किन्तु मेरी दृष्टि में बुनियादी शिक्षा उनमें सर्वश्रेष्ठ होती है।”

सन् १९३७ में वर्गों के शिक्षा मण्डल की रजत-जयन्ती मनायी जानेवाली थी। मैं कुछ समय पहले ही मण्डल का मंत्री चुना गया था। उन्ही दिनों गांधीजी ने ‘हरिजन’ के कई लेखों में शिक्षा-सम्बन्धी अनेक मौलिक विचार व्यक्त किये थे। उनकी धारणा थी कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण काफ़ी हद तक स्वावलम्बी होना चाहिए और स्कूलों का कम-से-कम चालू चर्च विद्यार्थियों व शिक्षकों के सामूहिक व उत्पादक श्रम द्वारा निरस्त आना चाहिए। यह याचना व्यावहारिक साबित हो सकती है यदि विद्यार्थियों का कृषि व सवु उद्योगों द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाय और हमारी शिक्षा प्रणाली ‘किताबी’ होने के बजाय थम-आधारित हो।

एक दिन मैंने पूज्य बापूजी के सामने मुझसे कहा कि मण्डल की रजत-जयन्ती के अवसर पर उनके शिक्षा-सम्बन्धी मुझसे पर विचार करने के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाय। इसमें कांग्रेस के नये मंत्रिमण्डलों के शिक्षा मंत्री भी आमन्त्रित किये जायें और कुछ चुने हुए देश के शिक्षा मास्त्री भी। गांधीजी को मेरा मुझसे पसन्द आया और उन्होंने स्वयं उन व्यक्तियों की सूची तैयार की जिन्हें इस राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में बुलाया जाय। बाद में मेरे आग्रह पर गांधीजी ने इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनना भी स्वीकार कर लिया।

सूची देकर मैंने कहा, “बापूजी इसमें किसी मुस्लिम शिक्षा-शास्त्री का नाम नहीं है। जामिया मिलिया, दिल्ली के प्रिंसिपल डॉ० जाकिर हुसैन को बुलाना शायद ठीक रहेगा।”

“हाँ, उन्हें जरूर निमन्त्रण भजो। और देखो, डॉ० हुसैन को अपने हाथ से उर्दू में खत लिखना।”

मैंने वंसा ही किया और चौथे दिन डॉ० जाकिर हुसैन की स्वीकृति का पत्र भी मेरे पास आ गया।

विन्तु जब सम्मेलन शुरू हुआ तो डॉ० हुसैन ने गार्धार्जि के सुझावों के एक पहलू का भार विरोध किया। उन्हें इस बात का डर था कि अगर विद्यार्थियों से शिक्षका के क्षेत्र का खर्च निवारण के लिए स्कूलों में काम कराया जायगा तो शिक्षक एक प्रकार से बच्चा को गुलाम समझकर उनसे मेहनत करावेंगे। दुर्भाग्यवश मैं उन्हीं दिनों बीमार पड़ गया और सम्मेलन में शामिल न हो सका। विन्तु जब मैंने सुना कि डॉ० जाकिर हुसैन बापूजी के विचारों की कड़ी टीका कर रहे हैं तो मुझे काफी परेशानी महसूस हुई, क्योंकि मैं ही मुर्ची में उनका नाम जड़वाया था।

लेकिन बापूजी ने इस विरोध का पूरा फायदा उठाया और अपनी योजना का विस्तार से समझाया। उन्होंने बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि उद्योग द्वारा शिक्षा देने का यह हेतु नहीं है कि विद्यार्थियों का चालू खर्च कमाया जाय। मुख्य उद्देश्य तो यह है कि बच्चों को उत्पादन श्रम द्वारा अधिष्ठ उपयोगी व वैज्ञानिक शिक्षण दिया जाय। सिर्फ़ कितारी, पढ़ाई से विद्यार्थियों का न तो शारीरिक विकास होता है और न बौद्धिक व आध्यात्मिक ही। अगर उन्हें उपयोगी काम करते हुए विभिन्न विषयों की जानकारी दी जायगी तो उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। फिर बापू ने कहा, “हाँ, अगर शिक्षक इस नयी योजना के अन्तर्गत अपना कार्य कुशलतापूर्वक करेंगे तो उत्पादन से स्कूल का खर्च भी काफी अंश में सहज ही बसाया जा सकेगा। भारत जैसा गरीब देश के लिए यह कोई साधारण लाभ नहीं है।”

अपने विचारों की समीक्षा करते हुए गार्धार्जि ने दोहराया, “मैं वॉशिंग्टन सरकारों का शिक्षा-खर्च घटाने के लिए अपना सुझाव पेश नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा को स्वातन्त्र्यी बनाने के लिए मैं इसलिए आतुर हूँ कि हमारे बच्चे पुरस्कर्तों बनें, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें, और सरकारी नौकरियों के बाँट न डोड़। हमारे अधियों ने कहा था कि सर्व्व शिक्षा यही है जो विद्यार्थियों का मुक्ति प्रदान करे— ‘सा विद्या या विमुक्तये।’ लेकिन वर्तमान प्रणाली तो हमारे बच्चों को अपंग व परावसर्तवी बना रही है। इसलिए इस व्यवस्था का बुनियाद से बदलना बिलकुल जरूरी है।”

दो दिन की बैठक के बाद सम्मेलन ने बापूजी के प्रस्ताव को एक राय में स्वीकार किया। डा० जाकिर हुसैन जो शुरू में गांधीजी की बुनियादी शिक्षा-योजना के खिलाफ थे, उसके सबसे उत्साही प्रचारक बने। बापूजी ने पाठ्यक्रम समिति का अध्यक्ष भी डॉ० हुसैन को ही बनाया। यह थी खूबी महात्मा गांधी के काम करने की।

×

×

×

कांग्रेस की सरकारों ने 'बर्धा-योजना' को— जिसे बाद में 'बुनियादी तालीम' के नाम से पुकारा जाने लगा— अपने धर्मों में लागू किया। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कई 'ट्रेनिंग कॉलेज' खोले गए। लेकिन दो वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व-युद्ध के शुरू हो जाने के कारण कार्यक्रम भविष्यकाल में स्थगित दे दिया। तत्पश्चात् 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' और फिर भारत छोड़ो आन्दोलन की वजह से सभी राष्ट्रीय नेता जेलों में नजरबन्द हो गए। शिक्षा के नये याजना भी करीब सभी प्रान्तों में बन्द हो गई। अंग्रेजों को उसमें कोई दिलचस्पी थी ही नहीं वे तो उस बगावत का एक खतरनाक प्रोग्राम समझते थे।

लेकिन यह अपमान का विषय है कि आजादी मिलने के बाद भी केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने बुनियादी शिक्षा का सम्मान नहीं दिया। यद्यपि पञ्चवर्षीय योजनाओं में उसका उल्लेख किया गया और मंत्रियों के मापणों में 'नयी तालीम' की प्रशंसा की गयी किन्तु आज भी हमारे अधिकतर स्कूल उसी पुराने ढर्रे पर संचालित किये जा रहे हैं। गजाल में फिर भी बुनियादी तालीम का अच्छा विकास हुआ है और सरकारों मान्यता व्यवस्थित ढंग से दी गयी है। लेकिन अन्य राज्यों में तो गांधीजी की यह याजना लगभग खत्म ही हो गयी है।

×

×

×

ऐसा क्यों हुआ? एक तो 'बुनियादी तालीम' की योजना को जल्द से जल्द जर्ज किया गया और उसमें लक्ष्यलेपन की गुजाइश नहीं रखी गयी। दूसरे, बुनियादी स्कूलों को अधिकतर गांवों में शुरू किया गया, शहरों में नहीं। इसकी वजह से देहाती जनता में एक भावना पैदा गयी कि गांधीजी की योजना द्वारा कुछ पढ़िया ढंग की शिक्षा सिर्फ गांवों के बच्चे को दी जा रही है, ताकि वे शहरी विद्या-पिया से सरकारी नौकरियों के लिए होड़ में कर सकें। नतीजा यह हुआ कि देहाती क्षेत्रों में बुनियादी तालीम का विरोध होने लगा और सरकारों को एक आमान बहाना मिल गया।

सब बात तो यह है कि शिक्षकों का काफी सहयोग नहीं मिला। किसी भी नयी योजना को लागू करने में शिक्षकों को बर्दाहें, मेहनत उठानी पड़ती है और अपना पुराना ढर्रा बदलना पड़ता है। शिक्षा विभाग के अपसर भी यह परिश्रम उठाने को

तैयार नहीं थे। उन्होंने प्रोत्साहन देने के बजाय इस योजना पर ठड़ा पानी ही डाला ताकि उनकी परेयानी सम्पन्न हो जाय। बुनियादी स्कूलों में जो सूत विद्यार्थियों द्वारा काता गया वह वर्षों तक गोदामों में ही पड़ा सड़ता रहा।

शहरो में नेताओं के बच्चे पुराने ढंग के विद्यालयों में ही पढ़ते रहे। बल्कि अंग्रेजी 'बन्वण्टा' का दर्जा और भी ऊँचा हो गया। अंग्रेजी पढ़ विद्यार्थियों का अखिर भारतीय शासकीय परीक्षाओं में सफल होना ज्यादा आसान है। इसलिए शहरो की कुछ 'बुनियादी' शालाओं में सिर्फ गरीब व चपरासी वर्ग के बच्चे जाते रहे। इसको भी जो प्रतिष्ठियाँ हानी थीं वह हाकर रहो। राज्य सरकारों की ओर से उचित भाव्यता भी प्रदान नहीं की गयी। 'बुनियादी स्कूल' एक विशिष्ट प्रकार की संस्थाएँ बनो रही, उन्हें शिक्षा के सामान्य प्रवाह में शामिल नहीं किया गया।

×

×

×

सन् १९६९ में जोडारी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को स्वीकार किया और उनके महत्त्व पर ज़ार दिया। लेकिन 'बुनियादी' शब्द से शिक्षकते हुए उन्होंने एक नया शब्द गड़ा— 'Work experience' यानी 'कार्य-अनुभव।' यह एक नयी शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारे देश में सँ अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गयी। हमारी कुछ आदत ही पड़ गयी है कि हरेक बात में विदेशों की ओर देखने हैं, अपने देश की संस्कृति, परम्परा और महापुरुषों का तरफ नहीं। चूँकि महात्मा गांधी ने 'बुनियादी' शब्द इस्तेमाल किया इसलिए वह 'पैदान' में बँस दाखिल किया जाय ?

यदृहरास, मुझ तकिक भी दिलचस्पी नहीं है सिर्फ नामों में। अगर हमारे शिक्षा शास्त्रियाँ एक अजिबगिया को 'बुनियादी' शब्द से कुछ चिढ़ हो गई हैं तो जो इमरा नाम देना शुरू सँ द। लेकिन इन चिड़ की वजह से बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्तों को न पता दे।

×

×

×

आखिर, गांधीजी के बुनियादी विचार क्या थे ? वे स्वतंत्र भारत के बच्चा में स्वावलम्बी भावना जागृत करना चाहते थे। उनकी आकांक्षा थी कि आजाद हिन्दुस्तान के नौजवान सरकारी नौकरियों के चक्कर में पड़ने के बजायी उत्पादक पुराणों के आधार पर अपना व राष्ट्र का उत्थान करें। यदि ऐसा न हुआ तो शिक्षित नौजवानों में बेकारी पैदा होगी और वे समाज में अशान्ति व उपद्रवों के कारण बनेंगे। राष्ट्रपिता की यह चिन्ता दृग्दृष्टि थी ? आज हम विनाबी शिक्षा के दुष्परिणाम देख रहे हैं। देश में जातिगत प्रवृत्तियों और पद रहो हैं उनसे पीछे काफी सख्या में हमारे नौजवान हो रहे हैं। पड़ लिय हो और फिर बेकार भी, तो साम्प्रदाय स्वाभाविक ही है।

आचार्य विनोद ने एक दिन शिक्षा-सम्बन्धी चर्चा करते हुए विनोद में कहा, "पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों ने विचार व्यक्त किया था कि असन्तुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है—'असन्तुष्टा द्विजा नष्टा ।' लेकिन मैंने एक नयी शब्दावलि बनाई—'असन्तुष्ट द्विज कम्युनिष्ट' अर्थात् असन्तुष्ट शिक्षित वर्ग साम्यवादी बन जाता है। यह विनोद नहीं हमारे लिए गम्भीर चेतावनी है।

×

×

×

ध्यातव्य दृष्टि से भी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली बेकार साबित हो रही है। हमारे सविद्यालय में लिखा गया था कि दस वर्ष के अन्दर ७ वर्ष में १४ वर्ष की उम्र के बच्चों को मुफ्त व साजिमी प्रारम्भिक शिक्षा देने का प्रयत्न किया जाय। लेकिन २३ वर्ष के बाद भी यह दाव्य नहीं हो सका है। एक तो मैकडा कराड रूपों का खर्च वहाँ से उपसट्ट हो ? और दूसरे, गाँव की जनता का इस तरह की रिताबी शिक्षा के लिए उत्साह नहीं है।

जब मैं योजना आयोग का सदस्य था तब अपन घमण में अक्सर सड़क के किनारे प्राथमिक शाळाओं को देखने के लिए बिना बिसा, पूव प्राप्ताम के रुक जाता था। एक दिन किसी प्राइमरी स्कूल में जाकर देखा कि विद्यार्थियों की संख्या काफी कम थी। मैंने शिक्षक से पूछा —

"इस शाळा में गाँवों के बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत भरती हुआ है ?"

"मुखिल ५० प्रतिशत होगा।"

"इसकी क्या बजह है ?"

"माँ-बाप अपने बच्चों का स्कूल में भजना पसन्द नहीं करते।"

"एना क्यों ?"

इतने में गाँवों के कुछ बुजुर्ग किमान भी मेरे पास एकत्र हो गये। मैंने वन्ही से पूछा कि बच्चे स्कूल में क्या नहीं भेजे जाते। सहज उत्तर मिला —

"हमारे बच्चे घर में रहकर काफी काम करते हैं। जातबरो को घराने के लिए ले जाते हैं, फिना के लिए खेत पर रोटी ले जाते हैं, और बड़ा सड़वा घर में अपने छोटे भाइयों की देखभाल भी कर लेता है।"

"लेकिन विद्यालय में पढ़कर बच्चे गाँव की अधिक सेवा नहीं करेंगे ?"

"साह्य, हमारा तजुर्वा तो यही है कि स्कूल में भरती होने ही विद्यार्थी 'बायू' बन जाते हैं। वे फिर हमारे काम के नहीं रहते। वे तो गाँव में भी रहना पसन्द नहीं करते। सहरों में जाकर नौकरी ढूँढ़ते हैं और दर-दर मारे-फिरते हैं।"

कितना सही विनय था उन अपठ गाँववाला का ! इस प्रकार की साधारण प्राइमरी शिक्षा का देश में फैलाना किमती फायदा होगा ? साम के बजाय बकारी फैलेगा, कृषि व उद्योगों का उत्पादन घटगा और अज्ञान के कारण हमारी लोकशाही की नींव हिल लगेगी ।

×

×

×

कुछ समय पहले मैं गुजरात राज्य के डाँग आदिवासी क्षेत्र में भ्रमण के लिए गया था । वहाँ कई आश्रम-शालाओं का निरीक्षण किया । इन शालाओं में आदिवासी बच्चा को अनेकावृत्त अच्छी तालीम दी जाती है । उन्हें छात्रालयों में रखा जाता है ताकि उनके शारीरिक व नैतिक विकास को और विशेष ध्यान दिया जा सके ।

एक आश्रम शाला में आमरास के आदिवासी किसान एकत्र हुए थे । वहाँ भी काफी सख्या में उपस्थित थीं । अन्न भाषण के अन्त में मैंने कहा, " इस शाला की शिक्षा के बारे में किसी भाई या बहन को कुछ कहना हो तो जरूर कहें, सकोच न करें । गवर्नर के सामने उन्हें बालन के लिए मीठा दाना एक नयी बात थी । साधारण समाजों में जिला अधिकारियों की हाजिरी में भी ये भोज भाले आदिवासी अपनी जवान नहीं छोले हैं, चुप बैठकर सब बात सुनना पसन्द करते हैं । लेकिन मेरे आग्रह पर एक अग्रज उभरे बहन उठकर सामने आये और नम्रतापूर्वक लण्डन-स्पीकर के पास खड़ी होकर कहने लगे —

'सरकार, इस शाला में पढाई तो ठीक ही होती है । शिक्षक बच्चा की ओर काफी ध्यान देते हैं । मेरा लडका जो यहाँ बैठा है इसी स्कूल में पढा है । उसे पढान के लिए मैं घर के कुछ बतन, मृगियाँ बगैरह भी बच दी थी । लेकिन अब पढन के बाद क्या ? लडका बकार है । आखिर हारकर मेरे हैं साथ मजदूरी करन लगा है । इसी मजदूरी का करन के लिए पढाई की क्या जरूरत थी ? वह तो बिना पढे मैं भी कर लेती हूँ और इस उम्र में अन्न पत्र लिखे लडके से ज्यादा कमा लेती हूँ ।"

उस भोली भानी आदिवासी बहन के इन शब्दों से सारी सभा में सन्नाटा छा गया । शिक्षक व उपस्थित अधिकारी चुप बैठ रहे । किसी के पास कोई सन्तोष-जनक उत्तर नहीं था ।

मेरे साथ राज्य के एक मिनिस्टर भी थे । हमने चर्चा करके यह निश्चय किया कि इस आदिवासी क्षेत्र में कम-से-कम एक उत्तर-बुनियादी स्कूल शुरू किया जाय जिसमें बच्चा को वन-आधारित उद्योग व सुधारी कृषि का शिक्षण दिया जाय । मुझे खुशी है कि यह कार्य डाँग में शुरू भी हो गया है ।

×

×

×

वई साल हुए मैं बेरत गया था। एक दिन सुबह त्रिवेन्द्रम् में राज्य के
 उच्चिवालय की ओर जाते हुए मैं रास्ते में भीड़ एकत्र देखी। पूछने पर मालूम हुआ
 कि माटर और साइबिन्ग की टक्कर हो गई है। तीन-चार घट बाद जब मैं उधर से
 वापस लौटा तो उतनी ही भीड़ जमा थी। पुलिसवाले जाँच-पड़ताल कर रहे थे।
 मैंने अपनी मोटर थोड़ा धीमा कराई और पास खड लागा से पूछा —

“भाई क्या बात है ?”

“कुछ नहीं, एक ‘एक्सीडेंट’ हो गया है।”

“पर इतनी दूर से यह भीड़ क्यों खड़ी है ?”

“माटर, इनका और काम ही क्या है।”

“क्या, यह कुछ काम काज नहीं करते ?”

“नहीं, यह सब पड़-लिखे बकार हैं। इसी तरह रोज कहीं न कहीं घूमते
 फिरते अपना बकन गुजारते हैं।

मैं यह सुनकर बिलकुल ठंडा हो गया। मुझ का कि वम यही सिलसिला
 धीरे धीरे सारे भारत में फैलनवाला है। केरल राज्य शिक्षा में बहुत आग माना
 जाता है, क्योंकि वहाँ की साक्षरता लगभग ९० प्रतिशत है। वहाँ की शिक्षित जनता
 का जब यह हाल है तो फिर दूसरे राज्यों की बढ़ती साक्षरता और शिक्षा के बाद
 दूसरा नतीजा क्या निकलेगा ?

त्रिवेन्द्रम् का यह दृश्य मेरी आँखों के सामने आज भी नाचना रहता है
 सचमुच बना भयंकर दृश्य था वह !

×

×

×

एक बार गुजरात में मत दाल के आमत्रण पर किसान-सम्मेलन को सम्बोधित
 करने गया। आसपास के हजारों अनुभवी किसान उपस्थित थे। मैं अधिक अन्न
 उपजान के बारे में जोर दिया और समझाया कि अन्न-स्वावलम्बन के बिना देश की
 स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही मेरा व्याख्यान पूरा हुआ, एक बुजुर्ग
 किसान हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहन लगा —

“आपने जो कुछ कहा सब ठीक है। हम भी चाहते हैं कि अधिक अन्न
 उपजायें। हमने जब तक जान है, खती का कठिन काम करने ही रहेग। लेकिन
 हमारी पीढ़ी के बाद खती कौन करेगा ?”

“आपके कहने का क्या मतलब है ?”

“अर्थ तो बिलकुल साफ है। यह देखिए ये हैं हमारे दो नौजवान लड़के। ये
 दोनों सामनेवाले हार्डस्कूल में पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी इस विशाल में

कृपि का शिक्षण नहीं दिया जाता है। बेचस मामूली बिनाबी पढ़ाई घम रही है। इसलिए मेरे लड़के खेती करनेवाले नहीं हैं। वे तो गहरों में चले जायेंगे।”

“आपका कहना ठीक है। शिक्षा-मदति में सुधार होना बिलकुल जरूरी है।”

“हाँ, शिक्षा को पहले दबदब दीजिए, फिर हमें भी समझाए कि उन्नति किस प्रकार की जाय।”

मुझे उन लम्बे, भजवूत बिछानों के चेहरे अब भी याद हैं। उनकी आँखों में चमक थी, तेज था। वे दिन रात खेती के काम में जुटे हुए थे। विन्नु उन्हें चिन्ता यही थी कि उनके बाद पढ़े लिखे लोगिन बमजोर और परिश्रम से दूर भागनेवाले नौजवान उस खेती को कैसे सम्भालेंगे?

स्कूलों का ही क्या, कृपि महाविद्यालयों का भी अजीब हाल है। खेती के इन कालेजों में अधिकतर विद्यार्थी पढ़ाई होती है। थोड़ी-बहुत व्यावहारिक खेती की शिक्षा भी दी जाती है। एक बार विनोबाजी ने बड़े मार्गों की दास्त बही—“हमारे खेती के कालेजों में जो शिक्षण दिया जाता है वह पिछाडिया को कृपि के लिए तो निकम्मा बनाता हूँ है, उनमें धूप व सर्दी बरदास्त करने की शक्ति भी नहीं रहती। बूट-भोजा पहनकर घूमते फिरते हैं। फिर भस्त्रा के सर्पा में नये पैर खेतों में हल कैसे चलायेंगे?”

और जो नौजवान मामूली ‘आर्ट्स कालेजों’ में पढ़ते हैं उनका तो प्युदा ही मालिक है। कुछ बेकार ग्रेजुएट्स मिलकर अपनी बेकारी दूर करने के लिए एक कालेज खोल देते हैं और दोड़ धूप करके उसे विश्वविद्यालय की ओर से मान्य भी करा लेते हैं। पर विनोबाजी के लब्धों में ये ‘आर्ट्स’ महाविद्यालय ऐसी फँकरियाँ हैं जहाँ ‘निकम्मे’ (Unemployables) स्नातक बड़ी तेजी से तैयार किये जाते हैं।

×

×

×

डा० जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने के बाद कृपि विनोबा से मिलने बिहार के एक गाँव में गये। स्वभावतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर बातचीत होने लगी। विनोबा ने कहा —

“आजकल शिक्षा का तेजी से फैलाव हो रहा है और देश में बेकारी बढ़ती जा रही है।”

“जी हाँ, शिक्षा ही बेकारी की वजह है न?”

“हम गांधीजी की ‘बुनियादी तालीम’ को भूल गये। फिर यही हाल होना साज्जिमी है।” राष्ट्रपति ने उत्तर दिया।

“इसके लिए क्या किया जा रहा है ?”

“मैंने तो बहुत चाहा है कि कम-से-कम दिल्ली में अल्पतः बुनियादी स्तूल गुरु किये जायें। अगर हम दिल्ली में बाध्याय हो सके तो वहाँ की रोगनः गारे देश में फैल सकेगी। लेकिन असमय है कि अभी तब दिल्लीवाला न मेर गुमाव पर कोई ध्यान ध्यान नहीं दिया है।”

और अब तो जातिर माहव हम दुनिया से चले भी गये। उनको माद में कई स्मारक बनाने की योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। लेकिन क्या ‘बुनियादी तालाब’ की भारत में ईमानदारी व व्यापक ढंग से फैलाना ही उनका सर्वोत्तम स्मारक नहीं होना ?

‘सा विद्या या विमुक्तये’ केवल आध्यात्मिक विचार नहीं है। मुक्ति का अर्थ सिर्फ ‘निर्माण’ या स्वर्ग प्राप्ति न समझा जाय। शिक्षा एसी होनी चाहिए जो इहलोक और परलोक दाना में हमें बन्धनों से मुक्त कर सके। वर्तमान शिक्षा का दाना ही दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, न हम जीवन में हमारे नौजवानों को स्वतंत्र स्वाध्यायी और स्वाभिमान की क्षमता है और न उन आध्यात्मिक सत्तिया का विराम करती है जो परलोक में कुछ काम आ सके।

‘बुविद्या में दोनों गये, माया मिली न राम !’

जो ज्ञान मस्तिष्क तक ही सीमित रहता है, हृदय के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, वह जीवन का संकटपूर्ण अनुभव के क्षणों में किसी काम का नहीं होता।

—महात्मा गांधी

धीरेन्द्र मजूमदार

सामाजिक मान्यता बदले बिना बुनियादी तालीम संभव नहीं

(बुनियादी शिक्षा के ब्यात् चितक और नयी तालीम के भूतपूर्व प्रधान सम्पादक श्री धीरेन्द्र मजूमदार पिछले तीन बरों से बिहार प्रान्त के सहरसा जिले में ग्रामबान-प्राप्ति-श्रुष्टि के सिलसिले में लोक-गंगा-यात्रा द्वारा लोक-शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। सहरसा में बरसात का मौसम धीरेनदा के लिए अनुकूल नहीं पड़ता। अतः बरसात के चार महीने वे महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश में बितायेंगे। इस यात्रा के दौरान धीरेनदा हाल ही में सेवाग्राम आये थे। श्री बन्नीनाथ महाय में धीरेनदा ने कुछ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर धीरेनदा के शब्दों में पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। — सम्पादक)

प्रश्न — क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नयी तालीम के द्वारा गाँव का स्वरूप बदला जा सकता है ? अगर वह बदलने में समर्थ है तो उसका स्वरूप क्या हो सकता है ?

उत्तर — नयी तालीम के द्वारा गाँव का स्वरूप बदला जा सकता है और अवश्य बदला जा सकता है, बशर्ते तालीम का माध्यम गाँव के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम गाँव में चल रहे हैं वे सब कार्यक्रम तालीम का माध्यम बनाये जायें। आज नयी तालीम का अर्थ समझा जाता है कि शिक्षण-शाला के अन्दर कुछ छेती आदि उत्पादक कार्यक्रम चलाना। इस तरह शाला की चहारदीवारी के अन्दर बैठकर समाज निरपेक्ष कार्यक्रमों से समाज का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तालीम द्वारा अगर समाज-परिवर्तन करना है तो समाज को ही तालीम का माध्यम बनाना पड़ेगा।

प्रश्न — आज बुनियादी शिक्षा का जो स्वरूप है जिसका प्रयोग विभिन्न बुनियादी शालाओं में देश के अन्दर होता रहा है, उसके लगता नहीं है कि वह भावी समाज के निर्माण में सहायक हो सकती है।

आपको लगता है तो यह बतायें कि वह भूख कहीं हुई है जिसके कारण उसका त्रान्तिकारी स्वरूप नहीं निखर सका ?

उत्तर — यह तो मैंने कह ही दिया है कि आज की शाला समाज-निर्माण में सहायक नहीं हो सकती है। समाज में आम बच्चे क्या काम करते हैं उसका अध्ययन करना होगा। अध्ययन से स्पष्ट होगा कि वे गाय भैंस, बकरी भेड़ चराते हैं, घास छीलते हैं और इसी तरह की घर गृहस्थों की बहुत सारी जिम्मेदारी के काम करते हैं। शिक्षा शास्त्रियाँ जो इस विन्दु पर अध्ययन करना होगा और ग्रामीण समाज के सारे बच्चे किम किम काम में स्वाभाविक रूप से लग रहे हैं, उसकी मूखी बनानी होगी और गाँव के बच्चे का काम शिक्षा का माध्यम कर बन सके उसका टेक्निक निश्चालना होगा। शुरू से ही बुनियादी शिक्षा में इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। वहीं नहीं तालीम की अमपलता का मूल कारण है।

प्रश्न — अर्थ, हमारी शिक्षा केवल पुस्तकीय या ज्ञान-केन्द्रित है। शिक्षा में दस्तकारी व व्यावहारिक काम का स्थान मिले इसके सम्बन्ध में आपकी क्या राय है ?

उत्तर — यह सही है कि आज देश की शिक्षा केवल पुस्तकीय या ज्ञान-केन्द्रित है। लेकिन शिक्षा में दस्तकारी व दूसरे व्यावहारिक काम का स्थान मिलान पर शिक्षित व्यक्ति को काह लाभ नही होगा क्योंकि देश का सामाजिक मान्यता यह है कि शिक्षित व्यक्ति के लिए हाथ का काम करना अप्रतिष्ठित है। इसलिए वह उस काम को नहीं करेगा। फिर दस्तकारी व दूसरे व्यावहारिक काम के शिक्षण में सरकारी तौर-तरीके में जा खब होता है उसका दुरुपयोग होगा और देश के गरीब लोगों के लिए कमर तोड़ बोझ होगा। इसलिए बिना सामाजिक मान्यता बदले व्यावसायिक शिक्षा देना उचित नहीं होगा, ऐसी मेरी राय है। सामाजिक मान्यता तब बदलेगी जब प्रधानमंत्री से लेकर सारे शिक्षित लोग हाथ से काम करने का सिलसिला शुरू करेंगे। मुझे तो निकट भविष्य में ऐसा कुछ होगा, उसका संकेत नहीं दिखाई देता है।

शिक्षा में अनोखी सूझ

भारत के शिक्षा-मन्त्रालय ने सोचा है कि अगले मन्त्र से पब्लिक स्कूलों में एक चौथाई जगहें गरीब बच्चों के लिए, खास तौर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए सुरक्षित रखी जायेंगी। देश भर में पहले साल ऐसे पाँच सौ बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, दूसरे साल बारह सौ को। इस पर दिल्ली के अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इण्डिया ने सम्पादकीय टिप्पणी लिखी है। वह पूछता है, "सार्वजनिक पैसे को इस तरह खुले हाथ खर्च कर सरकार क्या हासिल करना चाहती है?" आगे चल कर वह लिखता है, "थोड़े-से लड़के-लड़कियों को समाज के विशिष्ट वर्ग में प्रवेश मिल जायेगा, इससे अधिक क्या होगा? लेकिन इन गरीब छान-छात्रों को ऐसे छान-छात्रों के साथ रहना पड़ेगा जिनके माता-पिता एक महीने में उतने रुपये की शराब पी जाते होंगे जितनी उनके घर की साल भर की कुल कमाई होगी। ये छात्र एक ओर अपने घर के बातावरण से बंट जायेंगे, और दूसरी ओर नये समाज में भी, जिसमें ऐठ और दिखावा भरा हुआ है, पूरे तौर पर स्वीकार नहीं किए जायेंगे। पब्लिक स्कूल में वे थोड़े पादचास्य मूल्यों को सीखेंगे जिन्हें सिखाना ही इन स्कूलों की विशेषता है और सोचकर वे अपने जीवन में क्या करेंगे सिवाय इसके कि किसी बड़, कम्पनी, खास तौर पर विदेशी कम्पनी में 'बड़ा साहब' बन जायें, और क्लब में जाना शुरू कर दें जो गुसामी के दिनों के सबसे घुणित अवशेष है। क्या टैक्स से बसूल किया हुआ पैसा ऐसे ही कामों में खर्च करने के लिए है?"

"ऐसे समाज की, जो समाजवाद का दम भरता है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें योग्यता और अवसर की समानता को मान्यता हो, न कि अब और विशेषाधिकार को। हमारे पब्लिक स्कूल विशिष्ट वर्गों के लिए चलाये जाते हैं। सरकार को चाहिए कि समाज पर पड़नेवाले इन स्थानों के बुरे असर को दूर करे न कि उन वर्गों के बच्चों को भी उनमें भेजे जो अब तक उनसे अलग रहे हैं। पब्लिक स्कूलों का इतना ही दोष नहीं है कि वे धनियों के लिए हैं। उनका इससे बड़ा दोष यह है कि वे उस समाज-रचना के विरोधी हैं जिसे हम अपने देश में लाना चाहते हैं। जिन मूल्यों पर वे चल रहे हैं वे हमारे देश के लिए सर्वथा त्याज्य हैं। सरकार को चाहिए कि स्कूलों में ऐसी शिक्षा चलाय जो छात्र और देश, दोनों के लिए सार्थक हो, जो छात्र को उत्पादक बनाय और जो उसने और बातावरण ने बीच सहकारी सम्बन्ध स्थापित करे। यदि ऐसा होता है तो पब्लिक स्कूलों को जानबूझकर तोड़ना नहीं पड़ेगा। वे अपने आप खत्म हो जायेंगे।"

सरला बहन

नयी शिक्षा की आत्मा

आधुनिक शिक्षा खुद अपने में ही असन्तुष्ट है और यह असन्तोष निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस वात का सबूत भारत तथा अन्य देशों में निरन्तर चलनेवाले विद्यार्थी-आन्दोलन से होता है। आज के कुछ उच्च विद्यार्थी विश्वविद्यालयों को जलाते हैं, उपकुलपतियों का पेटाख करते हैं, शिक्षकों को धमकी देते हैं, उनकी मारपीट भी करते हैं।

फिलिस्तीन के एक महान शिक्षक ने कहा है, "पेड़ की जाँच उसके फल से ही होती है।" हम आधुनिक शिक्षा के फल को देखकर यह कह सकते हैं कि आज की शिक्षा बिल्कुल बेकार है। नये प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है—उस शिक्षा का सम्बन्ध वास्तविक जीवन में होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बौद्धिक या मानसिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसका लक्ष्य विद्यार्थी में जड़ पोथियों से लिए हुए सरब या बास नैतिक मूल्यों तथा छिछने विचारों को बढ़ाना ही नहीं हो सकता है। सही शिक्षा को विद्यार्थी को जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसकी शिक्षा ऐसी हो जो जीवन की घटनाओं का सफलता से सामना कर सके। इसलिए आज सही प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता है। मुझे यका है कि हमारे बहुत से शिक्षक पोथियों पर ही पले हुए हैं—जीवन पर नहीं। पुरातन भारत में शिक्षकों को 'आचार्य' कहते थे। वह ठीक ही था। उन दिनों शिक्षा में पोथी नहीं, जीवन ही प्रधान था। पाठशाला जीवन का प्रशिक्षण देने की एक निश्चिन जगह थी।

जब से छापेखाने का निर्माण हुआ तब से पोथियों की सख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आजकल विद्यार्थियों के लिए इतनी पोथियाँ तैयार हैं कि उन्हें उन तम्यों को दुहरानेवाले भाषणों में उपस्थित होने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। बहुत-से शिक्षक वर्ग में सिर्फ उन्हीं बातों को दुहराते हैं जो उन्होंने पोथियों में पढ़ी है। पोथियों के ज्ञान में काफ़ी विद्यार्थी अपने शिक्षकों से भी आगे बढ़े हुए होते हैं। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विद्यार्थी पाठशाला में पाये हुए ज्ञान से ज्यादा-से ज्यादा असन्तुष्ट होते जा रहे हैं।

अब विद्यार्थी ऐसी पोथियों से मन्तृष्ट नहीं हैं जिनका सम्बन्ध उनसे वास्तविक जीवन से नहीं है। न उन्हें ऐसी परीक्षाओं में दिलचस्पी है जो पाठ्यपुस्तकों को धर्मग्रन्थ मानती हैं। वे अपने जीवन में आनवाली समस्याओं का उत्तर चाहते हैं। वे ऐसे माग की खोज करना चाहते हैं जिसमें दुनिया थोड़ा और सुखी बन सके। यह उनकी अपनी गलती नहीं है कि उन्हें अन्याय और शोषण की दुनिया में रहना पड़ रहा है, जिसमें क्रूरता और अमानवीय स्पर्धा, गरबा और पीड़ा सब प्रचलित है। जब वे देखते हैं कि बुजुर्ग लोग इस परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बहुत दुःख होता है।

नयी शिक्षा-व्यवस्था के लिए कुछ माग सरकार की ओर देखते हैं। आजकल शिक्षा के 'राष्ट्रीयकरण' की बात चल रही है। हम लोगों के लिए जा व्यक्ति के अधिकार और अमर मूल्य में विश्वास करते हैं, इससे ज्यादा चिन्ताजनक बात क्या हो सकती है? हमें यह कर्त्तव्य नहीं भूलना चाहिए कि सरकार का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति का अस्तित्व सरकार के लिए। सर्वप्रथम व्यक्ति है, सरकार बाद का सवाल है। लेकिन भारत में तथा कुछ अन्य देशों में भी यह विचार फैलता हुआ मालूम होता है कि सरकार को छोड़कर व्यक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। जिस दिशा में सरकार का हुक्म हो, उस दिशा में ही व्यक्ति का जीवन मोड़ना चाहिए। इससे सरकार सर्वशक्तिमान बनती है, व्यक्ति दूब्य रह जाता है। ऐसी योजना का एव ही नतीजा हो सकता है— विभाजन (डिम-हर्टींग दान) और पतन (डिने)। हमारे युवकों और युवतियों को समझना चाहिए कि यह बिल्कुल गलत विचार है। उन्हें व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्त्व समझना चाहिए। बुनियादी इकाई तो व्यक्ति ही है तथा सरकार और अन्य सभी संस्थाएँ उसकी सेवा के लिए होती हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में, धर्म और सत्व विचार में, विज्ञान और कला में, व्यक्ति ने ही मानवता की समृद्धि को बढ़ाया है।

इन बातों का स्थान करना आवश्यक है कि व्यक्तित्व की प्रधानता में हर एक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का आदर करे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या परिस्थिति के क्यों न हों। हमारे समाज की परिस्थिति में हर एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर ही आश्रित है। कोई व्यक्ति "ठापू" नहीं है। अकेला रहना असम्भव है। हम सब लोग परस्परवलम्बी हैं। कोई भी व्यक्ति अपने को औरों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं समझ सकता है। वह जिज्ञासा, जिसका बजह से हमें लगता है कि हमारा अपना महत्त्व बढ़ गया है, विष में भी ज्यादा हानिकारक है। यह वर्तमान शिक्षा की एक बड़ी बुराई है कि शिक्षित व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है। पुराने जमाने में भारत के ऋषियों ने सिखाया था कि सच्चा ज्ञान नम्रता में ही पाया जाता है। जो सच्चे अर्थ में शिक्षित व्यक्ति है वह कभी अहंकारी नहीं हो सकता है।

उन दिनों में आचार्य (यानी ऋषि) समझते थे कि विद्यार्थी केवल दो टागा पर चलनेवाला दिमाग नहीं है, वह मूल में आध्यात्मिक व्यक्ति ही है, इसलिए शिक्षा बौद्धिक प्रक्रिया में सीमित नहीं रह सकती है। सच्ची शिक्षा में त्रिविध प्रशिक्षण होता है— बुद्धि का, हृदय का और हाथ का। वर्तमान शिक्षा पद्धतियों की शिक्षा पर जा महत्व देती है, इससे न विद्यार्थी की कल्पना-शक्ति का मौका मिलता है न उसकी इच्छा-शक्ति की ही। सच्ची शिक्षा से सम्पूर्ण विद्यार्थी को प्रशिक्षण मिलता है न कि उनके एक ही अंग को।

साधु भास्वानों को महारा विद्वान् या कि आज भारत का नयी शिक्षा-पद्धति की आवश्यकता है। एसी शिक्षा जिससे विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण हो, जिससे वे भारत के तथा मानवमात्र के सेवक बनने को तैयार हो सकें। एसी शिक्षा की प्रेरणा, तथा दिशादर्शन दागोनिष स्त्री-पुरुषों के द्वारा है। मिल सकता है। दादा (साधु भास्वानों) को विद्वान् या कि स्वतंत्र भारत में नयी व्यवस्था करने के लिए पहले चरित्र के स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता होगी, जो धन अथवा सत्ता के लोभ में न भटक सकें। जो नष्ट भाव से अपनी पूरी शक्ति को जनता की सेवा में समर्पित करेंगे। वे कहा करते थे कि नव भारत का निर्माण विधान सभाओं में नहीं, पाठशालाओं में ही होगा। कल्पन की कोमल अवस्था में भारतीय आदर्शों की छाप विद्यार्थियों पर पड़नी चाहिए। शिक्षा के कार्यक्रम में खुले वायुमंडल, व्यायाम, सामाजिक सेवा तथा भावनाओं का विकास, बौद्धिक शिक्षा तथा ब्रह्मविद्या, सब बराबर महत्त्व रखते हैं।

भारत में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्नातकों तथा डाक्टरों की संख्या बढ़ रही है। 'ज्ञान' फैल रहा है। लेकिन क्या हमारे राष्ट्र में साजगी (फ्रान्सेस) जीवनी शक्ति (विटलिटी) या शक्ति बढ़ गई है ? क्या हमारे युवक ज्यादा अच्छी तरह से इन गहरे मूल्यों को समझने लगे हैं जिनसे जीवन अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बनता है ? या क्या वे उदास होकर अपने को महान आदर्शों से दूर पथ-शून्य पाते हैं ?

पथ की साधना तो हृदय में उत्पन्न होती है इसलिए हृदय के खिलने की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा बुद्धि के विकास पर जोर देती है इसलिए एक हृद तक विद्यार्थियों की बुद्धि का विकास होता है। हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों से कई चतुर पुरुष निकले हैं लेकिन उनमें से कितने निस्वार्थ होते हैं ? प्रिय दादा ने कहा, " शिक्षित लोगों में से कितने अहंकारी हो गये हैं। बुद्धि तेज तो हुई है, लेकिन हृदय की कोमलता इससे भी ज्यादा आवश्यक है। " हमारे बुद्धिवादियों में बहुत-से लोग स्वार्थी हैं। वर्तमान शिक्षा से शक्ति अवश्य पैदा होती है लेकिन ज्यादातर उस शक्ति का दुरुपयोग होता है। उसका सदुपयोग तब होगा जब हृदय में गरीबी, अपाहिजों एवं

जहरतमदो के लिए सहानुभूति पैदा होगी। वह युवकों को आकाशा के स्थान पर त्याग की भावना बढ़ाने का आवाहन करते हैं, सादा रहने का आवाहन करते हैं; क्योंकि सादगी में ही शक्ति है और एक नयी सादी सभ्यता में ही मानव-जाति के लिए आशा दीखती है। वे सब लोगों के साथ सहयोग करने का आवाहन करते हैं और कहते हैं कि धर्म-भेद या राजनीतिक भेद हमारे संगठन में बाधक नहीं होने चाहिए। वह ग्राम्य-जीवन के नवनिर्माण में सहायक होने तथा उस सृजनात्मक आदर्श में शामिल होने का आवाहन करते हैं जो मानवमात्र की एकता समझकर उसकी सेवा को समस्त ज्ञान का लक्ष्य समझता है। ऐसे विद्यार्थियों की टोलियों में पूरे भारत तथा घायल मानवता की आशा है।

तत्पर शांतिसेना नायक प्रशिक्षण-शिविर

अखिल भारत तत्पर शांतिसेना नायक प्रशिक्षण शिविर
दिनांक २० सितम्बर से १९ अक्टूबर १९७३ तक शांतिसेना विद्यालय,
कराची (गुजरात) में चलेगा।

शांतिसेना में दिलचस्पी रखनेवाले कार्यकर्ता इस शिविर
में भाग ले सकते हैं।

शिविर में भाग लेनेवालों के लिए आयु तथा शिक्षा की कोई
मर्यादा नहीं है।

शिक्षा का माध्यम हिन्दी।

भोजन, निवास, प्रशिक्षण नि.शुल्क।

प्रवास खर्च का कार्यकर्ता को स्वयं या भेजनेवाली संस्था को
देना होगा।

प्रवेश शुल्क रु० १०/- (दस रुपये मात्र)

आवेदन-पत्र भेजने की अन्तिम तिथि ३१ अगस्त १९७३।

आवेदन करें:

अ०.भा० शांतिसेना मंडल

राजघाट, वाराणसी—२२१००१

श्रीनिवास शर्मा

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की नयी संकल्पनाएँ और प्रयोग

उत्तर प्रदेश शासन ने जुलाई १९७२ में प्रदेश के ५४ जिला परिषदों और १४७ नगरपालिकाओं द्वारा संचालित बेसिक स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का निश्चय किया। सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के एक दस सदस्यीय निगम के रूप में स्वायत्तघासी बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। उससे माध्यम से प्राथमिक और लघु-माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओं को एक अध्यादेश द्वारा शासकीय नियंत्रण में लाया गया। बेसिक शिक्षा की देखभाल के लिए प्रदेश के ५४ जिलों में बेसिक शिक्षाधिकारी नियुक्त किये गये। बाद में अध्यादेश को बेसिक शिक्षा अधिनियम १९७२ द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया।

व्यवस्था की संरचना

जनपद के स्तर पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों की सहायता और उनके परामर्श के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति नामक एक जनपदीय स्तर की समिति का गठन किया गया है। ग्राम के स्तर पर ग्राम-शिक्षा-समिति प्राथमिक और लघु-माध्यमिक स्कूलों की सीधे देखभाल करती है। नगरपालिका के स्कूलों की देखभाल के लिए मुहत्ता समितियाँ गठित करने की चेष्टा की जा रही है।

यह नियंत्रण क्यों ?

यह परिवर्तन इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि स्वाधीनता-प्राप्ति के पचीस वर्ष बाद भी स्थानीय निकायों के नियंत्रण में समस्त शिक्षा की मूलधार—बेसिक शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। स्थानीय निकायों से उत्पन्न अवरोधों के कारण नयी योजनाओं, नये विचारों और नयी सक्रियताओं का द्रुतगति से क्रियान्वयन करना भन्धव नहीं हो रहा था। उपकरण की आपूर्ति और नये भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय निकायों के अधीन जो धनराशियाँ रखी जाती थीं, उनका भी उचित उपयोग नहीं हो पाता था। अध्यापकों की नियुक्तियाँ बेसिक अपेक्षाओं को दृष्टि में रखकर नहीं, अपितु राजनैतिक आवश्यकताओं के आधार पर की जाती थीं, जिससे

प्रति वर्ष शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा था। अध्यापन राजनीति में अंतर्ग्रस्त हो जाते थे, क्योंकि जिला परिषद और नगरपालिकाओं ने उनके अधिकारी उनकी सेवाओं का प्रयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते थे। स्थानान्तरण, नियुक्तियों और प्रान्तिता के आदेश भी राजनैतिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से किये जाते थे। निरीक्षक वर्ग का मुँह भी बन्द कर दिया गया था, और इन परिस्थितियों में बसिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार सम्भव प्रतीत नहीं होता था। शासन की बसिक शिक्षा को अपने नियंत्रण में लेने और मुद्दतर हाथों में सौंप देने का निर्णय करना पड़ा जिससे नीतियाँ और कार्यक्रमों का अधिक निपुणता और द्रुत गति से क्रियान्वयन करना सम्भव हो। नवीन बसिक शिक्षा परिषद का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म-दिवस २ अक्टूबर १९७२ को मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा किया गया।

कठिनाइयाँ

जैसी कि आसना था इस परिवर्तन का माग बड़ा कटकाकाँण पाया गया। जिला परिषद और नगरपालिकाओं ने अधिकारियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनसे शक्ति छीन ली गई और उनकी प्रतिक्रिया इस सीमा तक हुई कि उन्होंने शिक्षा-कार्यालयों को जिला परिषदों और नगरपालिकाओं के कार्यालयों से खतारित विस्थापित कर दिया जिससे शिक्षा कार्यालयों को पुनर्वास देना पड़ा। समस्या बन गई। सबको, सवा सम्बन्धी अभिलेखों विगत सख और जीवन निर्वाह निधि तथा अन्य लेखा सम्बन्धी प्रपत्रों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भी अनक बाधाएँ उत्पन्न की गयी।

सकल्पनाओं में परिवर्तन

जैसा ही नवीन स्वायत्तशासी परिषद ने बसिक शिक्षा के नवीन अध्यक्ष और शिक्षा निदेशक के साथ बसिक शिक्षा का कार्यभार ग्रहण किया, पुरानी परम्पराओं, शैक्षिक विकास और नियोजन के दृष्टिकोणों में महान परिवर्तन होने लगा। बसिक शिक्षा परिषद ने यह निश्चय किया कि बसिक शिक्षा में, जो अभी भी पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित थी, तत्काल परिवर्तन किया जाय और बसिक स्तर पर काम की शैक्षिक कार्यक्रमों का अभिनव अंग बनाया जाय। शिक्षा को नया स्वरूप देने के लिए यह आवश्यक था कि वक्ष्यगत शिल्पों को अधिक उपयोगी सक्रियताओं से अथवा ऐसे काम से प्रतिस्थापित किया जाय जिसको बच्चे के बड़-बड़े दल सामूहिक रूप से एक साथ कर सकें। इस सम्बन्ध में जो अध्ययन और शोध कार्य किये गये हैं उनमें यह स्पष्ट हुआ है कि सामूहिक शिक्षा के लिए हमें ऐसा कार्य चुनने चाहिए जो वक्ष्य कार्य न होकर सामूहिक और स्थायी महत्त्व के कार्य हों। यह काम ऐसा होना चाहिए जिसके लिए बहुत-से बच्चे मौल की आवश्यकता न हों जैसा बसिक शिल्पों के लिए होता था।

वैमिक शिक्षा के आदि काल में जिन शिल्पी को प्रारम्भ किया गया वे इसलिए सफल नहीं हुए कि उनके अन्तर्गत बच्चों की बनाई हुई वस्तुएँ बाजार में रखने योग्य सिद्ध नहीं हुईं।

गम्भीर विचार-विमर्श के बाद वैमिक शिक्षा परिषद ने यह निश्चय किया कि अब भविष्य में शिक्षा में काम के ऐसे कार्यक्रम अपनाये जायें जिनमें बच्चों की बनाई हुई सामग्री को वास्तु बाजार में विक्रय के लिए भेजने की आवश्यकता न रहे।

शिल्प के काम में अध्यापक के निर्देशन और सहायता की निरन्तर आवश्यकता बनी रहती थी। वैमिक शिक्षा के कार्यक्रमों की असफलता का एक कारण वांछित योग्यता के शिक्षक का मुलभ न होना भी था। यद्यपि शिल्पी का अपन शिल्प को छोड़कर अध्यापक के पद पर जाना रचिकर न था। सिद्धान्त का जानकार अध्यापक पूर्ण आत्मविश्वास और कौशल के साथ सम्बन्धित शिल्प का सिद्धान्त के लिए सक्षम न था। सिद्धान्त के जानकार अध्यापक यदि अभीष्ट सक्षम न नियुक्ति के लिए मुलभ भी हो जाते तब भी वे केवल एक दूसरे शिल्प अध्यापक का ही नैयार कर सकते थे, न कि एक शिल्पी को। शिल्प का ऐसा शिक्षार्थी अपन शिक्षा काय को पूरा कर लेने के बाद शिक्षक के काय को ही ढूँढने के लिए सतत प्रयास में लगा रहता था न कि अपने सीखे हुए शिल्प को अपने व्यवसाय के रूप में स्वीकार करन के लिए। यह भी निश्चय किया गया कि मया कार्य ऐसा हो जिसमें अध्यापक के निर्देशन और सहायता की तब अधिक आवश्यकता न हो और बहुत-सा वास्तविक काय जो आम-शिक्षा की ओर प्रेरित करनेवाला हो, बच्चा स्वयं करन में समर्थ हो जाय।

यह भी अनुभूति हुई कि काम का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो प्रतिस्पर्द्धा की भावना को खेल में परिणित कर सके। काम बच्चे के लिए यद्यपि आह्लादमय सत्रियता होना चाहिए जिसमें वह पूर्णतया आत्मविभार हो जाय कि उस कार्यवाह्य उद्देश्य की सुधि ही न रहे।

परिषद द्वारा इस विषय पर भी विचार किया गया कि आधुनिक समाज में धन की बहुत मांग्यता है। बच्चा और अध्यापक को जितना अधिक पुरस्कार दिये शारीरिक श्रम का काम करने के लिए अनुप्रेरित नहीं किया जा सकता है और अधिक पुरस्कार उतका वह प्रेरणा प्रदान कर सकता है जिसमें वे निरन्तर काम में लगे रह सकते हैं। अतएव काम ऐसा होना चाहिए जिससे तत्काल अधिक पुरस्कार मिल सके। काम का स्वरूप ऐसा भी होना चाहिए जो बच्चों को समाज-सेवा एवं राष्ट्र निर्माण के लिए अनुप्रेरित कर सके। परिषद का यह भी मन था कि विद्यालयों और स्वयं बच्चों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अतः बच्चों के बैठने के लिए टाट-बट्टियाँ और सामने रखकर लिखने के लिए प्रत्येक बालक

के सामने डेस्क का निर्माण आगामी वर्ष के लिए काम का न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

टाट-गट्टियो और डेस्कों का निर्माण तथा स्कूल की बर्दी तैयार करना आगामी सत्र के लिए छात्रों के काम के तात्कालिक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। आजकल की बिजली की कटौती से प्रभावित होकर स्कूलों में मोमबतियों के बनाने का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है और कुछ स्कूलों ने इस निर्णय के फलस्वरूप बड़ी मस्ती दर पर मोमबतियाँ तैयार करना प्रारम्भ भी कर दिया है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में १०-१० बच्चों के श्रमिक दल बनाये जा रहे हैं। प्रत्येक श्रमिक दल या तो खेत में जाकर काम करेगा या उन प्रयोजनाओं में काम करेगा, जहाँ श्रम की आवश्यकता होगी, और यह स्वाभाविक है कि बच्चों के ८ ऐसे दलों में सगे हुए ८० बच्चों को १० श्रमिकों के पारिश्रमिक का लाभ होगा। इस प्रकार एक ओर श्रमिकों की कमी की समस्या का निराकरण हो जायेगा और दूसरी ओर बच्चे सामाजिक दृष्टि से उपयोगी वचार्थ उत्पादक काम में लग जायेंगे जिससे सामान्यतया समाज को और विनोदतया बच्चों को लाभ होगा।

बैसिक शिक्षा के क्षेत्र में हम नमय ये हमारे निर्देशक तत्व हैं और यह आशा की जाती है कि जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ेगी उसकी प्रगति होती जायेगी। बच्चों को वांछित प्रेरणा मिलेगी और जैसे-जैसे वे उपयोगी नागरिक में परिणत होते जायेंगे वैसे-वैसे लोगों के मन में परिवर्तित शिक्षा-पद्धति के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी।

बैसिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले लगभग तीन लाख अध्यापकों का सामूहिक जीवन-बीमा

यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक अध्यापक का जीवन-बीमा होना चाहिए; क्योंकि उसको वेतन कम मिलता है और उसकी असामयिक मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को घोर आर्थिक कष्ट सहन करना पड़ता है। किन्तु कठिनाई यह थी कि अध्यापक वर्ग एक विशाल ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ था जिसके अधिकांश में रेल और सड़क की सुविधा नहीं थी और न किसी अन्य प्रकार का यातायात ही सम्भव था। ऐसी दशा में जीवन-बीमा का ऐसी पद्धति हो अपनाई जा सकती थी जिसमें जीवन-बीमा निगम के सामने संभवतः सूचना प्रस्तुत करने तथा प्रतिमास प्रीमियम इकट्ठा करके उसे निगम को भेजने का उत्तरदायित्व कोई संस्था स्वीकार कर लेती। यह भी आवश्यक था कि कोई विश्वमनीय संस्था अध्यापक की मृत्यु हो जाने की दशा में भुगतान के सम्बन्ध में विश्वमनीय गूचना एकत्रित करने का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करती। इस कार्य को बैसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा निदेशालय ने करना स्वीकार किया। जीवन-बीमा निगम के अधिकारियों ने इस प्रतिबन्ध के साथ प्रस्ताव को स्वीकार

गुन्तार मिर्जाल

शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन अनिवार्य

आर्थिक विकास से सम्बन्धित आँकड़ों में अन्य किसी भी क्षेत्र के मुकाबले शिक्षा सम्बन्धी आँकड़े ज्यादा दोषपूर्ण हैं। अविकसित देशों में साक्षरता के आँकड़े बहुत बढ़ा-बढ़ाकर दिखाये जाते हैं जबकि वास्तविक साक्षरता बहुत कम होती है। स्कूलों के रजिस्टर तो राई का पर्वत बनाने का काम करते हैं। बिनापकर प्राइमरी स्कूलों में और उसमें भी लड़कियों की संख्या के आँकड़े ज्यादा दोषपूर्ण मिलते हैं। स्कूलों रजिस्ट्रारों में ग्रामीण प्राइमरी स्कूलों के छात्रों और लड़कियों की संख्या बहुत बढ़ा-बढ़ा कर दिखाई जाती है। अगर हम आर्थिक स्तर के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की संख्या देखें तो इन बड़ हुए आँकड़ों के बावजूद निम्न वर्ग के छात्रों की संख्या उच्च-वर्ग के अनुपात में बहुत कम मिलेगी।

मेरे मतानुसार अविकसित देशों की शिक्षा पद्धति में अगर सही परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखकर सही सर्वेक्षण करना होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सहो-सहो आँकड़े इकट्ठा करने होंगे।

पश्चिम की नकल करना गलत है

हाल में कुछ अर्थशास्त्रियों का ध्यान इस ओर गया है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पर वे इस विचार को भी अपनी उर्ल। किसी पिटी आर्थिक कसौटी पर नसते हैं— "मनुष्य में लगायी गयी पूँजी।" इस प्रकार अब उनकी आर्थिक योजना में कहा जायगा, "शिक्षा के लिए इतने करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।" आर्थिक क्षेत्र में लगायी गयी पूँजी के अलावा अब शिक्षा में लगायी गयी पूँजी भी जोड़ दी गयी। "रुपयों की लागत का परिमाण भी रुपये ही है"— इसके आधार पर शिक्षा के लिए भी सेवा जाने लगा। यही सिद्धान्त अब पश्चिमी अर्थशास्त्रियों से अविकसित देशों के अर्थशास्त्रियों ने जैसा-का-तैसा ले लिया है। यद्यपि दोनों की परिस्थितियों में पर्याप्त अन्तर है।

शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन

आज अविकसित देशों की शिक्षा-पद्धति में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए न कि इस क्षेत्र में लगायी गयी पूँजी में मात्र संख्यात्मक परिवर्तन। ज्यादा जोर इस बात पर देना चाहिए कि शिक्षा किस प्रकार समाज के हर तबके के लोगों को समान रूप

से मिल सके। शिक्षा सबव्यापक कैसे हो? शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन पर विचार करते हुए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वह किस माध्यम से दी जाय? उसका क्या परिणाम है? उदाहरण के लिए विद्यार्थियों में धर्म करने का कितनी तयारी है, यह देखना होगा। दुर्भाग्यवश आज अविकसित देशों की शिक्षा कुशिक्षा है जो विकास में निःसंशय बाधक है।

विरासत

औपनिवेशिक काल का समाप्ति तक अविकसित देशों का बहुजन ब्रिटेन भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा में अछूता रहा। कुछ औपनिवेशिक राष्ट्रों ने अप-निवेशों की शिक्षा में अपना योगदान दिया है। पर उनका मुख्य उद्देश्य जन मनुष्य का शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने उपनिवेशों के संचालन के लिए बन्धक बनाना अपनी मौकूरगाहों के लिए अफसर तैयार करना और कुछ हद तक विशिष्ट पेशे के अफसर तैयार करना। यहाँ यह कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस शिक्षा प्रणाली में अविकसित देशों के सवर्णों और ऊँचे वर्ग का हित भी निहित था। इस वर्ग ने इस शिक्षा का अपने हाथों में कब्जा के लिए उपयोग किया और स्वयं में हाकिम बन। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूल खोल गये। ये बन्धक बनानेवाले स्कूल साधारणतया 'साहित्यिक' और 'अवादी' थे। इनमें विज्ञान और तकनीकी ज्ञान पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। जब कुछ तकनीकी और मेडिकल कॉलेज खुले तो वे भी इन अकादमी स्कूलों से ज्यादा भिन्नता नहीं रखते थे।

विद्यार्थियों ने यह अपेक्षा का ज्ञात थी कि वे मुक्तिपिरी करें। वे स्वयं भी यही चाहते थे। कागज-कदम से काम करें और अपने हाथों का मिट्टा से बनायें। विद्यार्थियों को इस प्रकार का 'वितादी' शिक्षा देने में औपनिवेशिक सरकारों का बहुत बड़ा स्वाधु सिद्ध होता था— स्वदेशी सामोद्योगों की जड़ काटने का। पुनर्ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार का शिक्षा पद्धति अविकसित देशों के उन उच्च वर्ग में स्थापित हितों का भी रक्षण करता था जो गताब्दियों के केवल पुराहिती बिया करता था। औपनिवेशिक शासन की इस प्रकार की शिक्षा नीति ने प्रबुद्ध वर्ग को जन-साधारण से काटकर रख दिया और इनके बीच एक लम्बी खाई खोद दी। जसा कि स्वाभाविक था यह पतक कुत्तान वर्ग और समाज का उच्च वर्ग है अपने बच्चा की इस शिक्षा पद्धति में भजता था और भज सकता था।

औपनिवेशिक काल की शिक्षा-पद्धति में मुख्य हिम्मा उन कॉलेजों का था जो पेशेवर सरकारी नौकर बनाने का काम करते थे। इनमें शिक्षा का केन्द्र विदुषी परीक्षा पास करना होता था जो समाज में प्रतिष्ठा का मुहर समझा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी शिक्षा का वही स्वरूप टिका हुआ है। भारत में शिक्षा मन्त्रि ने

इस ओर इंगित करते हुए लिखा है, "भारतीय शिक्षा-पद्धति परीक्षा-मूलक है और प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक परीक्षाओं से लदे होने की वजह से शिक्षका की शक्ति कुठिन हो जाती है और पाठ्यक्रम एक ही लकीर का फकीर बनकर रह जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग होने का गुणाङ्क नहीं रहता। अनावश्यक अंग गलत बातों पर विमर्श जोर दिया जाता है।"

इस प्रकार कई अन्य कारणों के अतिरिक्त शिक्षा के स्तर में गिरावट का एक प्रमुख कारण परीक्षा-पद्धति भी है। वस्तुतः यह शिक्षा-पद्धति के मूल स्वभाव से सम्बन्धित है जिसमें शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाविद और विद्यार्थियाँ न शिक्षा पद्धति में प्रस्तावित परिवर्तनों का विरोध किया है। यामक प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा को इन लोगों ने वर्यापि स्वाकार नहीं किया।

शिक्षा की भाग समाज का वह उच्च वर्ग करता है जिसका स्थानीय प्रान्त और राष्ट्रीय राजनिति पर प्रभाव रहता है। परीक्षाओं का भूत न केवल प्राथमिक शिक्षा पर अपना अनावश्यक प्रभाव छाड़ता है, बल्कि एक रक्षिप्रस्त, असमान समाज में प्रतिष्ठा का प्रताक बन जाता है।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रयास उस समय जरूर आरम्भ हुए थे जब ब्रिटिश साम्राज्य ने प्रान्तीय राज्य संचालन भारतीय लोगों का सौंपना शुरू किया। तब उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने की छूट दे रखी थी। जब आजाद मिली तब नहरूजी ने शिक्षा में आमूल परिवर्तन की बात पर जोर दिया, पर हुए ठीक इससे उल्टा। इसका मुख्य कारण यह है कि आजादी न समाज और समाज में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं किया। शिक्षा-पद्धति भी उस विद्यालय तंत्र का एक भाग है जिसमें सामाजिक और आर्थिक स्तर, सम्पत्ति का वितरण और सरकार शक्ति आदि बहुत से पहलू शामिल होते हैं। इसलिए अगर शिक्षा में आमूल परिवर्तन होता है तो इस बृहत्-तंत्र के विभिन्न अंगों में भी आमूल परिवर्तन होगा। शिक्षा में क्रांति अन्ततः सामाजिक क्रांति में ही परिणत होगी।

शिक्षा में सुधार का एक पहलू है साक्षरता का प्रसार करना। सब न समय किया और सब इस पर सहमत भी है। साथ इस पर भी सहमत होते हैं कि बालू शिक्षा का ज्यादा-से-ज्यादा प्रसार हो और निरक्षरता दूर हो। व्यवसाय और कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, राज्य-संचालन में लागू ज्यादा-से-ज्यादा भाग से सब इन सबके लिए साक्षरता का बहुत उपयोग है। यह भी सत्य है कि तथाकथित साक्षरता इसकी उपयोगी नहीं होगी। जैसा यून्स्को का कहना है कि "मूलभूत शिक्षा" और "सामाजिक शिक्षा" ही विकास के लिए ज्यादा उपयोगी हैं। राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र में जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए साक्षरता बहुत आवश्यक है। प्रौढ़ शिक्षा अपने में विशेष महत्त्व रखती है। वास्तव में प्रौढ़ शिक्षण का काम आज के

कालेजों और विश्वविद्यालयों को उठा लेना चाहिए। एक बात सदा ध्यान में रखनी होगी कि शिक्षा-प्रणाली में पश्चिम की अन्धा नकल करना हितकर नहीं होगा।

स्कूल-प्रणाली

प्रौढ शिक्षण के प्रयासों को भी अन्य योजनाओं की भाँति एक ओर ठकेल दिया गया। साक्षरता के प्रयासों को प्राथमिक स्कूलों की प्रसार-योजना में परिणत कर दिया गया। प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों की संख्या बिस प्रकार बढ़े इस पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाने लगा।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देना एक कठिन समस्या है। वहाँ जनसंख्या का काफी बड़ा भाग उन बच्चों का है जो स्कूल जाने की उम्र के हैं।

इन देशों में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है।

पाकिस्तान, भारत, बर्मा और हिन्देशिया जैसे गरीब देशों के लिए प्राथमिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। जबकि ये देश प्राथमिक शिक्षा पर सबसे कम ध्यान देते हैं। योजनाओं में दिखाये गये प्राथमिक शिक्षा के आँकड़ों से वास्तविक संख्या बहुत कम है।

दूमरी और प्राथमिक शिक्षा-प्रणाली में भी आर्थिक वर्ग-भेद की भाँति बहुत असमानता है। ऊँचे दर्जे के स्कूल में अमीर या प्रबुद्ध वर्ग के भौ-बाप के बच्चे ही पढ़ने जा पाते हैं। यह असमानता गरीब राष्ट्रों में सबसे ज्यादा मिलती है।

प्राथमिक स्कूलों में नाम लिखानेवाले बच्चों में से आधे ही प्राइमरी शिक्षा पूरी करते हैं जो केवल प्राइमरी शिक्षा पाये रहते हैं, उन्हें साक्षर नहीं कहा जा सकता।

भारत में प्राइमरी शिक्षा ज्यादातर प्रभावहीन और अनुपयोगी है। जो बच्चे इस शिक्षा को पाते हैं उनमें अधिकांश निरक्षर ही माने जायेंगे या फिर कुछ वर्षों के बाद वे उस शिक्षा को भूल जायेंगे। अगर हम निरक्षरता के खिलाफ इसी गति से चलेगे तो इस योजना की गति को देखते हुए २००० ई० तक भी निरक्षरता दूर नहीं कर पायेंगे।

अनियमित उपस्थिति, असफल होना, बीच में छोड़ देना—कुल मिलाकर राष्ट्र-शक्ति का ज्यादा नुकसान ही होता है। दुःख की बात तो यह है कि नुकसान वही सबसे ज्यादा होता है—जहाँ आर्थिक स्रोत सबसे कम है।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के पास स्कूलों इमारत, पाठ्यपुस्तकें, कागज और अन्य शिक्षण-सामग्रीयों बहुत कम हैं। गरीब देशों में परिस्थिति सबसे खराब है। उन प्राचीण क्षेत्रों में तो स्थिति बदतर है जहाँ ज्यादातर बच्चे ही पलते हैं।

प्राइमरी शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा और आय बहुत ही कम है। गरीब राष्ट्रों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं वेतन में

वृद्धि की आवश्यकता है ताकि ज्यादा-से-ज्यादा कविल शिक्षक प्राइमरी शिक्षा के कार्य में लग सकें। ये शिक्षक समाज और बच्चों के शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में भाषाओं की विविधता की वजह से प्राइमरी शिक्षण पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर भाषाओं का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि अन्य जरूरी बातों को सीखने की उन्हें फुसंत नहीं मिलती। इस वजह से और अन्य ऐतिहासिक एवं राजनैतिक कारणों से यहाँ के स्कूल बहुत ज्यादा "किताबी" बन गए हैं। जबकि इन्हीं देशों में किताब-कागज इत्यादि की भयंकर कमी है। भाषा में प्रवीणता शिक्षा का मापदण्ड माना जान लगा है। यह एक कारण है जिसकी वजह से शिक्षण के चालू ढाँचे को समाजोपयोगी शिक्षा में बदलने में दिक्कत होती है।

माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण का स्तर बहुत निम्न है। यह बात गरीब राष्ट्र पर ज्यादा लागू होती है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद शिक्षण को जीवनोपयोगी और व्यावहारिक बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा देने के बहुत प्रयास किये गए। उसके बावजूद आज दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में शिक्षण का वही "किताबी" ढाँचा बना हुआ है जो औपनिवेशिक काल में "प्रवृद्ध" लोगों के लिए निर्मित किया गया था। किसी भी देश में, शिक्षण में आमूल परिवर्तन के चिह्न नहीं दिखाई पड़ते हैं।

एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि तकनीकी शिक्षा देनेवाले शिक्षक नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ कारखाना और सरकारी नौकरी में स्कूल अध्यापकों से ज्यादा पैसा और प्रतिष्ठा मिलती है। फिर यह भी कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए ज्यादा आर्थिक स्रोत की आवश्यकता पड़ती है।

इन सारी दिक्कतों के अलावा, सबसे बड़ी बाधा तो औपनिवेशिक और प्राक्-औपनिवेशिक काल से चली आ रही जड़ मान्यताओं और रुढ़ियों द्वारा खड़ी होती है। रुढ़ियों को कुछ स्थापित हित का बल मिल जाता है, जिनका इस शिक्षण में निहित स्वार्थ होता है। स्थापित हित का यह वर्ग है इस शिक्षण प्रणाली के कर्म-चारियों का। किसी भी परिवर्तन का ये विरोध करते हैं; क्योंकि इन परिवर्तनों के कारण उनकी तमाम डिग्रियाँ और प्रतिष्ठितियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस स्थापित हित के मूल में तो वे "ब्राह्मणवादी" लोग हैं जो यह चाहते हैं कि "पढ़े-लिखे" और "जन-साधारण" में हमेशा के लिए असमानता बनी रहे। व्यावहारिक शिक्षा में श्रम की महत्ता और हाथ से काम करने की जरूरत इस शिक्षा को प्रचलित होने से रोकती है।

आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं और शिक्षा के बीच की खाई अब और ज्यादा बड़ गयी है। फलस्वरूप एक तरफ शिक्षित बकारों की संख्या बढ़ी है तो दूसरी ओर प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी बड़ रही है।

शिक्षा और जमीन-मालिकी का केन्द्रीकरण जमानता की बुनियाद है जो गरीब देशों में जड़ जमा कर बैठ गयी है।

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर ही चुनाव का इतना जटिल तंत्र होता है जो बड़े समुदाय को छोटकर अपने में अलग कर देता है। कमनवीब लाग चुन चुन कर हटा दिये जाते हैं। अमीर और नसीबदार परिवार ही अपने बच्चा को इस प्रकार की शिक्षा दे पाते हैं जो समाज में उनके लिए प्रतिष्ठा और सम्मान की गारण्टी प्रदान करती है। समाज के ऊपरी स्तर पर बैठ लाग न केवल अपने, सत्ता और सम्पत्ति टिकाये रखते हैं बल्कि और मजबूत बनाते जात हैं। फलस्वरूप आज एक ऐसा प्रभाव-शाली समुदाय छाड़ा हो गया है जो अपने सत्ता और प्रतिष्ठा का टिकाये रखने की कोई भी कीमत अदा कर सकता है। आज की शिक्षा-पद्धति में मध्य ज्यादा लाभ मिला है— लड़कों का, गहरी लोहा को और उच्च वर्ग के लोग को। शिक्षा के प्रसार का लाभ सम्पन्न वर्ग को मिला है और गरीब दबाये गये हैं। यह सामाजिक न्याय से विद्रोह है और सही आयोजन को अन्धकार में रखता है।

अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। इस खाई को बराने में आज की शिक्षा ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है।

गरीबों के पास सत्ता नहीं है, वे इतने मगठिन नहीं हैं कि शिक्षा की अपनी माँग समाज के सामने रख सकें। वे क्षोभित हैं, कमजोर हैं। उनसे तावत छीन ली गयी है।

आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है शिक्षण में आमूल परिवर्तन की। शिक्षा समाज का एक अंग है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है न कि सख्यात्मक परिवर्तन की। किसी भी हालत में फासल और अहितकर शिक्षा को फैलाने से रोकना होगा जो सामाजिक स्तर गिराती है। प्रौढ शिक्षण को बढ़ाना होगा। उन्हें समाज के प्रति जागरूक बनाना होगा। ऐसे शिक्षक तैयार करने पड़ेगे जो बच्चों के मूल्यों को बढ़ा सकें और समाज को नया मोड़ दे सकें। ये ऐसे शिक्षक होंगे जिन्हें पैसों, सत्ता और प्रतिष्ठा की भूख नहीं होगी और जो समाज-परिवर्तन के वृहत् कार्य के प्रति समर्पित होंगे। ऐसे शिक्षक तैयार करने होंगे जो व्यावहारिक शिक्षा दे सकें, उद्योगों की शिक्षा दे सकें। शिक्षक-प्रशिक्षण विद्यालय खोलने होंगे जो नैतिक और बौद्धिक शक्ति के पुत्र होंगे। ये शक्तिपुत्र समाज में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।

शिक्षा में ऐसी क्रान्ति की आवश्यकता है जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रान्ति को जन्म दे।

शिक्षा में परिवर्तन की इस लड़ाई को अविकसित राष्ट्र स्वयं अपने आप लड़े, किसी बाहरी मदद के बिना, विलकुल आत्मनिर्भर होकर।

मैलकम एस० आदिशेत्तिया

ढाँचे का पुनर्निर्माण

१९७२ के षड् दिन मैंने अपने देश के विश्वविद्यालयों में व्याप्त गड़बड़ी के सम्बन्ध में कुछ तालिकाएँ बनायीं, जिनका विवरण हम लेख में ही आग दिया है। षडे दिनों में किसी भी एक मौके पर दो सौ तथा तीन सौ के बीच की कोई-न-कोई सख्या यानी विश्वविद्यालय स्तर की ३२९७ संस्थाओं के १० प्रतिशत के आसपास की सख्या नित्य ही हड़ताल व मार्चजनिक सम्पत्ति के विनाश में लगी रही। हड़ताल व विनाश प्रमुख रहे लेकिन इनके साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप व परीक्षा न देव की इच्छा से निकल हुए घेराव व हत्याएँ हुईं जिनके पीछ-पीछ लग शिक्षा-सम्बन्धी, रोजगारी, यातायात या भापाई समस्याओं में उत्पन्न अतिक्रमण या लाडफोड के अन्य मौके गिनाये जा सकते हैं। यह चिन्ता की बात है। लेकिन इसमें भी अधिक चिन्ता की बात तो १६ दिसम्बर को केंद्रीय सरकार द्वारा लोकसभा में की गई यह घोषणा है कि १९७२ के जून व नवम्बर के बीच दस की शिक्षा-मस्याओं में अशान्ति पैदा करनेवाले ४३१६ मामले हुए। इसका अर्थ यह है कि इस छ मास के बीच या तो देश के सभी विश्वविद्यालय कम से-कम एक बार अशान्ति-ग्रस्त हुए, जिनमें में एक तिहाई दो-दो बार अशान्ति के शिकार हुए या हमारी ऐसी संस्थाओं के करीब करीब आध इस छ मास के बीच तीन-तीन बार अव्यवस्थित हुए। सरकारी विज्ञप्ति यह भी प्रदर्शित करती है कि इस अव्यवस्था की एक तिहाई से भी अधिक सख्या यानी १३९५ मामलों पढ़ाई-लिखाई या वातावरण सम्बन्धी सकीर्ण वाता के कारण हुए और इनका विश्वविद्यालय के परिवेष्ट और उनके बौद्धिक जीवन से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं था। अगर परीक्षा से बचने की भावना के लिए “सकीर्ण मामला” उक्ति वा इस्तेमाल बात को कहने का एक अच्छा तरीका है, तो नीचे दी गयी तालिका से यही कही गयी बात और स्पष्ट हो जायगी।

प्रकार

माह	राज्यों की संख्या	संस्थाओं की संख्या	हड़तान	आराप	सम्पत्ति विनाश	हत्याएँ
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
दिसम्बर	६	२२८	२२५	१	१	१
अक्तूबर	१०	२४२	२३०	१	६२	४
नवम्बर	११	३२२	२९०	३	८३	३
दिसम्बर	८	२३०	१२०	०	९२	२

मोके

राजनीतिक भाषाई	रोजगारा पढाई	इस्तहान	छात्र संघ	पुलिन	अन्य		
	सिखाई	की निव	के जापसा		कारण		
		टका	मत्तमद		यातायात		
					तिनमा		
					आदि		
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)	(१३)	(१४)	(१५)
१२२	—	१	१८०	४२	१	—	—
१२०	२२	१२	८०	८२	२	४	३२
२२०	२८	८२	६०	१२०	—	३	१२
१८०	३०	—	३२	१६२	—	२	७१

[इन संस्थाओं में विश्वविद्यालय व कालेज दोनों शामिल हैं। यहाँ दी गयी संस्थाओं का जोड़ नहीं दिया गया है क्योंकि एक ही संस्था में एक से अधिक कारणों से एक से अधिक प्रकार का अशान्ति हो सकती है।]

विश्वविद्यालय स्तर की हमारी समस्याओं की गड़बड़ी अनेक कारणों से बड़ी ही गम्भीर है। मेरी दृष्टि में पहला कारण नैतिक है। अपने देश में विश्व-विद्यालयीन शिक्षा अब भी सुविधा सम्पन्न कुछ थोड़े-से लोगों तक ही सीमित है। अगर हम ऐसे लड़के-लड़कियों की उम्र १७ से २४ के बीच रखें, जिन्हें विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए तो इस उम्र के लड़के-लड़कियों का सिर्फ ३२ प्रतिशत ही हमारे विश्वविद्यालयों व कालेजों में शिक्षा पा रहा है। विश्वविद्यालय में पढ़ सकनेवाले हमारे लड़के-लड़कियों का ९६८ प्रतिशत ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से विश्वविद्यालयीन शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। विश्वविद्यालयीन शिक्षा की इस अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त हो सकनेवाली सीमित सुविधा का दुरुपयोग गम्भीर चिन्ता का विषय जरूर है। दूसरा कारण है विकास की हमारी चेष्टा से पैदा होत-वाली माँग। हमारी इस चेष्टा की मासपेशियाँ हमारे विश्वविद्यालय रूपी शरीर से प्राप्त होनी चाहिए। यदि यह शरीर ही रुक है और यदि ऊर्क, आत्मा व रुद्ध-शक्त विवेक कुटित हैं तो ऊर्क, मासपेशियाँ भी रोगग्रस्त व विनाशोन्मुख होगी। अपनी पाँचवी पंचवर्षीय योजना में हमने जिस चीज को प्राथमिकता दी है, यानी जनता की गरीबी पर सीधा आक्रमण, ऊर्क के लिए ऐसे विश्वविद्यालयीन स्त्री-पुरुषों की जरूरत है जो वृत्ति से सर्वोत्तम हैं और वैयक्तिक रूप से भी अतीत व वर्तमान दोनों अभ्यासों को मिटा देने की तैयारी भावना से परिपूर्ण हैं। इस तरह के स्त्री-पुरुषों की हमें सख्त जरूरत है। हमारे विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को पैदा करने की दशा में नहीं रह गये हैं।

और अन्ततः सभी देशों व सभी कालों में विश्वविद्यालय बौद्धिक और आर्थिक उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमारे समाज की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं और हमारी नवोदित सभ्यता के प्रवर्तक व मार्गदर्शक भी। यही विश्वविद्यालय समाज के वह स्थान हैं जो ज्ञान के सम्मिलित स्थल हैं और वही समाज व आज की दुनिया की बदलती हुई विभिन्न विषयगतता का भी सामंजस्य बँठाते हैं। यह भी एक कारण है कि इन्हें मनुष्य, साधन और पुस्तकालयों की दृष्टि से विश्व सुविधाएँ दी जाती हैं और इन्हीं देशों की दैनिक राजनीतिक चतुर्पक्ष और लोगों के व्यस्त जीवन की भीड़भाड़ से अलग रखा जाता है ताकि ये सच्चे मानववाद की दृष्टि में अपना योगदान कर सकें। आज हमारे विश्वविद्यालय हमारी मानववादी परम्पराओं को जंतवित रखने और उन्हें समृद्ध करने का यह मूलभूत व दृढ़गामी कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे विश्वविद्यालय मनुष्य के तरीकों, उसकी बुद्धि तथा मानववादी संस्कृति की ओर नहीं लौटते तो मुझे मनुष्य के भविष्य के सम्बन्ध में डर है।

हमारे विश्वविद्यालयों की इस संकटपूर्ण अवस्था के कई कारण हैं। इस खराब दशा के खास व सहायक कारणों में मैं थोड़ा फर्क करूँगा। मुख्य कारण योग्यता

३,९३००० थी। इसका अर्थ यह है कि देश में कुल ग्रेजुएटों की संख्या का २० प्रतिशत व हर वर्ष निकलनेवाले ग्रेजुएटों का १०० प्रतिशत बेरोजगार है। आज हमारे देश में पाँच लाख स्त्री-मुख्य बड़ी मेहनत व काफी पैसा लगाकर पाये हुए वे साधन लेकर घूम रहे हैं जिन्हें कोई पूछता नजर नहीं आता, जो उन्हें अपनी रोजी-रोटी पैदा करने में सहायक नहीं होता और जिसके द्वारा मनुष्य के रूप में उपयोगी जीवन बिताने की दृष्टि से कोई मदद नहीं मिलती।

समाजहित की दृष्टि से हमारे विश्वविद्यालयों के फिट न बैठने और उनकी अनुपयुक्तता के छोटे-छोटे और कई कारण भी हैं। वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति जो हमारे उद्योग व कृषि के बीच, उनकी गतिरता और उनके विकास की गति में परिवर्तन लाती जा रही है, हमारे विश्वविद्यालयों का अभी स्पष्ट नहीं कर सकी है। ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव को हमने कृषि विश्वविद्यालयों और इण्डियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नालॉजी की स्थापना कर अलग और एकान्तिक कर दिया है। और यह भी एक कारण हो सकता है कि इन संस्थाओं से निकले विद्यार्थियों की माँग बड़ी रहती है और उन्हें बेरोजगारी का भी सामना नहीं करना पड़ता। तेज़ा से बदलती हमारी आज की दुनिया न ज्ञान विज्ञान के नय-नय क्षेत्र पैदा किए हैं जिनका हमारे विकास म्युक्त को मुश्किल से स्पष्ट होना है। इन नय क्षेत्रों न वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान तेज़ा से बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। इन नय ज्ञान न हमारे विश्वविद्यालयों के अधिकतर ज्ञान को अप्रचलित थपाने में पहुँचा दिया है।

यून्सको द्वारा किए गए अभी हाल के एक सर्वेक्षण व शोध द्वारा प्राप्त परिणामों का एक ब्यारा दिया है और यह दर्शाता है कि उनमें से जिनका हमारे विश्वविद्यालयों में है या किनो का हमारे संस्थानों पर असर पड़ा है, स्वयं भूत्पादन के लिए उपयोगी होगा। मस्तिष्क सम्बन्धी अनुसंधानों का यह बताते हैं कि हमारी ९० प्रतिशत मौद्रिक शक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जबकि रासायनिक सहायता-सामग्री के अभाव में अभी बकार पड़ा है, नहीं व पर्याप्त पाठ्य का अभाव और मस्तिष्क पर पड़नेवाला उभयतः खराब असर व सामाजिक व शैक्षणिक नतीजों के प्रति हमका संकेत, मनाविज्ञान, व्यवहारवाद, आनुवंशिक ज्ञानशास्त्र, विश्व विज्ञान, सारचना और प्रशिक्षण पर इन विषयों का पड़नेवाला असर, मनाविज्ञान, मानव विज्ञान और समाज शास्त्र का अतिरिक्त करनेवाला सामान्य व व्यावहारिक माप शास्त्र यानी, दूसरे शब्दों में कहा जाय तो सोशलोलॉजी (संकेतो का अध्ययन) साइबरनेटिक्स और समूह-तकनीक से लेकर टेल विज्ञान का समावेश करनेवाला संचार तकनीक के तारतम्य में सूचना का सिद्धान्त, नार्च का विज्ञान (अरगोनामी) और उत्तक शिक्षण शास्त्र व प्रबोधक तकनीकों के प्रति प्रयोग और व्यवहार सम्बन्धी अनुसंधान व प्रणाली-विश्लेषण के इसी प्रकार के इस्तेमाल। इसी तरह किनो ही चीजें गिनाई जा सकती

हैं और तब हमें पता चलेगा कि जो परिवर्तन हमारे चारा आर इतनी तर्जों में हो रहा है उसकी दृष्टि से हम बित्तन पाँछे छूटते जा रहे हैं।

शिक्षा के बीच सम्बन्धी और नैतिक भी, कई सहायक कारण हैं। इनकी दृष्टि से देखा जाय तो हमारे विश्वविद्यालय एक विपरीत व विराधी दशा में फँस गये हैं। आजादी के बाद भी हमारे विश्वविद्यालयों में जैसा जनसंख्या विस्फोट हुआ है। रजिस्ट्रार पर विद्यार्थियों के दस नामों का मध्य २५ लाख से २५ लाख हो गयी। मेरे अपने ही राज्य (तमिलनाडु) में यह संख्या २,५०,००० से बढ़कर २,५०,००० हो गई। शिक्षा का बीचा नहीं बदलता तो पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना में यह भीड़ और बढ़ती है। लेकिन इसका साथ विश्वविद्यालयों की सुविधाओं यानी शिक्षकों की मजदूरी पुस्तकालय व अनुसंधान वृद्धि, बढ़ावा व छात्रावासों तथा अन्य आवश्यकताओं का विकास नहीं हुआ है। आसन्न है पढ़ाने का एक एलिमेंटरी, अमीबी व रैटिन अमेरिकी दशा में जहाँ ८० प्रतिशत पर रखा गया वह हिंदुस्तान में ६० प्रतिशत तक आ गया। इसके अलावा, अपने देश में शिक्षा पर दिया गया एक सारी मदों पर बिय गये कुल खर्च का २२ प्रतिशत है जिन विद्यार्थियों के १० वर्षों में २५ प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनायी गयी है।

इस तत्त्वहीन का हमारा पटल यह है कि जहाँ तक क्या भद का प्रश्न है हमारे विश्वविद्यालय सम्प्रान्त व सुविधा सम्पन्न लागू का संस्थापन है। भारतीय शिक्षा के समाज शास्त्र सम्बन्धी नसट (नदानन काउन्सिल फार एनुवशनल रिमच एण्ड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण यह बताता है कि विश्वविद्यालयों में निम्न हुए स्नातक व अन्य लागू का ८० प्रतिशत हमारे समाज के ऊपर के २० प्रतिशत तक ही आता है। विश्वविद्यालयीन भर्ती में अलग विश्वविद्यालयीन योग्यता की दृष्टि से भी देखिए तो देश का गरीब तबका जो संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है इन ऊँची शिक्षा-संस्थानों में स्थान नहीं पाता। विश्वविद्यालयीन सामान्य शिक्षा की ५० प्रतिशत और पेज सम्बन्धी शिक्षा का २० प्रतिशत बर्बाद मिलकर गरीब तबके की ५० प्रतिशत बर्बादी के समानान्तर बैठती है। सहायक कारणों को इसी तरह और भी गिनाया जा सकता है।

नैतिक कारणों पर कुछ शब्द बहकर मैं खतम कहूँगा। समाज का यह नैतिक संकट जो भ्रष्टाचार, पक्षपात और सदमुष्णों के अभाव के रूप में प्रकट हो रहा है और जिसमें हम पुरानी पीढ़ी के लोग रोज अपने व्यक्तिगत व पेज सम्बन्धी जीवन में व्यवहृत कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों की दुनिया पर भी अपना असर डाल रहा है। विश्वविद्यालय और शिक्षा सत्य, वस्तु-निष्ठा, सहनशीलता और ईमानदारी के मूल्यों समाज के भ्रष्ट व बुजुर्ग लोगों द्वारा भी अनैतिक मूल्यों के शिकार बन जाने के कारण खोखले व पिछड़े लगने लगते हैं। मिसाल के लिए, परीक्षाओं में धोखा देने के ये

सर्वव्यापी विभिन्न तरीके न केवल एक पिते-पिटे व व्यर्थ तरीके के प्रति सही प्रतिक्रिया स्वरूप है बल्कि प्रचलित मूल्यों के भी निदर्शन है। हमारे आज के विश्वविद्यालयों के सामाजिक सकट से ही उद्भूत होनेवाला यह नैतिक पराभव भी उनकी अस्तव्यस्तता का एक सहायक कारण है।

मैं यह मानता हूँ कि पिछले अनुच्छेदों से मुझे कुछ उबाहट-सी हुई है। अपने विश्वविद्यालयों की बीमारी और उसका निदान अब जाना जा चुका है और उन्हें अब प्रमाणिक रूप में पुस्तका, लेखों, परिसवादों, सम्मेलनों व बैठकों में लिपि-बद्ध भी दिया जा चुका है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो अब तक कहा नहीं जा चुका है या जो जाना नहीं गया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम शिक्षकों, विद्यार्थियों, प्रोफेसरो, माँ-बाप व अभिभावकों तथा राजनीतिक नेताओं के बीच बीमारी के सम्बन्ध में जो यह सर्वानुभूति बनो है उसमें भाग अब चिकित्सा-कार्य की ओर बढ़ा जाय जिनमें थोड़े और अधिक दिनावाली, थोड़ा-याड़ा करके और विभिन्न स्तरों में बँटी हुई तथा सम्पूर्ण रूप से या असंग-अलग अंशों का पूर्ण रूप से लागू करनेवाली क्रियाओं का समावेश है। इन उपसंहार में मैं अपने क. तुरन्त की जानवाली व थोड़ी अवधि की क्रियाओं के सुझाव तक ही सीमित रखूँगा।

अपने राष्ट्रीय विकास की आज की स्थिति में मैं देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अपने विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता और उनकी योग्यता के खाम मुझे को हैं। बरीयता दगा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि ये उनकी उन दूरगामी सांस्कृतिक व नैतिक उपयुक्तता के ही अंग हैं जिन पर उनका भाग का पूर्ण विकास निर्भर है। मैं आज विश्वविद्यालयों के फलोत्पादक दायित्वा पर जोर दूँगा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि ये फल अन्ततःगतता उनसे प्रकाश बन के वर्तुत्व के ही अन्तर्गत आते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय विकास के उस निरन्तर आवश्यक बाय में हिस्सा लेना पड़ेगा जिस हमन अपनी पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना में अपने निम्न विकास के प्रति सदाकत आग्रहण के रूप में माना है। राष्ट्रीय विकास में इस हिस्सेदारी का विश्वविद्यालयों के लिए अर्थ है उनका लिए आग्रह और आनेवाले कल का नाम। ये दोनों एव-दूमरे से अलग नहीं हो सकते और आपस में मिलकर पूर्णता की सज्ञा प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है विश्वविद्यालयों का दो रूपों में जीविका-शिक्षण स्थान बन जाना।

पहली बात तो यह है कि ३,२९७ ससन्न कालेजों में प्रदान की जा रही स्नातकीय स्तर से नीचे की हमारी सारी शिक्षा खत, जंगल, समुद्र, जानवर, कारखाना, दफ्तर और घर सम्बन्धी किसी-न-किसी विशेष दुनर के ही चारों ओर केन्द्रित होनी चाहिए। इसके लिए (अ) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में चुनाव के काफी अवसर होने चाहिए जहाँ वैयक्तिक विषयों की काफी बहुतायत हो, और (ब) शिक्षा को खत,

कारखाना, दफ्तर और बासेज में जाने व काम करने की पूरी मुविधा हो। साथ ही साथ, प्रत्येक पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए प्रत्येक विद्यार्थी व उस यूनिट के प्रत्येक शिक्षक को तीन महीने (गर्मी की छुट्टियाँ) से तरह एक वर्ष के बीच का वह निश्चित समय दिया जाय जो किसी अमुक्त सम्वन्धी हुनर के लिए आवश्यक हो। एथियापिया में विश्वविद्यालय के शिक्षक व विद्यार्थियों ने १९६८ में बिना किसी सरकारी या वानुनी मुझाव के स्वयं अपने आप बाँ ए, बी एस सी व बी काम का चार वर्ष के बदले पाँच वर्ष का कर दिया, जिसमें स तीसरा वर्ष विद्यार्थी द्वारा अनिवार्यतः किसी यत्न या कारखान में बहुतो प्राप्त मजदूरी पर काम करने का बाल तय कर दिया। इस तरह स्नातकीय स्तर से नीचे की शिक्षा आनवाले कल के काम के लिए हुनर प्राप्त करने पर केन्द्रित होगी। लेकिन यह हुनर प्रत्यक्ष बाय व आज के विज्ञान-कार्य-प्रमा की पूर्ति द्वारा प्राप्त किया जायगा।

दूसरे स्नातकीय स्तर में नीचे की शिक्षा के जोड़ने व प्रगतिमान भार से मुक्त होकर विश्वविद्यालय अधिक व वैज्ञानिक कुशलता के स्नातकान्तर केन्द्र के रूप में विस्तृत हो जा सकेगा उद्युक्त व व्यावहारिक साधन की ओर उन्मुख हो, ताकि गरीब हटान का पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता पर अधिनाधिक ध्यान दिया जा सके। इस व विश्वविद्यालय तब दुनिया में हो रहे अनुसंधान के साथ-साथ चल सकेगा और उनका इन्तेमाल हो कर सकेगा।

इस अन्तर् अवधि कार्यक्रम व आज के अपने समाज के उद्युक्त और उसके लिए उद्योगा वनन की कुछ अनिवार्यताएँ हैं। स्नातक स्तर से नीचे की शिक्षा का प्रत्येक राज्य की एक राज्य मन्त्रि द्वारा मंचालित हुना चाहिए जिसके विवेन्द्रित क्षमता के त्र हाग या म्यापट कावजा की एक चुना हुई मज्जा चलाने, परा सम्बन्धी पाठ्यक्रम के मागदगन व परिचालन उद्युक्त व सारा सक्तीय कार्य व मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी हाग। एक एसी नाले निर्माण की भी आवश्यकता है जो माध्यमिक शिक्षा का भी जाविका सम्बन्धी शिक्षण का वाहन बनाय ताकि बेचन ऊँची शिक्षा के लिए माध्यम वनन या पढ़ाई निर्माद बाब में हो। यद्यपि वर देन का अक्सर दन के बजाय वह स्वयं राजगार व राजगार दनवार्त्त वन जाय।

इस तरह, पाँचवी पंचवर्षीय योजना में कला और विज्ञान की स्नातक स्तर से नीचे की वक्षाओं में भर्ती को मुनिश्चित कर देना सम्भव हो सकता है, उसी तरह जैसा कि हमने इन वक्षाओं में डाक्टरों, इंजिनियरों व कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में किया है। लेकिन एक यह होना चाहिए कि कला व विज्ञान का इन वक्षाओं के लिए प्रत्येक कालेज में कालेज के बाहर के धर्म कर मरुनवाने स्वस्थ युवकों की भर्ती की जाय तथा एस युवकों की भी भर्ती की जाय जो अधिक हुनर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मेरा मुझाव यह है कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों प्रकार के युवकों की

भर्ती की योजना को छोटी पंचवर्षीय योजना में भी चालू रखा जाय। इन दोनों प्रकार की श्रेणियों में श्रमिक युवकों की बराबर सध्या यानी छठी योजना के अन्त तक प्रत्येक में २५ लाख की भर्ती की जाय।

इसका परिणाम यह होगा कि विश्वविद्यालयीन जीवन में समृद्धि आयेगी जो कि श्रमिक लड़कों के अधिवाधिक कुशलता प्राप्त करने की भावना से ही उद्भूत होगी। इन्हीं लड़कों के जरिये औद्योगिक मजदूरा, सेना व पुलिस, प्रशासकीय ताला, राजनीतिज्ञों, गृहणियों व कृषकों तथा अन्य नाया का स्पर्श करनेवाली जीवन की अन्य वास्तविक समस्याएँ कालेज की कक्षाओं और परिसवाद कक्षा तक पहुँचेंगी। विश्व-विद्यालय भी तब वर्ग विरोध की ही समस्या नहीं रहूँगा, क्योंकि तब यह उस वर्ग के युवकों को भी शिक्षित कर उनको शिक्षा सम्बन्धी क्षतिपूर्ति कर देगा जिन्हें अनेक पीढ़ियों से शिक्षा से वंचित रखा गया है। और तब समानता का कुछ आभास ही सकेगा और तभी केवल मौखिक रूप में शैक्षिक अवसर की बात नहीं बल्कि शैक्षिक रूप से कुछ वास्तविक प्राप्ति की स्थिति भी होगी।

छोटी अवधि के इस ढाँचे सम्बन्धी पुनर्निर्माण का मुझाव देते समय मैं दो वास्तविकताओं पर निर्भर कर रहा हूँ। प्रथम, मैंने यह मुझाव अपने राज्य तमिलनाडु की शिक्षा क्षेत्र की पाँचवी व छठी पंचवर्षीय योजना के लिए दिया है जिसके प्रति विद्यार्थियों, शिक्षाविदों, भाता-पिताओं और राजनीतिक नेताओं की सामान्य महमति है। दूसरे, मैं यह मान रहा हूँ कि विश्वविद्यालयीन शिक्षा के ढाँचे का यह पुनर्निर्माण उस विस्तृत विकास का छोटा ही सही लेकिन एक महत्त्वपूर्ण अंग होगा जो रोजगारी पैदा कर समानतामूलक अर्थ-व्यवस्था तथा राजनीतिक एवं जनजीवन दोनों स्तरों पर वह स्थिति पैदा करेगा जिसमें सामाजिक लोकतन्त्र और सामूहिक एवं वैयक्तिक नैतिकता की ओर मनुष्य कुछ तो लौटेगा।

“सेमिनार” जून १९७३ से साभार
मायानुबाब राममूयण

युनियादी तालीम की दिशा में व्यावहारिक कदम

[आज की शिक्षा-पद्धति समाज निरपेक्ष है। विश्वविद्यालयों से शिक्षा पाकर निकलता हुआ विद्यार्थी अपनी एकानो शिक्षा के कारण समाज के साथ अपना मेल नहीं बठा पाता। वह शिक्षकों तथा अभिभावकों में विप्रियों का नहीं, तत्कालिक समस्याओं के समाधान की शक्ति देखना चाहता है। पर, बुर्जायवश वर्तमान शिक्षा-पद्धति उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है। यह जागतिक समस्या पूरे राष्ट्र में व्याप्त है। इस परिप्रक्ष्य में यह लाजिम है कि विद्यार्थियों के शिक्षण के साथ कोई ऐसा उत्पादक उद्योग हो, जो उनकी रोजी रोटी की समस्याओं को हल कर सके। आज इस जागतिक समस्या का समाधान कैसे हो, इस विषय पर गत ५ जुलाई ७३ को सेवाग्राम में नयी तालीम समिति के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों एवं आमंत्रितों की एक बैठक बुलाई गयी। अतः समिति द्वारा पारित प्रस्ताव एवं श्री श्रीमन्जी तथा पुण्य विनोबा के बोच हुए प्रश्नोत्तर नयी तालीम के पाठकों की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। — सम्पादक]

नयी तालीम की बैठक कायंवाही

दिनांक ५ जुलाई १९७३ को नयी तालीम समिति की मीटिंग बुलाई गयी थी। किन्तु कोरम के अभाव में अनौपचारिक चर्चा के बाद यह बैठक स्थगित कर दी गया। अध्यक्षजी न चाहें कि समिति की अगली बैठक १५ सितम्बर ७३ को ३ बज स सेवाग्राम में रखी जाय, आवश्यकता पड़न पर १६ तारीख को भी मीटिंग चालू रहूगी। १६ सितम्बर ७३ को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन सेवाग्राम की फोनोअप

समिति (कार्यान्वयन समिति) की बैठक भी बुलायी गयी है। इसलिए उसी के साथ समिति की बैठक का आयोजन भी उपयुक्त रहेगा।

मीटिंग के लिए एजेण्डा निम्न प्रकार रहेगा

१५ सितम्बर की बैठक का एजेण्डा

१. पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।
२. श्री आनारुजो की अस्वस्थता के कारण समिति के मंत्री पद से दिये गये त्याग-पत्र पर विचार।
३. नयी तालीम समिति के विधानानुसार ३ वर्ष बाद १/३ सदस्यों की निवृत्ति एवं उनके स्थान पर नये सदस्यों की नियुक्ति।
४. समिति के नये पदाधिकारियों का चुनाव।
५. 'नयी तालीम' पत्रिका के सवाग्राम में प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था।
६. सवाग्राम में हुए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्रवाई की जानकारी।
७. नयी तालीम सम्मेलन आयोजित करने के बारे में विचार।
८. नयी तालीम समिति के भविष्य के कार्य की योजना।
९. नयी तालीम समिति का बजट।
१०. अध्यक्ष का अनुमति से अन्य विषय।

सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी

सर्वश्री श्रीमन्नारायण अध्यक्ष, पूर्णचन्द्र जैन, बजू भाई पटेल,

ग० उ० पाटणकर।

विरोध आमंत्रित

सर्वश्री बी० आर० मेहता, अण्णा साहेब सहस्रबुद्धे, हातेकरजी, श्रीमती भणिमाला चौधरी, श्रीमती निर्मला गांधी, प्रभाकरजी, माधवराव गोडसे।

बैठक का कार्य विवरण

श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता यहाँ आकर फिर विलोवाजी स महत्त्वपूर्ण कार्य के निमित्त इजाजत लेकर पवनार चले गये।

(१) काफी समय पूर्व मीटिंग की सूचना देने के बावजूद कई सदस्यों ने अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण मीटिंग में उपस्थित रहने के लिए अपनी असमर्थता के बारे में सूचना भेजी।

(२) सविधान के अनुसार सात सदस्यों से कोरम पूरा होता है, किन्तु पाँच ही सदस्य उपस्थित थे। इसलिए औपचारिक मीटिंग ३ करके अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई।

(३) सेवाग्राम में हुए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर गठित की गई कार्यान्वयन समिति की अब तक की दो बैठकों में लिये गये निर्णयों की जानकारी व उसके भावी कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में उसके सयोजक श्री बी० आर० मेहता ने सदस्यों को तपसील से बताया। अध्यक्षजी ने बताया कि कुछ राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण समिति के तीन सदस्यों का अपने राज्य में पद पर न रहते हुए भी इस समिति का कार्य कुल मिलाकर उत्साहजनक रहा। इसकी अगली बैठक १६ मितम्बर '७३ को सेवाग्राम में आयोजित करने के बारे में जानकारी देते हुए सुझाया कि नयी तालीम समिति की भी अगली बैठक इसी के साथ १५ सितम्बर को दोपहर ३ बजे से बुलाना उपयुक्त रहेगा और यदि आवश्यकता हुई तो यह मीटिंग १६ ता का भी चालू रहेगी।

श्री आचार्यजी को सभी अस्वस्थता के कारण उनके त्याग पत्र पर नयी तालीम समिति के भावी मंत्री के बारे में काफी विचार-विनिमय हुआ। सदस्यों से विनती की गयी कि अगली बैठक तक कोई उपयुक्त मंत्री का नाम वे अध्यक्षजी को सुझाये। समिति के गठन से लेकर अभी तक जो काम श्री आचार्यजी ने किया, उसकी अध्यक्षजी तथा अन्य सदस्यों ने सराहना करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की कामना की।

'नयी तालीम' पत्रिका के वाराणसी के बजाय अब सेवाग्राम से प्रकाशन के सम्बन्ध में अध्यक्षजी ने सदस्यों को जानकारी दी। इस पत्रिका के प्रकाशन आदि के लिए कानूनी वारंवाई मुद्रक और प्रकाशक के तौर पर करने का अधिकार श्री प्रभाकरजी, मंत्री, आश्रम प्रतिष्ठान को सौंपी गयी। नयी तालीम समिति की ओर से अब भविष्य में नयी तालीम पत्रिका का प्रकाशन सेवाग्राम से किया जायेगा। नयी तालीम समिति वा केन्द्रीय कार्यालय सेवाग्राम में मध्यवर्ती स्थान होने के कारण यही रहेगा।

सेवाग्राम में बुनियादी शिक्षा का क्या स्वरूप हो, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। उसका सारांश एब पूज्य विनोबाजी के इस विषय पर दिये गये विचार की सशिष्ट जानकारी भी आगे दी जा रही है।

श्री अध्यक्षजी ने सदस्यों से अनुरोध किया कि नयी तालीम समिति के सदस्य अपने-अपने प्रदेश में नयी तालीम के नाम को सगठित करने हेतु सिविल-सम्मेलन आदि का आयोजन करें, राज्य सरकार के साथ सम्पर्क करें व नयी तालीम पत्रिका की माहक सख्या बढ़ाने में मदद करें।

अध्यक्षजी को धन्यवाद के साथ यह अनौपचारिक सभा १२।। बजे समाप्त हुई।

श्रीमन्जी के प्रश्न : विनोबाजी के उत्तर

विनोबाजी का प्रवचन नयी तालीम के सम्बन्ध में एक मुख्य निष्कर्ष जो लिया गया है कि सरकारी मान्यता न ला जाय, उसने लिए बाबा वा धन्यवाद। इसमें आपकी अपन भावित रहगी। भरी सुझाव है कि अगर हो सके तो स्वाग्राम की नयी तालीम सारे भारत के लिए चनाया जाय, सारे भारत में विद्यार्थी आ सजते हो तो आप, बेबर आमपास के शत्रु के ह। नही। तुकाराम न आप लोग का इस बारे में सावधान लिया है। स्वाग्रामवासी यानी स्वाग्राम में रहनवाला। यह एक गद्व है इसको सल्लत में सामासिक शब्द कहते हैं। वह समास जो कभी-कभी मध्यम पद लपी होता है। 'हाकप्रिय भोज राजा' भोज राजा जिसको भाजा प्रिय है। तो तुकाराम कहते हैं स्वाग्रामवासी यह जो समास है यह मध्यम पद लपी है। वह कौन-सा है— सारा भक्ति-शून्य ग्रामवास यानी स्वाग्रामवासी। इस वास्ते आम पास के लोग का चिन्ता छोड़कर सारे भारत का स्थान है ऐसा समझकर सरकारी मान्यता में दिना जो वही तालीम लन के लिए आ जायेंगे १०-२० भा हो तो भी आप चलायें एम, भरी सल्लह है।

श्रीमन्जी शिक्षण का माध्यम क्या रहगा ?

विनोबाजी जखिल भारत काम के लिए माध्यम दिन्दा रहगा।

श्रीमन्जी आपन सुझावा है कि स्वाग्राम में बुनियादी शिक्षा सारे देश के बच्चों के लिए हिंदी माध्यम द्वारा हो। लेकिन यह बुनियादी शिक्षा १५ न २५ वष तक के नवयुवकों के लिए हो (एडल्ट एजुकेशन) या बालिक और पोस्ट बालिक भी रहे (७ से १४ वष तक की उम्र के बच्चों के लिए)। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम उत्तर बुनियादी (१४-१८) स्तर का हा विद्यालय चलायें बुनियादी (७ से १४) का नही ?

विनोबाजी नवयुवकों के स्वायत्तमन के लिए ही शाला चलायी जाय जिसमें उम्र की मर्यादा १५ न २५ साल की हो पाठ्यक्रम जिसकी जती आवश्यकता हो उसके अनुसार हो। जो पहले आयगा वह अधिक दिन तक रहगा, जो बाद में आयगा वह कम दिन तक रहेगा।

यह हुआ नयी तालीम के बारे में।

विनोबाजी के लिए श्रीमन्जी का नोट

कल नयी तालीम समिति की बैठक में काफी देर तक चर्चा हुई कि अब सवाग्राम में बुनियादी शिक्षा का क्या रूप हो।

एक राय यह थी कि सवाग्राम में बुनियादी और उत्तर बुनियादी विद्यालय संचालित किया जाय जो एक आदर्श शाला हो। किन्तु वह महाराष्ट्र शासन द्वारा मान्य हो। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकारी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई हो, किन्तु खेती, स्वास्थ्यसम्बन्ध, उद्योग, मफाई आदि पर विशेष ध्यान दिया जाय। परीक्षा भी हाईस्कूल का रहे ताकि छात्रों को कॉलेज में प्रवेश की सुविधा रहे। शाला आवासीय हो।

दूसरा मुद्दा यह भी रहा कि पाठ्यक्रम हमारा हो, और उसके लिए सरकार से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की जाय, एक प्रयोग के रूप में। किन्तु महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार की मान्यता देगी ऐसा कहना कठिन है। उसमें अच्छे विद्यार्थी पढ़ने आयोग यह भी एक प्रश्न ही है।

यह भी सुझाया गया कि बसिक स्कूल का पाठ्यक्रम स्वतंत्र हो, किन्तु जो विद्यार्थी हाईस्कूल की परीक्षा में बैठना चाहें उन्हें आवश्यक सुविधा व इजाजत दी जाय। किन्तु शायद अब महाराष्ट्र शासन भविष्य में विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा में स्वतंत्र रूप से बैठने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि विज्ञान और गणित अनिवार्य रूप में पढ़ाये जायेंगे।

बाद में मैंने सुझाव दिया कि सवाग्राम में बसिक या पोस्ट बसिक स्कूल सरकार माय डेन से चलाने का कोई अर्थ नहीं होगा। सरकारी पाठ्यक्रम इतना भारी है कि उसे पूरा करने के लिए सारी शक्ति उन्हीं परम्परागत विषयों को पढ़ाने में लग जायेगी और बुनियादी तालीम के स्वास्थ्यसम्बन्ध, श्रम आदि की प्रधानता नहीं दी जा सकेगी। सरकारी मान्यता के बिना भी बसिक स्कूल चलाना व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी बहुत कम आयोग। वे ही हमारे यहाँ भर्ती होंगे जिन्हें दूसरे सरकार-मान्य स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा।

अब १५ और २५ वर्ष के बीच की उम्र के ऐसे नवयुवकों को शिक्षित किया जाय जिनके पास कुछ जमीन है और जो कृषि, गोपालन, खादी व आवास निर्माण (हाऊसिंग) आदि के काम में अपनी कुशलता (स्वित्स) बढ़ाना चाहते हैं। बिजली, पम्प, टूथ-औजार आदि की दुर्लभता का काम भी उन्हें सिखाया जाय।

संक्षेप में किसानों को जो अनुभूत आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति के लिए सेवाग्राम में शिक्षा दी जाय। सरकारी नौकरों या डिप्लोमा व सर्टिफिकेट के लिए नहीं। प्रयोग करने साल भर देखा जाय कि इस तरह को पढ़ाई के लिए विद्यार्थी मिलते हैं या नहीं, और जो आते हैं वे टिकते हैं या नहीं।

मेरा ध्यात है कि अगर सेवाग्राम के नवदोक के २०-२५ गाँवों के लोगों से सम्पर्क स्थापित किया जाय तो इस तरह की शाला के लिए काफी नवयुवक प्राप्त हो सकेंगे। उन्हें ३, ६, ९ महिनो, एक वर्ष, दो वर्ष तक की विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाय ताकि वे सेल्फ इम्प्रोवमण्ट के द्वारा स्वावलम्बी भी बन सकें और जातपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएँ भी पूरी हो सकें। गाँव की स्किम् भी अप-ग्रेड हो और लोगों को लगे कि सेवाग्राम का शिक्षा स बेवारी नहीं फैलती बल्कि जरूरती की पूर्ति हाती है।

यह सुझाव सदस्यों को ठीक लगा। इस सम्बन्ध में आपका मार्गदर्शन चाहिए।

क्षमा याचना

[नयी तालीम, माह मई '७३ अंक १० की सूचनानुसार आपको मालम हुआ होगा कि अब नयी तालीम पत्रिका का प्रकाशन सेवाग्राम से हो रहा है। स्थान-परिवर्तन एवं नयी व्यवस्था के कारण जुलाई '७३ के अंक के प्रकाशन में विलम्ब होने से अब माह जुलाई एवं अगस्त का अंक संयुक्त प्रकाशित हो रहा है। इसकी सूचना पूर्व प्रकाशित जून '७३ के अंक में नहीं दी जा सकी इसके लिए कृपालु पाठक हमारी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्षमा करेंगे। आगे का अंक निश्चित समय पर मिलता रहे, ऐसा प्रयास हम करेंगे। —सम्पादक]

सेवाग्राम में बुनियादी तालीम का नया रूप

१९३८ में सेवाग्राम में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ की स्थापना पूज्य महात्मा गांधी द्वारा की गयी। तालीमी सघ द्वारा पूरे देश में शिक्षण-प्रशिक्षण-कार्य में एक नया सिलमिला शुरू हुआ। १९३८ से १९६६ तक सेवाग्राम में शिक्षण का काम बाल मन्दिर (नर्सरी) से लेकर उत्तम बुनियादी (स्नातक स्तर) तक काफी अच्छी तरह चला। खेती, गोपालन, कटाई-बुनाई, ग्राम-सभटन और सर्वोदय विचार—इन सारी प्रवृत्तियों द्वारा शिक्षण का कार्य चलता रहा।

आजादी के बाद विनोबाजी के मार्गदर्शन में भूदान, ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य का आन्दोलन देश भर में काफी आगे बढ़ चुका था। अब यह महसूस किया जाने लगा कि नयी तालीम को पूज्य बापू की कल्पना के अनुसार समग्र नयी तालीम में परिवर्तित करने का समय आ गया है। तदोपरान्त विनोबाजी की सलाह पर हिन्दु-स्तानी तालीमी सघ को सर्व सेवा सघ में विसयन कर दिया गया।

शुरू में सेवाग्राम में उत्तम बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय भी चलता था। लेकिन अधिकांश राज्य सरकारों के अपने धुद के शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय हो जाने से यह महाविद्यालय बन्द कर देना पड़ा। याद में कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण उत्तर बुनियादी एवं उत्तम बुनियादी भी बन्द कर देना पड़ा। आन्दोलन की दृष्टि से इन सारी घटनाओं का असर बहुत ही खराब हुआ। तब सर्व सेवा सघ ने अनुभव किया कि नयी तालीम के समुचित विकास के

लिए पहले की तरह ही एक स्वतंत्र संगठन का होना अति आवश्यक है। उस दृष्टि से सर्व सेवा सघ के अन्तर्गत एक 'स्वायत्त नयी तालीम समिति' इस काम को देख रही है। किन्तु अब अनुभव हो रहा है कि आज नय बदलते हुए सम्दर्भ में जो काम करने का हमारा तरीका है वह असरदायी नहीं है। आज के गाँव पहले के गाँव जैसे नहीं रह गये हैं। उनकी आवश्यकताओं, परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन हो जान से हमारे काम का मेल नहीं बैठ पा रहा है। अतः हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम नयी परिस्थिति से मेल खानवाली शिक्षा-योजना चलायें।

इन सारी बातों के उपर ध्यान देते हुए गत् ५ जुलाई '७३ को नयी तालीम समिति की बैठक में यह निश्चय हुआ कि सेवाग्राम में नयी तालीम को ऐसा रूप दिया जाय जो आज के बदलते हुए मूल्या के साथ अपना तालमेल बैठ सके।

इस दृष्टि से एक प्रस्ताव आया कि २ अक्टूबर '७३ में सेवाग्राम में एक नया प्रयोग शुरू किया जाय। लेकिन इस प्रयोग को अम्ली रूप देने के पूर्व सेवाग्राम आश्रम के कार्यकर्ताओं एवं शिक्षा में रचि रखनवाले आसपास के गाँवों के लोगों की बैठक २० जून और ३० जून '७३ को की गयी। बैठक में योजना के सम्बन्ध में जो विचार-विमर्श हुए वे निम्न प्रकार हैं —

(१) प्रौढ शिक्षा के तौर पर कुछ युवक बुलाये जायें। प्रौढ शिक्षा के छात्र-छात्र, खेती, गोपालन, पशु-विद्या, गृह-निर्माण, औजार-दुरुस्ती तथा अम्बुल चरखा आदि में स्वावलम्बन का प्रयोग चले।

(२) यहाँ एक ऐसी शाला चलायी जाय जो नवयुवकों के अन्त-वस्त्र तथा गृह निर्माण के स्वावलम्बन के लिए उपयोगी हो सके। इसमें आनेवाले युवकों के लिए उम्र की मर्यादा १५ से २५ साल तक की हो। पाठ्यक्रम का चयन आवश्यकता-नुसार ही किया जाय। जो पहले आया वह अधिक दिव रहेगा, और जो बाद में आया वह कम दिन रहेगा।

(३) प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी हो जिससे सारे देश के नवयुवक उसका लाभ उठा सकें। प्रशिक्षणार्थी सभी राज्यों के हो सकते हैं। अगर रचनात्मक संस्थानों के हो तो और अच्छा रहेगा। सेवाग्राम के पड़ोस के गाँवों के ८-१० विद्यार्थी यहाँ प्रशिक्षण ले, इस सम्बन्ध में आसपास के गाँवों से स्वतन्त्र स्थापित किया जायें।

वैज्ञानिक खेती, गोपालन, औजारों की दुरुस्ती, बिजली एवं मोटर-मरम्मत करने के लिए आज देहात में विद्यपन्न नहीं है। आज विज्ञान के युग में भी यह समस्या देहातों में बनी हुई है। किन्तु इन कामों में सेवाग्राम से प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ युवक नौकरी की तलाश में न जाकर देहातों में अपना स्वतन्त्र उद्योग शुरू कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

(४) चर्चा के दौरान यह भी निश्चय किया गया कि २ अक्टूबर से चलने-वाला प्रौढ़ विद्यालय में कुल २० प्रशिक्षणार्थी हों। उनकी शैक्षणिक योग्यता चौथी मे माध्यमिक स्तर तक होगी। यदि कोई स्नातक आना चाह तो उनके प्रशिक्षण की भी योजना रखी गयी है। प्रौढ़ों की उम्र की मर्यादा ३० वर्ष तक भी रखी जा सकती है।

(५) पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी विभागीय प्रमुखों पर दी गयी। पाठ्यक्रम का क्या स्वरूप हो इस विषय पर चर्चा करके इस माह के अन्त तक उसका एक ढाँचा तैयार कर लेना उचित होगा। प्रशिक्षण की अवधि अनिश्चित रहेगी। प्रशिक्षणाधियों की योग्यता के अनुसार यह अवधि ६ माह से दो साल तक भी हो सकती है। जिन विषयों के प्रति विद्यार्थी की विशेष रुचि होगी उन्हें उसका पूरा मौका दिया जायेगा।

प्रशिक्षण-काल में स्वावलम्बन के उपर विषय रूप से ध्यान दिया जायगा। विद्यार्थी ४ घण्टा या ६ घण्टा तक भी काम कर सकते हैं। प्रारम्भ में अगर विद्यार्थी की कमाई ५० रुपये प्रति माह होगी तो प्रशिक्षण के अन्त तक प्रति माह १०० रुपये तक कमाने की क्षमता हो सकती है। यह प्रौढ़ शिक्षा की बमौटी होगी। चार घण्टा काम करने पर विद्यार्थी अपना भोजन-खर्च खुद निकाल सकते हैं। आवास, बिजली-खर्च तथा स्वास्थ्य-उपचार मुफ्त रहेगा।

(६) प्रशिक्षण समाप्ति के बाद आथम्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष तथा मंत्री एक प्रशस्ती पत्र प्रदान करेंगे जो नौकरी ढूँढने के काम नहीं आयेगा, बल्कि स्वयं स्वतंत्र उद्योग खड़ा करने की दृष्टि में उपयोगी माना जायेगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि खेती, गोपालन, अन्नर चरखा, मत्त-विद्या, गृह-निर्माण आदि प्रमुख अपन विभाग का पाठ्यक्रम १ सितम्बर तक प्रस्तुत करेंगे।

इस योजना की जानकारी अन्य लोगो को मिले इस दृष्टि से अखबार एवं पत्र-पत्रिकाओं में इसका प्रकाशन कराया जाय। अगर सम्भव हो सके तो अन्य प्रचार-सत्र का लाभ भी लिया जा सकता है।

पाठ्यक्रम का पूरा ढाँचा तैयार कर लेने के बाद उस पर पूज्य विनोबा की राय ली जाय। विषय ज्ञान हासिल करने के लिए प्रशिक्षणाधियों को पिपरी, दत्तपुर एवं गोपुरी आदि सस्थाओं में भी भेजा जायेगा।

—माधवराव गोडसे,

प्राध्यापक, नयी तालीम विद्यालय, सेवाग्राम

श्रीमती मदालसा नारायण

नयी तालीम 'उद्योग, योग और प्रयोगमय' हो

प्रश्न — विनोबाजी क सान्निध्य में रहते समय आपके जीवन का किस प्रकार नैतिक विकास हुआ ?

उत्तर — १९३२ में उनका निकट सान्निध्य गुन गुरु के रूप में प्राप्त हुआ। भ्रष्टा के सहारे बढ़ती हुई जिज्ञासा के द्वारा मेरा विकास होता गया। उसके फलस्वरूप जीवन और जगत की गतिविधियों के सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती गई जिसमें प्रकृति और परमेश्वर का प्रभाव किस तरह से जीवन में समाविष्ट हुआ यह ज्ञान और समझन में आन्तरिक आनन्द मिलन लगा।

प्रश्न — उनके द्वारा दी जानवाली शिक्षा-पद्धति के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर — पूज्य विनोबाजी द्वारा दी जानवाली शिक्षा पद्धति का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है। सवा व्यक्ति की और भक्ति समष्टि की यह उसका रूप है। अध्ययन और अध्यापन को उन्होंने तोय स्थान का उपमा दी है। विद्यार्थी या शिष्यार्थी के पास आत्म भावना या समरसता की सीमा नहीं रहती है। उसको उन्होंने चक्र-चकोर या चातक की उपमा दी है। उनकी दृष्टि से शिक्षा का मतलब जो मैं समझती हूँ वह जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त है। उसको ज्ञान और समझन में विद्यार्थी का मन में तरह-तरह का खूब अभिरुचियाँ पैदा करते जाना और विद्यार्थी की उस

बढ़ती हुई अभिरुचि के अनुरूप अधिक-से-अधिक ज्ञान देते जाना, जिसे जीवनोपयोगी साद्वत्त स्वरूप की जानकारी कहा जा सकता है। उसी को तत्त्व चिन्तन की अभिलाषा भी कहते हैं, और पर्याय से उसे ही जीवनोपयोगी बुनियादी तालीम भी कहा जा सकता है। ऐसी तालीम जिससे जीवन की बुनियाद हर प्रकार से धृव मजबूत हो सके। वही तो नित्य नयी तालीम है। जैसे अक्षोभ्य से सूर्योदय के दर्शन में नित्य नया आनन्द और नित्य नया उत्साह है उसी तरह "प्रत. स्मरामि हृदि सस्फुरदात्म तत्त्वम्. . ." के नित्य नूतन चिन्तन और अध्ययन-अध्यापन में नित्य नया आनन्द और उत्साह का अनुभव होता है। यही पूज्य विनोद द्वारा दी जानेवाली शिक्षा-पद्धति का स्वरूप है, जो मैं समझता हूँ।

प्रश्न — विनोदजी ने अपने कर्मयोग के साथ नयी तालीम का किस प्रकार विकास किया ?

उत्तर — जैसे बापूजी के जीवन का स्वरूप उनके अपने शब्दों में "सत्य के प्रयोगमय" रहा वैसा ही १९३१ से १९५१ तक बाबा के जीवन का स्वरूप उनके अपने शब्दों में "उद्योग, योग और प्रयोगमय" रहा है। १९५०-५१ में परमधाम पवनार में जो काचन-मुक्ति का प्रयोग चला उसमें तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का ऐसा त्रिवेणी-संगम हुआ कि उसके स्वरूप मात्र से मन अनेक प्रकार से सन्तुष्ट हो जाता है। उसे नयी तालीम का उज्ज्वलतम अग्रतिष्ठ दृष्टान्त के रूप में समझने और सोचने में भी कितना आनन्द मिलता है वह सब जानने के लिए उस समय बाबा के 'उद्योग, योग और प्रयोगमय' जीवन का दर्शन जिसनी तरह से जाना जा सके वह जानने की जिज्ञासा की जाय, तो अपने आप में सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। और कर्मयोग के साथ नयी तालीम का किस प्रकार विकास हुआ, इसकी जानकारी भी मिल जायेगी।

प्रश्न.— शिक्षण और राजनीतिक क्षेत्र के अनेकविध पदों पर रहने पर भी श्री श्रीमन्जी की नयी तालीम के प्रति श्रद्धा के पीछे क्या रहस्य है ?

उत्तर — इसके पीछे बहुत भारी रहस्य है। इसमें मेरे पति श्री श्रीमन्जी की नयी तालीम के प्रति श्रद्धा के पीछे क्या रहस्य है यह आपने पूछा है। इस सवाल में 'नयी तालीम' यह जो दो शब्द हैं पहले उसी की समझ लेना होगा कि उसका भावार्थ क्या है ? नयी तालीम यानी नित्य नयी तालीम, यह तो स्पष्ट ही है और जो तालीम नित्य नयी होती उसमें इतनी नवीनता और व्यापकता होती कि सामान्य रूप से जिसे शिक्षण कहा जाता है या जिसे राजनीति कहा जाता है ये चीजें बहुत सारी तात्कालिक कही जाती हैं; जबकि नित्य नयी तालीम तो चिरस्थायी है और प्राणीमात्र के जीवन में एव जगत के कण-कण में से निरन्तर प्रस्फुटित ही होती रहती है। वह जिस तरह में और जिन तरीकों से जाना जा सकता है उसका नाम तो नयी तालीम ही न! तो किसी भी पद पर रहे या किसी भी क्षेत्र में— 'व्यापकतम' नयी तालीम

के बारे में एक बार अभिरुचि पैदा होने के बाद उसके प्रति थोड़ा अपने आप बढ़ती ही रहती है। उसके प्रति दिन-प्रतिदिन थोड़ा बढ़ते रहना, यह तो सहज स्वाभाविक है। उसके पीछे रहस्य की बात ही क्या है?

प्रश्न — श्रीमन्जी ने नयी तालीम-धन में क्या कुछ प्रयोगात्मक कार्य किया है? यदि किये हैं तो उनका उम्मेद कैसा योगदान है?

उत्तर — आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत अच्छी तरह से कैसे दे सकती हूँ। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रयोगात्मक कार्य इन्होंने क्या किया यह कहना कठिन है। फिर भी इनकी दैनिक जीवनचर्या जो मैं देख रही हूँ शुरू से अब तक, वह भी नयी तालीम का ही नमूना है। इसका सिर्फ एक ही उदाहरण मैं आप के सामने रखूंगी कि जब गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय भी इनका नियमित रूप से चर्चा पत्रिका और चर्चा चलाना कभी नहीं छूटा। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति शासन का संचालन भी जो उन्होंने किया वह चर्चा चलाते-चलाते ही किया। यह भी कहा जा सकता है कि रात को १ बज तक फाइला को निपटा कर सोने का इनका नियम था और मुब! उठकर नित्य किया क बाद प्रायःना-स्वस्थ में चर्चा चलाते बैठते थे। वही पर राज भवन के सचिव आते थे और दिनभर क्या-क्या काम करना है इस सबका चर्चा चर्चा चलाते हुए ही होती थी, और कार्य की रूपरेखा भी वही पर बन जाती थी। उस समय के अपन अनुभवों को उन्होंने कई बार व्यक्त किया है कि चर्चा चलाते समय विचारों की जो एकाग्रता होती थी और जो निर्णय लिय जाते थे, वह इतना स्पष्ट रूप के होते थे कि उनमें कभी फर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कहेन का मतलब यह है कि उद्योगमय विन्तन एवं चर्चा के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन का संचालन अधिक सफल हुआ।

प्रस्तुतकर्ता श्रीनाथ सहाय

भूल-सुधार

[नयी तालीम, अंक ११, माह जून १९७३, पृष्ठ ५११ के कालम तीन में नीचे से तीसरी लाइन "मैं कहता हूँ और लोगों को साक्षर होना चाहिए।" इस वाक्य में साक्षर की जगह "सायंक" होगा। जब यह अंक पून्य विनोद को भेंट किया तो बाबा ने बड़े ध्यान से पढ़ा और यह भूल बताई। कृपया उस वाक्य को इस प्रकार पढ़ें—“मैं कहता हूँ और लोगों को सायंक होना चाहिए।” —सम्पादक]

कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

मुक्ति के लिए शिक्षा की अनिवार्यताएँ

[गत मई में बंगलोर में राजीव के प्रख्यात शिक्षाशास्त्री धी पाभोलो फ़ेरे के शिक्षण विचार पर उन्हीं की अध्यक्षता में एक गोष्ठी हुई थी। यह लेख उस गोष्ठी के लिए श्री बहुगुणाजी द्वारा लिखे गये लेख का संक्षिप्त है। — सम्पादक]

शिक्षा का उद्देश्य • मुक्ति

शिक्षा का उद्देश्य मानव का आत्म विकास करना है। यह आत्म विकास 'आत्म प्रत्यक्षीकरण' की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य को बिना किसी बाहरी आरोपण के 'स्वात्म' का विकास करने में सहायता मिले। मनुष्य स्वतः चेतन सत्त्व होने के कारण स्वतः विकासमान है और शिक्षा को उसे इस राय में सहायता प्राप्त करना है। भारत में मनुज आज से हजारों साल पहले शिक्षा के दो उद्देश्य— 'स्वाहा' और 'स्वधा'— की घोषणा की थी और यही बात आज के मनोविज्ञ जैसे रास और मन भी कहते हैं। ये लोग मन की दो शक्तियाँ एक, 'सचयी-शक्ति' (Mneme) और दो 'जीवनी शक्ति (Horme) की बात कहते हैं। मनुष्य की इन शक्तियों का विकास ही मनुष्य का 'बनना' है। मनुष्य जैसा है उसको वैसा 'होने' अथवा 'बनने' का 'नैसर्गिक अधिकार' है। मनुष्य के इस अधिकार की स्वीकृति ही शिक्षा का सही आधार है। इसलिए शिक्षण 'दिया' नहीं जाता, 'होता' है। इसलिए 'सिखाने' का नहीं 'सीखने' का नाम शिक्षण है। श्री विनोबा ने इसीलिए किसी सन्दर्भ में एक बार कहा था कि प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्र में 'मिखाना' शब्द ही नहीं है 'सीखना' है। सिखाना कृत्रिम है सीखना स्वाभाविक है। हमारा शिक्षण कृत्रिम नहीं स्वाभाविक होना चाहिए। इसलिए उस सिखाने के बजाय सीखने की प्रक्रिया और पद्धति होनी चाहिए। यही पुनः मानव-स्वातन्त्र्य की भी गारण्टी है। इस दृष्टि से शिक्षा केवल साक्षरता से बड़ी अधिक व्यापक प्रत्यय है। गांधीजी ने इसी दृष्टि से शिक्षा को 'गंध से लेकर मृत्यु तक' की प्रक्रिया का नाम दिया था। शिक्षा उस परिवेश का नाम है जिसमें रहकर मनुष्य

सामान्य प्राणी से मानव बनने का अवसर, सामग्री और प्रेरणा प्राप्त करता है। प्राचीन भारतीय परिभाषा में वह ता जहाँ वह 'व्यक्ति' से 'पुरुष' बनने की कसा प्राप्त करता है, वहाँ भारतीय ज्ञान शास्त्र में व्यक्ति और पुरुष में तात्विक फर्क है। अतः इस बात को ही ध्यान में रखकर कहा गया कि जो मनुष्य को व्यक्ति से पुरुष बनने में आनवाली बाधाया से मुक्त करे वही शिक्षा है। 'सा विद्या या विमुक्तये।' मनुष्य की यह मुक्ति बिना शत होनी चाहिए जैसा श्री ज० कृष्णमूर्ति भी कहते हैं। मनुष्य की मुक्ति ही व्यक्ति और समाज के लिए एक मात्र साध्य है।

मौजूबा शिक्षा दासता की संस्कृति

अब तक शिक्षा यह काम करने में असफल रही है। अभी तक तो वह मनुष्य को मुक्त करने के बजाय उस बन्धन में रख टूट है, जैसा हम न भी कहा था। आज तो ये बन्धन मनुष्य की संस्कृति ही बन गये हैं। चूँकि संस्कृति दासता की है किन्तु मानव-आकांक्षा स्वतंत्रता की है अतः यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति और समाज के समग्र जीवन में तीव्र असन्तोष और अराजकता व्याप्त हो। आज हम सब इस प्रकार की सम्पूर्ण अराजकता से ग्रस्त हैं।

दो बड़े कारण

इसका दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह है कि शिक्षा न अब तक जो सबसे बड़ा दोषपूर्ण कार्य किया वह यह था कि उसने मनुष्य की क्षमता में कोई भी मापक वृद्धि किए बिना उसकी आकांक्षाएँ बढ़ा दी हैं। अब विज्ञान भी शिक्षा के इस दोष को बढ़ा रहा है। शिक्षा के इस दोष के कारण मनुष्य का आन्तरिक विघटन हुआ और उससे उत्पन्न सकट आज विज्ञान के कारण और घनीभूत हो गया है। आज के मानव न घरली और अतरिक्त की दूरियाँ तो पार की हैं किन्तु पड़ोस की दूरियाँ पार करने में वह आज भी सफल नहीं हो सका है। आज शिक्षा और विज्ञान दोनों मिलकर 'प्राचुर्य' के लिए काम कर रहे हैं जबकि हमें प्राचुर्य के बजाय 'सम्पन्नता' की आवश्यकता थी। नतीजा यह है कि आज का समाज 'प्राचुर्य' की 'कगली' से भयानक रूप से ग्रस्त है। आज राष्ट्र तो धनी है किन्तु मनुष्य कगल है।

इसका दूसरा कारण यह है कि यद्यपि मनुष्य और समाज 'परस्पर' और 'इतर' सम्बन्धों के माध्यम से बनते या बिगड़ते हैं किन्तु आज की शिक्षा-प्रणालियाँ जो इन सम्बन्धों से कोई वास्ता नहीं रख रहीं हैं। इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का परस्पर तथा इतर सम्बन्धन बिगड़ गया है। आज हम शिक्षा के ज्यादा-ऊँच स्तरों पर आते हैं यह असन्तुलन अधिकतर बढ़ता ही जाता है। हमारे विश्वविद्यालय और शोध-मस्थान इस प्रकार का असन्तुलन पैदा करने और उसे बढ़ाने में मत्त हैं। वे हिंसा, दमन, शोषण और अष्टाचार के निकृष्ट अङ्क

वने हैं जहाँ जीवन 'पनपन' के बजाय 'घटता' है, क्योंकि 'उकताहट' ही उनका एवमात्र कार्य रह गया है।

सत्ता बनाम स्वतंत्रता का प्रश्न

इस सनस्र परिस्थिति से मानव समाज की असीन हानि हो रही है। विन्तु वही एक अल्पमूल्यक वग ऐसा भी है जो इससे खूब लाभ उठाता है। वह इस कारण इस वनाय रखन और बढ़ान में पूरी सक्ति के साथ लगा है। यह वग सत्ताधीश का है। यह वग धन, वानून अथवा दास्य चाह जिस सहारे समाज को दास बनाय रखने के लिए कटिबद्ध है। विन्तु जनता और सत्ता का परस्पर नैसर्गिक विरोध जितना मुखर आज है उतना यह पहले कभी नहीं रहा। आज जहाँ तानाशाहों हैं वहाँ तो 'लाकतत्र' के लिए समय हो रहा है किन्तु जहाँ पर लाकतत्र है वहाँ भी 'लोक-स्वातन्त्र्य' के लिए समय बन रहा है। अतः अब समय आ गया है जबकि शिक्षा को यह निश्चय करना होगा कि वह सत्ता और स्वतंत्रता के इस बुनियादी सम्पर्क में किसका साथ देगी। गार्गाजा न इस सन्दर्भ में स्पष्टतः स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी राय दी थी। उनकी 'नयी तालीम' मुक्त मानव समाज की रचना की हा ब्यूह-रचना थी। नयी तालीम जिस बुनियादी शिक्षा को कहा जाता है, वो प्रकृतात् अनरीकी शिक्षा दास्यी जान उधूवी न शिक्षा दास्य में अब तक की महान्त्रिम खोज कहा था। आज विनावाजी भी ऐसी मुक्त शिक्षा की धान भारत के सामन रख रहे हैं। 'मुक्त शिक्षण ही आज की आवश्यकता है।

मुक्त शिक्षण की अनिवार्यताएँ

इस प्रकार के मुक्त शिक्षण की तीन मुख्य अनिवार्यताएँ हैं। पहली बात तो यह है कि यह मान्य किया जाना चाहिए कि यदि हम मुक्त समाज की रचना करना चाहते हो, और यही आज के विश्व की आकांक्षा और भावा विश्व की योजना है, तो ऐसा मुक्त समाज केवल मुक्त मनुष्या से ही निर्मित हो सकता है। ऐसा मुक्त मनुष्य तब तक नहीं बन सकेगा जब तक कि शिक्षण मुक्त न हो। आज का शिक्षण या तो बाजार के कब्जे में है या फिर सरकार के कब्जे में है। विज्ञान की भी यही हालत है। पहले कभी घम इन पर हावी था। किन्तु तब या आज भी शिक्षा और विज्ञान धर्म, धन, सत्ता चाह जिसके कब्जे में हो वह दासता, भय, नीचता, दमन, शोषण और पाखंड को ही पनपायगा। 'यया दृष्टि तथा सृष्टि' कहावत हो है। आज तो एक और भी विचित्र स्थिति खड़ी हो गई है। आज, धर्म धन या सत्ता एक ही व्यक्ति या समूह के हाथ में केन्द्रित हो गई है और अब एक नयी निरकुश 'अबाध सत्ता' (Absolute power) का सृजन हुआ है जो सर्वशक्ति बनकर मानव का सब कुछ हड़पने को बातुर है। हर बात में राष्ट्रीयकरण यानी सरकारीकरण इसका

मयका रूप है। अतः हम प्रो० पाओलो फरे* से सहमत हैं कि आज की सारी शिक्षा दासता के लिए है और सर्व सत्तावाद को पापण बनवाती है। इसमें साम्यवादी या गैर साम्यवादी सब एक हैं। अभी जहाँ समय के नाम पर जो कुछ चल रहा है वह मनुष्य की मुक्ति के लिए नहीं अपितु इस 'दासता के स्वाभित्य' के लिए हो रहा है। इन समयवारियाँ न, जिन्हें लागू बिना समझ ही कभी कभी क्रान्तिकारी भी रह दते हैं, स्वयं दासता के मूल्य को नकार नहीं है। व तो दासता का स्वामी बनने के लिए लड़ रहा है। यदि ऐसा न होता तो फ्रान्स का क्रान्ति नपोलियन का या फिर रूस की क्रान्ति स्टैलिन को जन्म कैसे दता ? एशिया, अफ्रीका, ओफ़ोका, चीन या अन्यत्र वही भाँ हानकारी तथाकथित क्रान्ति की घटनाओं से भी मानव दासता ही मजबूत हुई है और पनपी है। चान म सन १९४९ में कहा जाता है एक क्रान्ति हुई। यदि वह क्रान्ति थी तो फिर उसके बाद साम्प्रतिक क्रान्ति का आश्चर्य क्या हुई ? यह सब इस बात का सबूत है कि ये सारी घटनाएँ स्वतन्त्रता के लिए, मुक्त मानव समाज की रचना के लिए हानकारी घटनाएँ नहीं थीं। क्रान्ति तो मूलतः सांस्कृतिक है होती है और इसलिए सांस्कृतिक है होती है। अतः यह स्पष्ट है कि कोई भी क्रान्ति सांस्कृतिक तरीके से ही नहीं सकती। इसलिए मुक्ति के लिए शिक्षण की यह दूसरी अनिवार्यता है कि सामाजिक परिवर्तन धन, शस्त्र अथवा सत्ता के माध्यम से कभी सम्पन्न नहीं हो सकता है। वह काम शिक्षण से ही होगा।

तोसरी बात यह है कि जैसा पहले कहा गया है सत्ता और शिक्षण का नैसर्गिक विरोध है जिनमें कभी किसी तरह का समझौता सम्भव ही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मुक्ति है जबकि सत्ता का उद्देश्य हमेशा ही मनुष्य को 'अनुगामी' बनाना होता है। सत्ता मानव को स्वतन्त्रता प्रदान करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है जबकि सच्चाई यह है कि स्वतन्त्रता प्रदत्त नहीं 'नैसर्गिक (यानी निसर्ग से प्राप्त) अधिकार है। इस विरोध के कारण ही सत्ता हमेशा स्वतन्त्रता के मूल्य से बहुत घबराती है और नागरिकों को उसी हद तक स्वतन्त्रता प्रदान करती है जहाँ तक वे सत्ता के लिए कोई खुरीती नहीं बनते। और जैसे ही ऐसी कोई खुरीती आती है सत्ता अपनी पूरी ताकत से उस कुचल डालती है। सत्ता का जन्म ही इसलिए हुआ है। और अब तो सत्ता का बाहरी हमले से रक्षा का काम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है क्योंकि अब युद्ध बल, जनाधिक और असम्भव भी होते जा रहे हैं। अब सत्ता का काम 'भीतरी हमले' से सत्ता को रक्षा करना मात्र होगा। यही काम वह कर

* पाओलो फरे के शिक्षण विचार इसी एक में दी गई उनकी पुस्तक की समीक्षा से ज्ञात होगे।

भी रही है और यद्यपि सर्वत्र निःशस्त्रीकरण को बर्तते हो रही है किन्तु इससे अन्त्यवाद कम नहीं हो रहा है। उस भाषा में कोई निःशस्त्रीकरण की बात करता भी नहीं। इस प्रकार से अब एक नया खतरा मानव स्मृतता के लिए आ गया है कि ज्यों ज्यों बाहरी युद्ध कम या समाप्त होने जायेंगे त्यों त्यों सरकारें अपनी ही प्रजा पर अधिक उत्पीड़न, दमन और शोषण का चक्र चलावेगी। यह प्रक्रिया आरम्भ हो गई है और हम देख सकते हैं कि सर्वत्र ही यदि कहीं थोड़ा बहुत लोकतन्त्र है भी तो वह तेजी से लोप होता जा रहा है और सर्वसत्तावाद दृढ़ हो रहा है। इसलिए इस घातक परिस्थिति से रक्षा का एक ही उपाय है कि हम समुदाय को इस स्थिति से अवगत करावें और यह काम तो शिक्षण से ही सम्भव है। शस्त्र, धन अथवा सरकार जो वास्तवमें आज तो एक गुट मात्र होता है, के आधार पर यह काम नहीं हो सकता। इन आधारों पर हम संगठित 'गिरोहों' का विकास तो कर सकते हैं किन्तु इनसे 'समुदाय' संगठित नहीं हो सकते हैं। इसलिए संगठित सामुदायिकता का विकास मुक्ति के लिए शिक्षण की एक और अनिवार्यता है।

अन्य आधार

घोड़ी देर के लिए हम जनक जैसे किसी निःशिक्षित शासक की कल्पना भी करें (जनक को 'विदेह' कहा गया है, अर्थात् जिसे अपनी देह की आशक्ति नहीं, उसे शासन की क्या आशक्ति हो सकती है) तो भी आज मानवता चेतना के जिस स्तर पर पहुँच गई है वहाँ से उसे पीछ नहीं ल जाया जा सकता। अतः शिक्षण को सरकार के हाथ में न दन के पीछ यह भी एक और बड़ा आधार है। अब मानवता पुराने 'मगधक-पिता' के मूल्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब सरकार या शासक की चमक दमक (ग्लैमर) मिट गई है। अब कोई शासक देवता या उसका प्रतिनिधि नहीं है जो मानव-जाति को निर्देश दे या उसे चलावे। अब शासकों के चित्रों पर धर्म-गुरुओं अथवा अवतारों के चित्रों जैसे 'विम्ब-चरे' नहीं लगाये जा सकते हैं। अब तो मामूली रिक्शा धीचनेवाला सामान्य नागरिक भी देश के सर्वोच्च शासक की गहरी आलोचना या निंदा करता है और शासक भी जनता से मत 'माँग' कर ही शासक बनते हैं। अब शासक सामान्यजन के स्तर पर आ गये हैं वल्कि बहूना होना कि उससे भी नीचे आ गये हैं। इसलिए शिक्षण को शासकों की आलोचकता का बयान करने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। आज शिक्षा वही काम कर रही है जिसका आधार ही गायब हो गया है। फिर वह भी बात है कि आज का शासन भी समग्र समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आज की सरकारें तो बन्द व्यक्तियों या समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए शिक्षा को भी अपने अपने गिरोह के हित की दृष्टि से चलाने का प्रयास करती हैं। इसलिए भी शिक्षा को सरकार के हाथ से मुक्त करना

आवश्यक है, यही युग क अनुकूल है। नेवल एसी मुक्त शिक्षा ही समग्र और सार्वभौम हो सकती है जो आज की आवश्यकता है।

जो बात सरकार पर लागू होती है, वही बात बाजार पर भी लागू होती है। आज शिक्षा पर इन्ही दो का कब्जा है। अतः शिक्षा को इन्ही कारणों से बाजार से भी मुक्त करना आवश्यक है। यदि हम पिछले केवल २५ सालों पर ही निगाह डालें तो स्पष्ट होगा कि आज की शिक्षा से केवल सरकार या फिर बड़ बड़ उद्योग-पतियों व्यापारियों और बिचौलियों का ही हित-साधन होता है। हमारे विश्व विद्यालयों और अन्य सभी प्रकार के शोध संस्थानों में तथाकथित शोध विज्ञापन और प्रचार की अनेक प्रविधियाँ, सम्प्रणालियाँ और सधारा की एसी तकनीकों और स्वास्थ्य के नाम पर एसी औपधियाँ तथा चिकित्सा प्रणालियाँ का विकास किया जा रहा है जिससे मनुष्य का बुद्धि के साथ ही उसके अवचेतन पर भी 'कब्जा' कर दिया जाय और उस एक प्रकार की 'वृत्ति' से बाध दिया जाय ताकि वह सरकार अथवा व्यापार के हितों के ही 'अनुकूल' आचरण करे। आज सरकार और बाजार दोनों इस काम में एक हो गये हैं। जैसे पहले मनुष्य धर्म के लिए 'जजमाएँ' या वैसे ही वह आज सरकार के लिए 'मतदाता' और बाजार के लिए 'ग्राहक' माना है। किन्तु इन सभी स्थितियों में वह मनुष्य के रूप में गायब हो जाता है। इसलिए भी शिक्षण को सरकार के साथ ही बाजार से भी मुक्त करना आवश्यक है।

इस सबसे एक चौथी बात यह पैदा होती है कि अब ऐसे ज्ञानियों की आवश्यकता है जो यह नारा दे सकें— सत्ताधारी शिक्षा को मत छोड़ो 'धन कुबरो' शिक्षा पर अपनी छाया मत डालो। इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए दुनिया के शिक्षकों को एक होना होगा। भारत में विनोबाजी न आचार्यकुल का जो विचार दिया है उसका यही उद्देश्य है कि व्यक्ति अथवा समाज की समस्याएँ केवल शैक्षणिक तरीके से ही हल हो इसके लिए सतत चिन्तन और मनन करना, समस्याओं के शैक्षणिक हल के लिए तकनीकों का विकास करना और निर्भीकतापूर्वक अपनी तटस्थ राय समाज के सामने रखने के लिए ज्ञानियों का एक मंच खड़ा किया जाय। आज विश्व-भर के विचारक यह अनुभव कर रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान को सरकार और बाजार ने मुक्त रखना आवश्यक है और इसके लिए ज्ञानियों और वैज्ञानिकों को तटस्थ किन्तु सगठित होकर ज्ञान विज्ञान का दुरुपयोग न हो इसके लिए समाज को हमेशा आगाह करते रहना होगा। आज दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश अध्यापक अपने 'स्वधर्म' (ज्ञान की खोज) और अपने 'व्यवसाय' (अध्यापन) दोनों में विश्वास खो चुके हैं और वे धनसत्ता या राजसत्ता के दास बनकर उनके 'चारणों' का रोल अदा कर रहे हैं। किन्तु आज का समाज तो सत्ता अथवा दस्य से संचालित होता है जिसका आधार दस्य और साधन सैनिक होता है। किन्तु भावी समाज तो मुक्त मनुष्यों का

समुदाय होगा जिसका आधार सम्मति और साधन शिक्षण होगा। इसलिए विनोबाजी न एस शिक्षकों को सन्नाह दी है कि वे स्वयं में निष्ठा रखें वे दल-सत्य या गुट सत्य के बजाय पूरे सत्य के उपासक बनें और शिक्षा को समाज के जीवन के साथ जोड़ने की तकनीकों का विकास करें। उनका सुझाव है कि शिक्षकों के एस समुदाय को न्याय पालिका या जैसी मायता मिलनी आवश्यक है जो शिक्षा का सबसे पहला अधिकार है। उनका 'आचार्यकुल' का आन्दोलन इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह मुक्ति के लिए शिक्षण की चिन्ता में से निकला विचार और कार्यक्रम है।

अब सामाजिक नदियों का निर्धारण और प्राप्ति न तो धम करेगा क्योंकि उसने यह शक्ति छो दी है न यह काम स्वयं से ही होगा क्योंकि स्वयं मनुष्य का नकार है और न यह काम सत्ता से ही होगा क्योंकि वह मूलतः जन विरोधी होती है। यह काम केवल शिक्षण से ही होगा जो मानव की परिभाषा और आकांक्षा का निर्माण करती है। एस शिक्षण के लिए एक विश्व-व्यापी आन्दोलन को आवश्यकता है जो शिक्षा को इस नये 'रचनात्मक विद्रोह' के लिए तैयार करे। अब शिक्षा को भाग निर्धारण नहीं करना है यह तो मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार का हनन है। जब तो उसे केवल भाग-खोजने में मनुष्य की मदद मात्र करनी है। और इसके लिए शिक्षा की अपनी स्वयं की एक दृष्टि होनी आवश्यक है। विनोबाजी का आचार्य-कुल आन्दोलन इसी उद्देश्य के लिए समर्पित है।

शुभचिंतन : दृढ सकल्प

[१३ अगस्त को शिक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार सारे देश में प्रति वर्ष तरुण नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष वर्षा की शिक्षण-संस्थाओं में यह दिन बड़े उत्साह से मनाया गया। इस सम्बन्ध में जो पत्रक प्रकाशित किया गया, वह पाठकों की जानकारी के लिए दिया जा रहा है।

— सम्पादक]

गार्धीजी को भारत के तरुणा में सहज यज्ञा थी वे उनकी देश भक्ति और राष्ट्रीय आशाओं के प्रति बड़ आशावान थ। उनकी हार्दिक इच्छ थी कि देश के तरुण, जो वन के नता दमनवावे है सच्चे अर्थ में 'राष्ट्र का सलोना मत्व' बनें।

अपनी स्वर्णिम आयु के २१ वष पूण करके २२ वें वष में पशमण कर्मवाने अपन देश के नवयुवक और नवयुवतियां सहज रूप स अपन लोकनवात्मक गणराज्य के मौनिक अधिकारो से विभूषित हो जात है।

सविधान की भूमिका में भारत का 'एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य' के रूप स बणन किया गया है और उसब सनस्त नागरिको के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक-साथ विचार अभिव्यक्ति विस्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर का समता प्राप्त करान तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता मुनिदिष्ट करनवाली बहुता बढान का दृढ सकल्प व्यक्त किया है।

— श्रीमन्नारायण

“ अनुज्ञासन और विवेकयुक्त जनतत्र
दुनिया की सबसे सुन्दर वस्तु है। ”

— राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

राष्ट्र देवो भव

हमारा राष्ट्र
हमारा राष्ट्रगीत

हमारा राष्ट्र ध्वज

हमारा राष्ट्रीय ध्वज
हमारी राष्ट्रीय निष्ठा
हमारी राष्ट्रीय साधना
हमारा राष्ट्रीय धर्म
हमारा राष्ट्रीय मंत्र

हमारा राष्ट्रीय संकल्प
हमारी राष्ट्रीय अभिलाषा
हमारी राष्ट्रीय भूमिका
हमारी राष्ट्रीय नीति
हमारी राष्ट्रीय भावना
हमारा राष्ट्रीय भजन
हमारी राष्ट्रीय सेवा
हमारी राष्ट्रभाषा
हमारा राष्ट्रीय गणवेश
हमारा राष्ट्र-जीवनाधार
हमारा राष्ट्रीय वनचर
हमारा राष्ट्रीय पक्षी
हमारा राष्ट्रीय पुष्प
हमारा राष्ट्रीय फल
हमारा राष्ट्र चिन्ह
हमारी राष्ट्रीयता
हमारे राष्ट्र देवता
हमारी राष्ट्र माता

एशिया महाद्वीप में प्रतिष्ठित पुष्पभूमि भारतवर्ष ।

‘जनगणमन अधिनायक जय हे
भारत माग्य विधाता ।’

‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा’
झण्डा ऊँचा रहे हमारा ।’

‘हर व्यक्ति का स्वराज्य ।’
‘मर्त्यमेव जयते ।’

‘अहिंसा परमोधर्म ।’
‘संबंधम समभाव ।’

‘मानव संरक्षण मानव-मात्र का स्वयंसिद्ध
अधिकार है ।’

जनसेवायं ‘जीवेम धरतः शतम् ।’

‘सर्वे भद्रान् सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ।’

‘सर्वभौम प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ।’
जीवन के सारवत् मूल्यों पर आधारित पंचशील ।

मन मन मन्दिर, घर घर गुरुकुल, गाँव गाँव गोकुल ।
‘वैष्णव जन तो तेन कहिय ज पीर पराई जाण रे ।’

‘स्वदेशी — स्वावलम्बी — स्वयंसेवा ।’

हिन्दी है, और राष्ट्रतिथि देवनागरी ।

‘खादी हमारे स्वराज्य की पोशाक है ।’

कृषि, गोसंवर्धन, उन्नत उद्योग और बुनियादी शिक्षा ।
प्रियदर्शी वनराज सिंह ।

मुमनोहर प्यारा मयूर ।

‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ कमल ।

सुमधुर सुरभिजित आम ।

नवयुग प्रवक्तक अशोक-चक्र ।

‘वसुधैव कुटुम्बकम् ।’

योगेश्वर विवस्थान सूर्यदेव ।

स्वर्गादिषु गरीयसी जन्मभूमि भारतमाता ।

हमारे राष्ट्र पिता	सत्य-अहिंसा के पुजारा विश्वमन्त्र महात्मना गांधी।
हमारे राष्ट्रीय उत्तराधिकारी	राष्ट्र पिता-माता के चारसदार, हमारा जन्मदाता
	माता पिता की जय हो।
हमारा राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य	हमारे होनहार प्यारे बालक, उाड़ी सदा
	विजय हो।
हमारे राष्ट्रनिर्माता	'नवयुवक' राष्ट्र का सलोना सर है' उाका
	अभ्युदय हो।
हमारा राष्ट्रीय नारा	'जय जवान ! जय किसान ! जय हिन्द ! जय जगत !'
हमारा राष्ट्रीय जयनाद	स्वतन्त्र भारत का जय, प्रजाजनो की जय।
हमारी राष्ट्रीय धारणा	जनतन्त्र विजयते।
हमारी राष्ट्रीय वन्दना	वन्दे मातरम् ! वन्दे मातरम् ! ! वन्दे मातरम् ! ! !
स्वराज्य रजत-जयंती राष्ट्रजनों को मुबारक ! -महात्मा गांधी	

'सर्वोदय' से 'सर्वोदय' स्वरूप

हमारी संवैधानिक प्रतिज्ञा

स्वतन्त्र भारत में जन्म पाकर, प्रजातन्त्र के अनुरूप, मौलिक अधिकार प्राप्त करते हुए हमें धन्यता महसूस होती है और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि —

भारत के प्रति और कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति हम शफादार और निष्ठावान रहेंगे।

राष्ट्र के स्वातन्त्र्य तथा उसकी एकता की रक्षा करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए हम समर्पण भावना से कार्य करते रहेंगे।

किसी भी कार्य सिद्धि के लिए हम कभी हिंसा का आश्रय नहीं लेंगे।

प्रदेश, भाषा, धर्म और जाति सम्बन्धी सभी मतभेदों को तथा आर्थिक व राजकीय कठिनाइयों को हम शांतिमय तरीकों से सुलझान का भरसक प्रयत्न करेंगे।

सत्यमेव जयते !

आत्म ज्ञान और विज्ञान के समाम स सामूहिक अहिंसा का जन्म हुआ। उसे गांधी-ज्ञान कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है वैसे आत्मज्ञान और विज्ञान मिलकर 'सर्वोदय' या 'साम्ययोग' बनाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसीसे दुनिया का भला होनेवाला है। इतना ही नहीं उससे हम अपनी इस दुनिया में स्वर्ग ला सकते हैं।

—विनोबा

शुभ स्मरण

“आनन्द लोके मंगला लोके विराजो सत्य सुदर ।”

—गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर

शुभ चिन्तन •

यह देश हमारा, ‘राज’ हमारा
हम भारत के वासी,
वरदायक जन्तत्र हमारा
शिव सुदर सुख-राशी ।

शुभ सकल्प •

विश्वशांति है लक्ष्य हमारा
प्रजातत्र प्रिय पक्ष हमारा
‘संरक्षण’ शुभ मंत्र हमारा
सबका हो कल्याण
विरव में सत्य स्वधर्म प्रमाण
सिद्ध सकल्प प्रतिष्ठित प्राण ।—वन्दे मातरम्

शुभ अभिनन्दन

रक्षाबधन मुवारक ।
सकल्प, साधना, सिद्धिस्वरूप अनेकानेक शुभकामनाएँ ।

जीवन कुटोर, वर्षा (महाराष्ट्र)

७ अगस्त १९७३

गांधीजी की शिक्षा-पद्धति में धर्म का स्थान

बापू की जामरूप आत्मा ने भी उपर्युक्त कथन का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि देश की शिक्षा-प्रणाली ही कुछ ऐसी दूषित है कि यहाँ धर्म का तो अभाव है ही, साथ ही शिक्षा के मूलमूल सिद्धान्त भी ऐसे हैं कि उनसे धार्मिकता को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। उन्होंने देखा कि विदगी शासकों द्वारा शिक्षा के जिन उद्देश्यों और आदर्शों के बीज भारत में बोये गये और जो अब पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं। वे यहाँ की जनता की रोटी-कपड़ की धारारिक धुंध तक तृप्त करने में असमर्थ हैं, फिर आत्मा की मूख को दान्त करना तो दूर की बात है। अब गांधीजी ने बुनियादी सार्वभौम की नयी याजना का निर्माण किया। यह शिक्षा के क्षेत्र में महान् क्रान्तिकारी चरण है, किन्तु इसका अस्त्र हिंसा नहीं बरन् सत्य और अहिंसा के द्वारा हृदय-परिवर्तन है। इसका ध्येय न केवल मनुष्यों की शारीरिक और मानसिक उन्नति कर उनकी रोटी-कपड़ की समस्या का हल करना है, बरन् उनकी आत्मिक उन्नति कर उन्हें सच्चे अर्थ में मानव बनाना भी है।

भारत में शिक्षा की समस्या बहुत हद तक यहाँ की आर्थिक समस्या है, अब इस समस्या को हल करने के लिए महात्मा गांधी ने शिक्षा को 'स्वयं निर्भर' बनाने का प्रयत्न किया। यही बुनियादी सार्वभौम की मूल भावना है। इसकी प्रधान विशेषता यह है कि इसमें शिक्षा का केन्द्र कोई उद्योग रहता है। इसका चुनाव बालक के आसपास के वातावरण और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा सम्पूर्ण ज्ञान इसी की सहायता से दिया जाता है। यथार्थ में इसका उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक व नैतिक क्रियाओं का सामूहिक विकास करना है। भारत में अधिकांश लोग ऐसे हैं, जिनकी दैनिक जीवन की मूल आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती। उन्हें न तो दोनों समय पर्याप्त भोजन मिलता है और न तन देन के लिए वस्त्र ही। रहने के लिए उन्हें झोपड़ी भी मजबूर नहीं है। बुनियादी ताने-बाने कृषि, बागवानी, कलाई-बुनाई, लकड़ी के काम आदि के द्वारा ऐसे उद्योगों का शिक्षा की व्यवस्था करती है, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद करते हैं। इस प्रकार यह शिक्षा उन्हें जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराती हुई उन्हें 'स्वयं-पूर्णे' बनाने का प्रयत्न करती है। इसमें बालक न केवल बौद्धिक दृष्टि से धृष्ट बनता है, बरन् अपने पवित्र आचरण और उत्तम सामाजिक जीवन के द्वारा देश का एक सकल नागरिक भी बनता है।

भारतीय संस्कृति एवं धर्म से अनुप्राणित है—'धर्म' अपने सकुचित अर्थ में नहीं बरन् व्यापक व सच्चे अर्थ में। संस्कृत शब्द 'धर्म' "धृ" धातु से निकला है,

जिसका अर्थ धारण करना या अपनाना होता है। जीवन में जो कुछ भी अच्छा और अपनाने योग्य है, वह सब धर्म है और जो कुछ बुरा और ग्रहण करने योग्य नहीं है वह सब अधर्म है। यही धर्म का सच्चा अर्थ है। बुनियादी तालीम हमें धर्म के इसी रूप को अपनाने की शिक्षा देती है। सकुचित अर्थ में किसी समुदाय-विशेष की धार्मिक किताबों की शिक्षा की इसमें व्यवस्था न देय कुछ लोगों ने आक्षेप किया कि बुनियादी तालीम धर्म की ज़बहेलना करती है। इस सम्बन्ध में डा० जाकिर हुसैन ने उत्तर दिया— “भारत में कोई राज-धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों के माननेवाले रहते हैं। अतः यहाँ किसी धर्म की किताबों की शिक्षा नहीं दी जा सकती। सिवाय इसके कि बुनियादी तालीम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करती है।” यह लोगो को ऐसे व्यापक नैतिक आदर्शों की शिक्षा देती है जो सभी धर्मों में समान रूप में पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, सत्य बोलना, हिंसा न करना इत्यादि बातें सभी धर्मों में सिखायी जाती हैं। पदार्थ में बुनियादी तालीम हाथ, हृदय और मस्तिष्क के सभी गुणों का इस प्रकार समन्वय करती है कि बालक के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास होता है और आग चलकर वह एक सच्चा, ईमानदार, पवित्र और धार्मिक व्यक्ति बनता है। इस रूप में बुनियादी तालीम और धर्म में अनन्य और अनिष्ट सम्बन्ध है।

बुनियादी तालीम अपने सम्पूर्ण सिद्धान्तों व कार्य-प्रणाली में धर्म के व्यापक रूप को प्रोत्साहन देती है। इससे न केवल धार्मिक व नैतिक उन्नति होती है, बल्कि संस्कृति और सभ्यता का भी पोषण होता है और राष्ट्रियता की वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ, बुनियादी तालीम मातृभाषा के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करती है, इससे लोगों में देश की संस्कृति व राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है। आज हमारा देश पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगा हुआ क्षीर और घन से विदेशी हो रहा है, केवल उसकी आत्मा स्वदेशी रह गयी है। इसका कारण है— विदेशी भाषा। साइं मेकासे ने भारत की शिक्षा-प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम का प्रारम्भ इसी ध्येय से किया था कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जायें और पूरी तरह से उनके गुलाम हो जायें। उर्दू के प्रसिद्ध कवि डा० इकबाल ने कहा था— “अगर किसी कोम को खरम करता है तो उसकी जवान बदल दो, वह कोम खुद-बखुद खत्म हो जायेगी।” महात्मा गांधी ने भी इस बात को महसूस किया और अंग्रेजी भाषा के स्थान पर मातृ-भाषा का प्रधानता दी। मातृ-भाषा के प्रेम के कारण लोग अपने प्राचीन ग्रन्थों को महत्त्व देंगे। इस प्रकार न केवल लोग अपनी भूलो हुई संस्कृति को पहचानेंगे, बल्कि उनमें देश-प्रेम के साथ-साथ नैतिकता की भी वृद्धि होगी।

बुनियादी तालीम का दूसरा ध्येय छोट-छोट गृह-उद्योगों की शिक्षा देकर उन्हें गाँव-गाँव में फैला देना है। आज विदेशी सभ्यता के प्रभाव से भारत भी औद्योगीकरण और पूँजीवाद के दस्तदल में फँसता जा रहा है। बड़ी-बड़ी मशीनों व कल-

कारखानों के कारण एक ओर मिल-मालिकों का रईस-वर्ग तैयार हो रहा है तो दूसरी ओर असह्य मजदूर थोड़ी-सी मजदूरी पर उनकी गुलामी कर कीड़े-मकोड़े की ज़िन्दगी बिता रहे हैं। उनके बच्चों के लिए न शिक्षा की व्यवस्था है और न पर्याप्त भोजन व वस्त्र की ही। इसी प्रकार गाँवों में कृषक मेहनत करके अन्न पैदा करता है, पर उसका अधिकांश हिस्सा गाँव के साहूकार, बनिया आदि का कर्ज चुकाकर खुद भूखा मरता है। शहरों की स्थिति यह है कि लोग पढ़ लिखकर भी बकार रहते हैं। उनकी शिक्षा उन्हें इस योग्य नहीं बनाती कि शिक्षा समाप्त होते ही वे किसी कार्य में लग जायें और अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें। बुनियादी तालीम उपर्युक्त सभी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करती है। वह बड़-बड़ उद्योगों को बन्द करके छोटे-छोटे गृह-उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। इससे यह लाभ होगा कि अभी मिला में जो ज़रूरत स्त्री-पुरुष एक साथ काम करते हैं और वातावरण की अस्वस्थता के कारण उनका जो नैतिक पतन होता है वह बन्द होगा। विभिन्न उद्योगों की शिक्षा प्राप्त कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा और प्रवृत्ति के अनुकूल अपन ही घर में कोई-न-कोई धन्धा करेगा। घर के ही सब सदस्य मिलकर काम करेंगे। इससे वातावरण दमिय रहेगा और लोगों का नैतिक स्तर भी ऊँचा होगा। लोगों में अमीरी-गरीबी और ऊँच नीच का भेद भग्न हो जाएगा। कृषि की शिक्षा प्राप्त कर हर-एक किसान स्वयं अपनी जमीन जोत सकेगा और शेष खाली समय में बकार न बैठकर घागबानी, बत्ताई, बुनाई आदि उद्योग करेगा जिससे न केवल उनकी आर्थिक उन्नति होगी बल्कि नैतिक सुधार भी होगा। इसी प्रकार शहरों में 'शिक्षित बकारों' के बड़ ज़ाम से लोगों के खाली दिमाग सँतान के घर हो रहे हैं। वे मेहनत कर गोजी-रोटी कमाना नहीं चाहते, तथा श्रम का महत्त्व भी नहीं समझते। इससे भी नैतिकता का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है। बुनियादी तालीम इससे लिए रोक है। जब सब लोग काम में लग जायेंगे, तो यह पतन अपने आप रक जायगा।

आज का वैज्ञानिक युग भौतिकवाद को लेकर मानव को दानव बनाने पर मुला है। मनुष्य अपनी शक्ति के घमड़ में ऐसा अन्धा हो रहा है कि उसे ईश्वरीय शक्ति पर भी विश्वास नहीं रहा। आज के मशीन युग में लोग स्वयं मशीन के बसपुर्जे भाग बनकर रह गये हैं। सांसारिक सुखों की पूर्ति ही उनका एकमात्र ध्येय है। इसके लिए मनुष्य मनुष्य की हत्या करने से भी नहीं चूकता। इसका परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद नैतिकता और आध्यात्मिकता सरीखी चीजें ही नहीं रह जायेंगी। बुनियादी तालीम इसका हल प्रस्तुत करती है। वह मनुष्य को यह अनुभव कराती है कि उसका जीवन केवल भौतिक ही नहीं है बल्कि इसके भी ऊपर नैतिक जीवन है, जिसे उन्नत कर वह अपना लोह और परलोक दोनों सुधार सकता है।

दलितों का शिक्षा-शास्त्र

पेडागॉजी ऑव द ऑप्रेस्ड :— लेखक :— पाओलो फ्रेरे— हर्बर एण्ड हर्बर,

मूल्य :— २.९५ डालर।

[पाओलो फ्रेरे दक्षिण अमरीका के एक विद्वान क्रान्तिकारी शिक्षा-शास्त्री हैं। उनकी सुप्रसिद्ध किताब "पेडागॉजी ऑव द ऑप्रेस्ड" में कुछ मार्क्सवादी क्रान्तिशास्त्र तथा कुछ आधुनिक समाज विज्ञान की तकनीकी भाषा की जटिलता है। मूल पुस्तकालो का अंग्रेजी भाषान्तर होने के कारण भाषा शायद और भी क्लिष्ट बनी होगी। ज्यों तालीम के पाठकों के लिए उक्त पुस्तक का सरल सारांश नीचे दिया है। भारत के सर्वोदय आन्दोलन व साम्यवादी आन्दोलन की समझने में पाओलो फ्रेरे का विश्लेषण उपयोगी होगा, ऐसी आशा है।

— सम्पादक]

१८६ पृष्ठ की यह छोटी-सी पुस्तक चार अध्यायों में बटी है। प्रथम अध्याय में दलितों के शिक्षा-शास्त्र की ज़रूरत क्यों है, यह समझाया गया है। चूंकि दमनशील समाज में शिक्षा-विज्ञान का उपयोग भी अन्त में जाकर दमन के लिए ही किया जाता है, अतः दलितों की मुक्ति के लिए स्वतंत्र शिक्षा-शास्त्र की आवश्यकता है। दूसरे अध्याय में दमन के शिक्षा-शास्त्र तथा मुक्ति के शिक्षा-शास्त्र का मुख्य भेद स्पष्ट किया गया है। दमन का शिक्षा-शास्त्र यह मानता है कि ज्ञान एक वस्तु है जो गुरु की रुचि के अनुसार शिष्य के विभाग पर थोपनी है। इस विचार के कारण वह ज्ञान शिष्यों पर थोपा जाता है, जिससे दमनकारी उचित समझ और जिससे कारण मौजूदा परिस्थिति 'स्टेटस क्वो' टिकी रहे। मुक्ति का शिक्षा-शास्त्र ज्ञान को एक निरन्तर विकासशील प्रक्रिया मानता है जिसके कारण गुरु और शिष्य परस्पर के संवाद से मुक्ति के संज्ञा की ओर प्रगति करते हैं। तीसरा अध्याय पुस्तक का मुख्य अध्याय है। उसमें मुक्ति के शिक्षा-शास्त्र की पद्धति या कला का विस्तार वर्णन एवं भाष्य किया गया है। अन्तिम अध्याय में दमन और मुक्ति की संस्कृतियों के निशान लक्षणों का वर्णन कर दोनों के साधनों को छानबीन की गयी है। इसी अध्याय में मुक्ति की संस्कृति चाहनेवाले क्रान्तिकारियों की राह में आनेवाले रोडों का भी जिक्र किया गया है।

उक्त पुस्तक के प्राक्कथन में रिचार्ड सालन यह बताया है कि पाओलो फ्रेरे ने एक ऐसी शिक्षा-पद्धति ईजाद की है जिसके कारण दक्षिण अमरीका

के अशिक्षित दलितों को अपनी अस्मिता (आइडेंटिटी) का भान हुआ। उन्हें यह भी भान हुआ कि दुनिया कोई पहले से नियति-निर्मित स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि वह बदनी जा सकती है। मानव अपना इतिहास बनाने के लिए जिस सामग्री को इस्तेमाल करता है उसी का नाम दुनिया है। फरे को यह विश्वास है कि परस्पर सम्भाषण (डायलॉग) की प्रक्रिया से चाहे जैसा दलित आदमी भी दुनिया को समझा की दृष्टि से देख सकता है और वह यह विश्वास कर सकता है कि मैं दुनिया बना सकता हूँ। उमन यह भी माना है कि दुनिया में तटस्थ शिक्षा जैसी कोई चीज ही नहीं है, या तो दमनकारी शिक्षा है, या मुक्ति की शिक्षा।

पुस्तक में उसने जो आशा व्यक्त की है वह पात्रों को फरे के समग्र चरित्र का दर्शन कराने वाली है। उमन कहा है “मुझे आशा है कि इस किताब से और कोई चीज बचे चाहे न बचे कम-से-कम नौ बचे सिखी चीजें तो अवश्य बच जायेंगी। लागू में मरा विश्वास मानव में मेरी श्रद्धा और ऐसी दुनिया में मेरी आस्था, जिसमें एक दूसरे से प्रेम करना अजिब आसान होगा।

अब हम चारों अध्यायों को अलग निबट न करें।

प्रथम अध्याय

मानव एक असम्पूर्ण प्राणी है किन्तु वह अपने अधूरेपन के बारे में सोचता है। इसलिए वह आगे चलकर बदल सकता है। वह मानवीय भी हो सकता है, अमानवीय भी। किन्तु मानवीय बनना उसका स्वप्न है। मानव को मानवीय बनने में बिघ्न डालनेवाले तत्व हैं—अन्याय, शोषण, उत्पीड़न और हिंसा।

पीड़ित लोगों को अपना मानवाय तत्व खोजना चाहिए, किन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैसा करने में वे स्वयं कहीं उत्पीड़क न बन जायें। इतिहास ने उन्हें बतलवाया है कि स्वयं मुक्त हो और साथ-साथ अपने उत्पीड़कों को भी मुक्त करें।

दलितों का शिक्षा-आन्दोलन दलितों के लिए नहीं दलितों को साथ लेकर बनाया। अत्याचार का स्वच्छ, उसके कारण आदि के बारे में पीड़ितों के साथ सहचिन्तन करना होगा। उससे दलित स्वयं मुक्ति के सपने में शामिल होते जायेंगे। इस शासन से यह संदेश में आया कि न वे स्वयं मानवीय रहे हैं न उनसे उत्पादक ही। उनको इस बात का भी भान होना चाहिए कि आखिर यह अत्याचार कोई नया टकनवाला हथौड़ा नहीं है, वह तो उनकी शक्तियों को मर्यादित करनेवाली चीज है, जिस से स्वयं बदल सकते हैं।

किन्तु केन्द्रीय इच्छा बल का भान करके दलितों के साथ की एकरसता नहीं पैदा होगी। वह तो आयेगी उनके जैसा जावन जोन से और उनके साथ रहे कर सपने करने से।

उत्पीडक दलितों को वस्तुओं के नाते देखता है। उसकी दुनिया में मानव नहीं है। सधर्ष में पड़े हुए आदमी के लिए मानव के बगैर दुनिया नहीं है।

जो अन्याय व अत्याचार करता है वही हिंसा का आरम्भ करता है। किन्तु अत्याचारी लोग केवल दलितों की प्रतिक्रिया को ही हिंसा कहते हैं। दलितों की बगावत वास्तव में प्रेम का आरम्भ कर सकते हैं, क्योंकि इस बगावत के फलस्वरूप अत्याचारी भी सम्पूर्ण मानवीय बन सनता है। अत्याचारी दूसरों का दमन करने में अमानुषीकरण करता है। शान्ति से यह क्रिया रुक जाती है। जब कोई बर्ग मानव को पूरा मानव बनने में बाधक बनता है तभी उस कर्म को अत्याचार कहा जाता है।

शान्ति से मानुषीकरण को प्रक्रिया में सहायता मिलती है। किन्तु जिस क्षण शान्तिकारी आन्दोलन प्रदासन-तत्र, नौकरशाही बन जाता है, उसी क्षण से उसका मानवीय आयाम समाप्त हो जाता है।

शोषणकारी के अनुसार वह इनसान स्वयं ही है। अगर उनके अधिकारों में वही बाधा पहुँचती है तो वे तुरन्त कहते हैं कि मानवीय अधिकारों में बाधा आ रही है। अपने अधिकार-भाव के कारण वे समाप्त चीजों को खरीदने लायक समझने लगते हैं। उनके लिए हर चीज का नाप पैसा, हर कर्म का उद्देश्य मुनाफा है। उनके लिए होने का अर्थ पाना होता है। अगर उनके साथ कोई न हो तो उसमें उनको अपना नहीं दूसरों का ही बसूर दिखाता है। इसीलिए वे दलितों को सावधानी से देखते रहने की चीज मानते हैं।

हाँ, शोषक वर्ग से कुछ लोग दलितों के पक्ष के बन जाते हैं। किन्तु उन पर संस्कार वही पुराने ही रहते हैं। वे मानते हैं कि परिस्थिति को वे ही स्वयं बदल सकते हैं। वे लोक के विषय में बात जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें उनपर विश्वास नहीं होता। सच्चा मानववादी वह है जिसे लोक में विश्वास हो। वह विश्वास उन्हें अपने लिए सधर्ष करने को प्रवृत्त करता है। इस प्रकार की लोक-निष्ठा के लिए तो वास्तव में एक गम्भीर पुनर्जन्म की ही आवश्यकता होती है। कई बार दलित लोग स्वयं परिस्थिति के कारण नहीं समझते हैं, इसलिए आपसी हिंसा में गुथ जाते हैं।

दलित लोग जब मुक्ति के सधर्ष में शामिल होते हैं तभी अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं। यह प्रक्रिया न केवल बौद्धिक होती है, न केवल कर्मजन्य। उसमें गम्भीर चिन्तन व कर्म एक साथ होते हैं।

दलितों के साथ हमेशा समीक्षात्मक संवाद चलना चाहिए, वही उसे मुक्ति दिलायगा। जो आदमी दलितों को चिन्तन का मौका दिये बिना उन्हें मुक्त करने का प्रयास करता है वह उनको आदमी नहीं बल्कि वस्तु मानता है। यह व्यवहार तो शोषक-सा ही हो गया।

द्वितीय अध्याय

चालू शिक्षा-पद्धति में एक ओर से बताया जाता है और दूसरी ओर से रटा जाता है। छात्र इसमें केवल जानकारी समग्र करनेवाले पात्र जैसे बन जाते हैं। यह है शिक्षा, सम्बन्धी "बैकिंग" जैसी धारणा। असली शिक्षा बैकिंग में नहीं, पुनः पुनः खोज में है। मुक्ति के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही शिक्षक बन जाते हैं।

"बैकिंग-शिक्षा" इमरान को हवियान सायक उपकरण मानती है। दमनकारी का हित लोग का विचार बदलकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेने में है, परिस्थिति बदलने में नहीं। इसलिए उस पद्धति के शिक्षण में हर त्रिया चिन्तन को कुदित बनाने में सहायक होती है।

"बैकिंग-पद्धति" की शिक्षा वास्तविकता को धुधमा बनाकर काल्पनिक कहानी बना देती है। उपस्थापक शिक्षा इन काल्पनिक कहानियों को वास्तविकता की भूमिका पर लाती है। इस पद्धति में यह माना गया है कि मानव अभी पूर्ण बन रहा है। शिक्षा का धर्म और चिन्तन के सहायक से पुनः पुनः सज्जन होता रहता है।

कोई भी एमी परिस्थिति जिसमें कुछ लोग दूसरा की खोज और चिन्तन करने में बाधा डालते हैं, हिंसा है। मानव का निर्णय-क्षमता से दूर ले जाना, उनका मानव मिटाकर वस्तु बनाना है। जो दूसरा का मानवीय बनने में बाधा डालता है, वह वास्तव में मानव नहीं है। कुछ लोग क्रान्ति की उतावली में यह मानने को मगलती बर बैठते हैं कि पहले हम भव्य क्रान्ति कर लें फिर लोग अपना मनवादा समाज बनायेंगे। किन्तु क्रान्ति पहले "बैकिंग-पद्धति" और प्रान्ति हो जाने के बाद मनस्वा का इस उपस्थापक-पद्धति से हाथा एमा मानना गलत है।

तृतीय अध्याय

किसी शब्द के उच्चारण के साथ-साथ ही उसके विषय में चिन्तन एवं कुछ-न-कुछ प्रतिव्रिया होती है। इसलिए वास्तव में एक सही शब्द वाचन का अर्थ है जतन भक्त में दुनिया का परिवर्तन करना। जिस शब्द के साथ चिन्तन एवं क्रिया नहीं होती, वह शब्द नहीं निरी शब्दिवता होती ?।

जो दूसरे को वाचन देना न चाहता हो उससे सवाद करना अशक्य है। सवाद-पद्धति का उपयोग दूसरे पर अधिकार प्राप्त कर लेने के लिए भी नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत उपस्थापक-पद्धति या सवाद-पद्धति तो मानव-मुक्ति के लिए ही है।

वे ग्वेवारा का एक उद्धरण देते हुए पाओलो फरे कहते हैं कि "सही क्रान्ति तो गहरे प्रेम के लिए ही होती है। गहरे प्रेम के बिना सवाद-पद्धति अशक्य है। सवाद अहंकार से शक्य नहीं है। नम्रता के बिना सवाद अशक्य है।" सवाद-पद्धति के लिए आवश्यक गुणों की सूची पाओलो फरे देता है—प्रेम, नम्रता, परस्पर विश्वास, आशा और समीक्षात्मक चिन्तन, ये गुण सवाद-पद्धति के लिए आवश्यक हैं।'

सवाद उदति स काम बलवाला कायवर्ता नोबो के पास पहले से यह तय करके नहीं जाता कि वह उनसे क्या बातें करेगा। वह यही तय करता है कि किस विषय पर बात होगी। सही शिक्षण एव के द्वारा दूसरे के लिए नहीं होना न एक क द्वारा दूसरे के बारे में होता है, बल्कि एक क द्वारा दूसरे के साथ होता है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों को अपने पक्ष का बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें मुक्त करके स्वयं मुक्त होना का है। शिक्षक इनके पास कोई मोक्ष का संदेह लेकर नहीं आता। सिर्फ उन्हें परिस्थिति का भान कराता है।

इस शिक्षा-पद्धति का आरम्भ परिस्थिति एव लोगों की आकांक्षा से होता है। य दोनों सागा के सम्मुख उन्हें चुनौती देनेवाली समस्या के रूप में रख जाना चाहिए।

इसके लिए सागा का भाषा समझनी चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि उसका मन किस प्रकार काम करता है। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि दुनिया के बारे में लोगों का ख्याल क्या है।

मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने कम तय, अपने आप के बारे में तटस्थता से चिन्तन कर सकता है। अन्य प्राणी सिर्फ जीते हैं। मानव अस्तित्व रखता है। अन्य प्राणी कबन उसा स्थान और कबन विशेष के बारे में सोच सकते हैं जिसमें वे होते हैं। किन्तु मानव इतिहास के परिप्रेक्ष्य में सोच सकता है। इसीलिए वह उन तत्वों को भा समझ सकता है जो उसके और मुक्ति के बीच में बाधक बन हुए होते हैं। इसी तत्वा का विचार यह सवाद-पद्धति का विचार विषय बनता है।

आज के युग का सबसे बड़ा विषय दमन और मुक्ति का है। जिन तत्वों के कारण मानव मिटकर वस्तु बन जाता है उन तत्वों पर विजय पाना यह परम आवश्यक है।

हर युग में विचार विषय होता है। हर परिस्थिति के अनुसार इसमें उप विषय होते हैं। पूरी परिस्थिति को समूह (कोडिंग) और उसके विश्लेषण को गूह (डीकोडिंग) कहते हैं। इस प्रकार हर परिस्थिति का गूह और समूह कर समझना सवाद-पद्धति का काम है। इस पद्धति में शिक्षक और छात्र दोनों ही समूह के अंग बन जाते हैं।

जो समूहगत परिस्थिति (समन्वित समग्र वाद) होती है वह गूढ़ होती है। उसी गूह-पद्धति (पृथक्करण डीकोडिंग) से सुस्पष्ट बनाना यह सवाद-पद्धति का काम है। जब इस प्रकार का विश्लेषण किया जाता है तब मनुष्य समाधात्मक चिन्तन करने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दिन किसी कोई विषय ही नहीं सुझा पाता। इसका अर्थ इतना ही है कि वहाँ गूढ़पन का विचार विषय वर्तमान है। यानी वे इतने दब हुए हैं कि अपने शोषण के बारे में वे विरोध भी नहीं कर पाते।

आतिकारा के लिए जरूरी यह है कि इस प्रकार अनेक विचार विषयों के बीच का सम्बन्ध समझ सकें और उनका समवाय मुक्ति के विचार से कर सकें।

अन्वेषक अपने कार्यक्रम की सूची पहले से नहीं बनाये रखता। उसका कार्यक्रम लोगों के प्रति उसकी सहानुभूति में से सहज स्फूर्त निवृत्तना चाहिए। मैं किसी दूसरे के लिए विचार नहीं कर सकता, दूसरे के साथ सहचिन्तन कर सकता हूँ। लोगों का चिन्तन भते ही अन्धधुन्ध पर स्थित हो, मुझ आरम्भ तो वही न करना चाहिए। लोग दमनकारी सत्कृति के मागर में डूब होते हैं, उसमें से बाहर निकलते हो वे परिस्थिति पर असर करने योग्य बन जाते हैं। परिस्थिति पर असर करना यह क्रान्ति की दिशा में एक कदम आगे है। जो अन्वेषण जागृति को गहरा बनाता है वह निःसंशय है।

अन्वेषण के लिए लोगों का जो दल जायेगा उसमें भिन्न-भिन्न शास्त्रों के जानकार होंगे। वे अपने अपने विषय पर भाषण नहीं देंगे, बल्कि अपने विषय के अनुरूप प्रश्न उपस्थित करेंगे।

पहले तो वे लोग को अपना उद्देश्य समझायेगा। फिर स्थानीय लोगों से कहेंगे कि स्वयंसेवक के नाते अपने साथ लेंगे। अन्वेषक लोग अपने मूल्यों को लोगों पर लादेगा नहीं, केवल परिस्थिति का समीक्षात्मक दृष्टि से देखना सिखायेगा। हर क्षण, हर मुहूर्त का इस प्रकार अन्वेषण होगा। अनेक बार वहाँ जाकर विश्लेषण होगा। लोगों की बोलचाल की तथा विचार क्रम की पद्धति की हर छेटी-छोटी तपस्युल नोट की जायेगी। हर बार की भट के बाद उनके सक्षिप्त रूप की चर्चा होगी। इस प्रकार हर क्षण शिक्षण भाग बढ़ता रहेगा।

यह जरूरी है कि विषय वस्तु बहुत स्पष्ट या बहुत ज्यादा अस्पष्ट न हो। अगर विषय वस्तु अतिस्पष्ट होगी तो वह सिर्फ प्रचार होकर रह जायेगी, अगर वह अस्पष्ट अस्पष्ट होगी तो वह पहेली या गुत्ती बन कर रह जायेगी। विषय वस्तु ऐसी होना चाहिए कि जिसमें पक्ष की पक्षिया की तरह एक में से दूसरा विषय निकलता चला जाय। अलग-अलग विषय वस्तु से समग्र परिस्थिति का भाव होगा।

चतुर्थ अध्याय

मनुष्य की क्रिया में कर्म और ज्ञान दोनों समन्वित होता है। जो नेता लोगों को चिन्तन करने का मौका नहीं देता वह सही नेता नहीं है। जो लोग अपने शब्द या विचार लोगों पर धापते हैं वे क्रान्ति के उद्देश्य और क्रान्ति की पद्धति के बीच विरोधाभास खड़ा करते हैं। जो सवाद-पद्धति को स्वीकार नहीं करता वह वास्तव में क्रान्ति का नाम लेता है ता भी दमन की पद्धति ही इस्तेमाल कर रहा है।

सच्चे क्रान्तिकारी बनने का एक ही तरीका है— अपने वर्ग-हिता को मिटा कर “मृत्यु” पाना और लोगों के हिता के साथ चलकर “पुनर्जन्म” पाकर द्विज बनना। एक दूसरे के साथ विरोध के भाव से रहनेवाले लोग ही एक दूसरे को मुक्त कर सकते हैं।

वशान्तिक्रान्ति नगा के सामन नाराजाजी नहा करेगा। तपिन उन। सवाद एव सहजावन करेगा। इसल लाग का वास्तविकता का भान और नताजा का समक्षात्मक बुद्धि का योग हागा और दोना को वास्तविकता का सहा भान और गान होगा।

इसके बाइ पाओनो फरे क्रान्ति विरोधी तथा क्रान्तिकारा विचार-पद्धति को समाक्षा करत है। वे फरते है कि क्रान्ति विरोधी पद्धतिम विजय जरूरा है। उनसे लाग चुपचाप एव निष्क्रिय रहत है। अलग-अलग स्थान पर विजय का पद्धतिम अन्तर होता है। लेकिन एक बात हर जगह समान होता है— वह है मरणाशक्ति। व जावन का विकास नहीं चाहत मानवो पर विजय प्राप्त कर उनक मानव मिटाना चाहते है।

क्रान्ति विरोधी पद्धति का दूसरा साधन है लोगो मे भद पदा करना। लोगो को सारा र्सी स्थिति का भान न हो इसलिये वे उनका ध्यान कुछ स्थानात्म समस्याओं पर चिपका हुआ रखना चाहत है।

उनका तीसरा तरका है अपना चतुराई से लोगो को चलाना। वे लोगो को अपन उद्देश्यो से सहमत कराने का प्रयत्न करते है।

कई बार क्रान्तिकारा लोग सवाद-पद्धति के लिए आवश्यक धीरज नहीं रखते और वे भी लोगो को अपना इच्छा के अनुसार चनाना चाहत है। किन्तु यह उनको क्रान्ति से ठीक उल्टा दिशा में ले जाता है। क्रान्तिकारा नताजा को ता चाहिए कि क्रान्ति विरोधियों के विरोधाभासो को सुलाकर लोगो का समीक्षात्मक बुद्धि को जगावे।

क्रान्ति विरोधियों का एक साधन सांस्कृतिक आक्रमण भी है। वे अपन मूल्यों को लोगो पर थापने है। सोच जितना अधिक उनका अनुकरण करते है, उतना क्रान्ति विरोधियों का हेतु सिद्ध होता है। सांस्कृतिक आक्रमण एक ओर स दमन का उपकरण है तो दूसरा ओर वह दमन का परिणाम भी होता है।

कोई समाज विकासशील है या नहीं यह उसको को व्यक्ति आय पर निर्भर नहीं है। उसके लिए असली कसौटी तो यह है कि वह समाज अपनी अस्मिता पा सका या नहीं। क्रान्ति विरोधी तत्व अकसर यह कहते हैं कि लोग क्रान्ति कर इससे पहले ही हमें कुछ सुधार बाखिल कर उस क्रान्ति को टाल लेन दो। क्रान्तिकारियों को दमनकारियों की सवाद विरोधी पद्धतियाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्रान्तिकारी अकसर दमनकारियों में से ही पदा होते है। किन्तु एक अवस्था पर आकर वे अपन बग का त्याग करते है। यह परम प्रेम का ओर सही निष्ठा का नृत्य होता है।

क्रान्तिकारी अतुल को इस बात का सतत भान रखना चाहिए कि लोगो को उसमें अविश्वास पैदा न हो। लोगो से विरादरी भाव का अनुभव बनाय रखन के लिए उस नय नय रास्ते बूझते रहना चाहिए। क्रान्तिकारी और

दमनकारी नेताओं का भेद केवल उनके उद्देश्य ही में नहीं अपितु उनके साधन में भी होता है। अगर उनके साधन सही हों तो उनकी सिद्धि भी सही बन जाती है।

क्रान्तिकारियों का दूसरा साधन मुक्ति के लिए एकता है। यह एकता नारेबाजी से सम्भव नहीं। एकता प्रस्थापित करने के लिए प्रथम तो उन्हें दमनकारी दुनिया के मायाजाल की नाल को काट डालना चाहिए। क्रान्ति का और एक उपकरण है संगठन। यह एकता का स्वाभाविक परिणाम है। मुक्ति का सपना यह नेता और लोग का सर्वसामान्य कार्य होना चाहिए। इस बात का साक्षात्कार होगा—करनो और कयनो के अभेद से, साहस से, मूलगामी परिवर्तन-शीलता से, प्रेम करने की हिम्मत से और लोगों में आस्था से।

क्रान्तिकारियों के लिए संगठन का अर्थ होता है अपने आपको लोगों के साथ संगठित करना। स्वाद-गदति अधिकारवाद और स्वेच्छाचार दोनों की विरोधी है। उसमें अधिकार और स्वातन्त्र्य होगा। संगठन एक शिक्षणात्मक प्रक्रिया है, जिसमें नेता और लोक साथ मिलकर अधिकार और स्वातन्त्र्य दोनों का अनुभव करते हैं और फिर वे उन्हें परिस्थिति को बदल कर समाज में दाखिल करने का प्रयत्न करते हैं।

क्रान्ति का जोर एक साधन सांस्कृतिक-समन्वय का है। यह समाज के वर्तमान विरोधाभासों का निराकरण करने का प्रयत्न करता है। क्रान्तिकारी सिखाने नहीं आते। लेकिन वे लोगों के साथ लोगों की दुनिया के विषय में सीखने को आते हैं। क्रान्तिकारी दुनिया के सम्बन्ध में लोगों के ध्यानों को ध्यान में न रखकर कई बार गलती करते हैं। इसका ज्ञान हो तो सांस्कृतिक समन्वय के लिए आवश्यक होता है।

जैसे दमनकारी को अपने कृत्य के लिए एक सैद्धान्तिक भूमिका को जरूरत होती है उसी प्रकार दलितों को भी अपने आन्दोलन के लिए एक सिद्धान्त की जरूरत होती है। दमनकारी अपने सिद्धान्त का विस्तार लोगों के बिना ही करता है, क्योंकि वह तो लोगों के खिलाफ खड़ा है। लेकिन न क्रान्तिकारी न लोक अपने आप में अलग होकर मुक्ति का सिद्धान्त प्रतिपादित कर सकते। जब लोग क्रान्तिकारी नेताओं के सम्पर्क में आते हैं तब उनके सहजीवन में—उनके सहचिन्तन और सहयज्ञ में ही यह सिद्धान्त बन सकता है।

('तत्त्वमसि' से आभार)

सम्पादक मण्डल

श्री श्रीमन्नारायण प्रधान सम्पादक

श्री बशीधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा प्रबन्ध सम्पादक

वर्ष : २१-२२

अंक : १२-१

मूल्य : ७० पैसे

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	१ श्रीमन्नारायण
भोजूदा शिक्षा	४ महात्मा गांधी
पाचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा— निरर्थक, निरूपयोगी	७ विनोबा
‘सा विद्या या विमुक्तये’	९ श्रीमन्नारायण
सामाजिक मायता बदन बिना बुनियादी तालीम सम्भव नहीं	१८ धीरेन्द्र भजूमदार
शिक्षा में अनोजी मूल	२० आचार्य राममूर्ति
नयी शिक्षा की आत्मा	२१ सरला बहन
उत्तर प्रदेश में वास्तव शिक्षा की नयी सकल्पनाएँ और प्रयोग	२५ श्रीनिवास शर्मा
शिक्षा में गुणात्मक परिघटन अनिवार्य	३१ सुन्दार मिश्राल
ढाँचे का पुनर्निर्माण	३७ संसकम एस० आदित्यसिन्हा
बुनियादी तालीम की दिशा में व्यावहारिक कदम	४६
सेवाग्राम में बुनियादी तालीम का नया रूप	५२ माधवराव गोडस
नयी तालीम उद्योग, योग और प्रयोगमय हो	५५ श्रीमती भदालसा नारायण
मुक्ति के लिए शिक्षा की अनिवार्यताएँ	५८ कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा
गांधीजी की शिक्षा-मदति में धर्म का स्थान	६९ शम्भुदीन
बलितो का शिक्षा शास्त्र	७२ नारायण देसाई

जुलाई, अगस्त '७३

- * ‘नयी तालीम’ का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * ‘नयी तालीम’ का वार्षिक चन्दा आठ रुपये है और एक अंक के ७० पैसे।
- * पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- * रचनाओं में व्यक्ति विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा नयी तालीम समिति के लिए प्रकाशित,
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित।



मुख्य पृष्ठपर : बापू-कुटिया

यह यही सोंपड़ो हं जहाँ गांधीजी रहा करते थे और जहाँ बैठकर उन्होंने स्वतंत्र भारत के साय-साय मानवता के लिए एक मविष्य का निर्माण किया। गांधीजी के जीवन-काल तक यह कुटो विश्व को प्रभावित कर सकनेवासी राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का केन्द्र रही और अब यह पूज्य बापू की स्मृति के चिन्ह-रूप में मौजूद है।

विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में जो बोझ दिमाग पर पड़ता है, वह असह्य है। यह बोझ केवल हमारे बच्चे उठा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ती है। व दूसरा बोझ उठाने के लायक नहीं रह जाते। इससे हमारे ग्रेजुएट अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरुत्साही रोगी और फोरे नकलची बन जाते हैं। उनमें खोज की शक्ति, विचार करने की ताकत, साहस, धीरज, बहादुरी, निडरता आदि गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। इससे हम नयी योजनाएँ नहीं बना सकते। बनाते हैं तो उन्हें पूरा नहीं कर सकते। "

—गांधीजी

नयी तालीम

सर्व सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष : २२

अंक : २

सितम्बर, १९७३

'जीवेम शरद शतम्'



आषाढ विजोषा ७९ व वर्ष में पदार्पण-११ सितम्बर

सम्पादक मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण — प्रधान सम्पादक

वर्ष : २२

श्री बशीधर श्रीवास्तव

अंक , २

आचार्य राममूर्ति

मूल्य ७० पैसे प्रति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा — प्रबन्ध सम्पादक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	८१ श्रीमन्नारायण
ग्राम संस्कृति बनाम शहरी संस्कृति	८४ महात्मा गांधी
अपना एक आदर्श विद्यार्थी बन	८६ विनोबा
भविष्य की शिक्षा	८८ श्रीमन्नारायण
शिक्षा में विषमता रही तो	९८ बशीधर श्रीवास्तव
ऋषि विनोबा और उनका शिक्षा दशन	१०४ कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा
नयी तालीम के प्रयोग	
वर्धा ग्रामीण महाविद्यालय में	
शिक्षा की योजना	११२ दे ज हातेकर
मवाग्राम की नयी दिशा	११६ माधव गोडसे
शिक्षामें शिक्षाचिंतन	
पढाई कम काम अधिक	१२१ जम्स कोलमन
आचार्यकुल गतिविधि	
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की	
निम्नलिखित पर आचार्यकुल का अभिमत	१२३ केन्द्रीय आचार्यकुल समिति

सितम्बर, '७३

- * 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है ।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक मुक्त आठ रुपये है और एक अंक का मूल्य ७० पैसे है ।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक मर्यादा निश्चय न भूलें ।
- * 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री प्रभावराजी द्वारा जे भा नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित ।

हमारा दृष्टिकोण

भारत-पाकिस्तान समझौता

अगस्त के अन्त में भारत व पाकिस्तान के बीच दिसम्बर सन् १९७१ में भारत-पाक युद्ध के बाद उत्पन्न हुई मानवीय समस्याओं को हल करने के लिये जो समझौता हुआ उसका भारत व संसार के अन्य देशों में समुचित स्वागत होना स्वाभाविक है। इस समझौते की विशेषता यही है कि शिमला संधि की भावना के अनुरूप यह बिना किसी तीसरे राष्ट्र की सहायता के आपसी बातचीत द्वारा सम्पन्न किया गया है। विश्व में स्थाई शान्ति स्थापित करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि विभिन्न राष्ट्र अपनी समस्याएँ इसी प्रकार सद्भावना के वातावरण में पारस्परिक चर्चा से हल करें और दुनिया के दोनों प्रबल गुटों की कूटनीति से अलग रहें। पिछले युद्धों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी मसला हिंसा से हल नहीं हो पाता है, उल्टे नई व जटिल समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। इसीलिये भारत व पाकिस्तान के नेताओं ने जिस धीरज व दूरदर्शिता से यह समझौता किया उसके लिये दोनों राष्ट्रों का हार्दिक अभिनन्दन।

हम आशा करते हैं कि इस समझौते की सभी धारों पर समझदारों व ईमानदारों से शीघ्र लागू की जायगी और किसी प्रकार की आपसी कटुता पैदा न होने दी जायगी। अब यह भी जरूरी है कि

वर्ष : २२

अंक : २

शिमला सधि के अनुसार दूसरी समस्याएँ भी जल्द सुलझाने की कोशिश की जाय और दोनों देशों में राजकीय सम्बन्ध पुनः स्थापित हो जाय ।

ऋषि विनोबा :

इसी मास की ग्यारह तारीख को ऋषि विनोबा अपनी आयु के ७८ वर्ष पूरे कर चुके हैं। इस पुण्य अवसर पर उन्हें हमारे सादर सविनय प्रणाम ।

यह हम सभी का सौभाग्य है कि इस समय देश और दुनिया को ऋषि विनोबा जैसे मौलिक व गहन चिन्तक और जीवन-दर्शी युग-पुरुष का मार्ग-दर्शन प्राप्त हो रहा है। विनोबा कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के अपूर्व सगम हैं। उन्होंने भारत के प्राचीन ऋषियों व मनीषियों की उज्ज्वल परम्परा को प्रखरतापूर्वक जीवित रखा है। हम भगवान् से यही प्रार्थना करते हैं कि वे शतायु हो और उनके मार्मिक कार्यों व विचारों का लाभ हम सभी को बहुत वर्षों तक मिलता रहे।

चरित्र का संकट :

इस वक्त देश में कई सकटों से आम जनता बेहद परेशान है। रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की और विशेषकर अन्न की कीमतें दिन-दिन बढ़ती जाती हैं और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। व्यापारी व सरकारी सभी कर्मचारी 'बहेरी गंगा' में अपने-अपने हाथ धोने में मशगूल हैं। यह सचमुच बड़े दुःख व शर्म की बात है।

दरअसल भारत के सामने इस समय सबसे बड़ा और भयंकर संकट है नैतिक पतन व चरित्र-हीनता का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें मंदैव यही चेतावनी दी थी कि यदि हमें शुद्ध उद्देश्यों की साधना है तो हमारे साधन भी शुद्ध व पवित्र होने चाहिये। हिंसा व असत्य से भरे आचरण से हम कभी भी सुख व सतोष प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आज हम सभी इस सनातन सत्य को तेजी से भूलते जा रहे हैं और अपनी ओर पैनी नजर डालने के बजाय दूसरों के दोषों को ही देखने व

उनकी कटु आलोचना करने में व्यस्त हैं। जिस समय बापू नगे पौर नवाखली क्षेत्र के गाँवों में पदयात्रा कर रहे थे, किसी पत्रकार ने उनसे एक सदेश की माँग की। गाँधीजी ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया था : 'अन्तरमुख होनेकी कोशिश कीजिये'—'Turn the searchlight inwards' यही सदेश इस समय हम सब के सामने जगाने की जरूरत है।

शिक्षण संस्थाओं में भ्रष्टाचार :

और बड़े दुःख की बात तो यह है कि देश की शिक्षण-संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार का घुन बड़ी गहराई से लग गया है। अधिकतर स्कूलों व कॉलेजों में प्राध्यापकों को मजबूर किया जा रहा है कि वे वेतन व महगाई भत्ते की अधिक रकम पर हस्ताक्षर करें और उसकी आधी या उससे भी कम राशि पाने में सतोष मानें। शिक्षक भी विद्यार्थियों से रुपये लेकर उनके परीक्षा-फलों को निर्धारित करने में सकोच नहीं करते और निजी द्यूकनो द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाते हैं।

अब यह सब बन्द होना चाहिए। इस कार्य की ओर आचार्य-कुल विशेष ध्यान देना ऐसी आज्ञा है। यह सही है कि शिक्षकों को अपने कर्तव्यों के पालन पर अधिक जोर देना चाहिए। किन्तु उनके अधिकारों पर शिक्षण-संस्थाओं के सचालकों द्वारा कुठाराघात न हो यह भी बिल्कुल जरूरी है। इसके लिये यह आवश्यक है कि शिक्षक वर्ग दलगत राजनीति के चक्कर में पड़े बिना मजबूती से संगठित हो। इस दृष्टि से आचार्यकुल बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

—श्रीमन्नारायण

महर्षि गांधी

ग्राम संस्कृति बनाम शहरी सभ्यता

[नोट — गांधी जी का यह लेख द्वितीय विश्वयुद्ध के समय का है। जिन लोगों ने गांधी जी का हिन्द स्वराज्य पढ़ा है वे जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के बारे में गांधी जी के विचार मौलिक थे। अत्याधुनिक समाज-शास्त्रीय विषय चिंतक भी गांधी जी से सहमत हैं और आज अत्यधिक शहरीकरण की बुराईयों से परेशान हैं। गांधी जी ने यह लेख लिखा तब से विश्व की परिस्थिति में कोई सुधार होने के बजाय बिगाड़ ही हुआ है। आज शहरी सभ्यता के रोग ने ससतार को और भी गहराई और मजबूती के साथ घस लिया है। जब तक हम इस बुराई से मुक्त नहीं होंगे तब तक ससतार को मुड़हीन नहीं बनाया जा सकता है। क्या हम, कम से कम भारत, इसके लिये तैयार हैं? क्या हम इस दिशा में विचारते भी हैं या सिर्फ ससतार की अघो बीड़ में कबम मिलाने के उद्देश्यहीन फर में पड़े रहकर इस प्राचीन और महान् देश को भी सभ्यताओं की कब्र शहरीकरण की सभ्यताओं-में जाने देंगे? गांधीजी के विचारों पर इसी सन्दर्भ में विचार करना होगा। — सम्पादक।]

विश्व में आज दो विचार धारारों प्रचलित हैं। एक उसे शहरी में विभक्त करना चाहती है और दूसरी दहातामें। ग्राम संस्कृति और शहरी सभ्यता ये दो भिन्न हैं। शहरी सभ्यता यात्रिक औद्योगिकरण पर निर्भर है तो ग्रामीण सभ्यता हस्त-उद्योग पर स्थित है। ग्राम संस्कृति को हमने पसन्द किया है। बड़े पैमाने पर उत्पत्ति

का यह काम और औद्योगीकरण, आखिर अभी अभी ही तो बड़ा है इससे हमारा कितना विवास हुआ है या हमारे सुख में इसने वृद्धि की है इसका छुद हमें पता नहीं लेकिन हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि इसी ने इन वर्तमान विश्व मुद्दों को जन्म दिया है। यह दूसरा महायुद्ध अभी चालू ही है और वह समाप्त होने के पहले तीसरे महायुद्ध की बातें हम अभी से मुन रहे हैं। आज ज़िम तरह हमारा राष्ट्र दीन है और दुष्ट से आहत हुआ है उस तरह वह पहले कभी नहीं था। शहरा में लोगों, को अच्छा बतन और प्रचुर मुनाफा भले ही मिल रहा हो लेकिन यह सब देशतो का खून चूसकर ही हो सका है।

हम एक ग्रामीण सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। इस देश की विशाल जनसंख्या परिस्थिति और जलवायु ने, मेरी राय में, इस ग्राम संस्कृतिमय ही रहने के लिये बनाया है। इसके दोष अनगिनत हैं किन्तु उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो दूर न किया जा सके। इस संस्कृतिको तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता या इसके स्थान पर तब तक कोई अन्य संस्कृति नहीं लाई जा सकती जब तक कि हम इसकी विशाल जनसंख्या को तीस करोड़ से घटाकर तीस लाख या यहाँ तक कि एक करोड़ न कर दें। इसलिए मैं अपने हल इस विश्वास के साथ साथ सुचाता हूँ कि हमें इसकी वर्तमान ग्राम संस्कृति को प्रोत्साहन देना चाहिये और उस अपनी सब विदित कमजोरियों को दूर करने में मदद करनी चाहिए।

यह बेवजल तभी किया जा सकता है जब कि दश के युवक-युवतियाँ ग्रामीण जीवन अपना लें। यदि वे ऐसा करेंगीं तो उन्हें अपने जीवन के पुन निर्माण के साथ ही अपने अवकाश का हर दिन अपन कालेजों और हाई स्कूलों के चारों तरफ फैले गाँवों में लगाना चाहिए और जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या जिन्होंने और आगे पढ़ने का विचार छोड़ दिया है वे गाँवों में जाकर बस जाएँ। उन्हें गाँवों में पंठ जाना चाहिए जहाँ सही ज्ञान शोध और सेवा का असीमित क्षत्र पड़ा है। प्रोफेसर लोग अबकाश के दिनों के लिए भी युवक-युवतियों को साहित्यिक अध्ययन के बोझ से हल्का रखकर उन्हें गाँवों में शैक्षिक यात्राओं के लिए सुचाव और प्रोत्साहन देंगे तो उससे वे छात्रों का हित ही करण।

अपना एक आदर्श विद्यालय चले

[कुछ दिन पहले अ० भा० नयी तालीम समिति के अध्यक्ष डा. भीमन्नारायण ने आचार्य विनोबाजी से शिक्षा सुधार के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे। वे प्रश्न व पूज्य विनोबाजी के उत्तर पाठकों की जानकारी के लिये नीचे दिए जा रहे हैं। — सम्पादक।]

प्रश्न — सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन की कार्यान्वन (फोलो-अप) बमेटी की तीसरी बैठक तारीख १६ नवम्बर को सेवाग्राम में बुलाई गई है। कई राज्या के शिक्षा मंत्री व विश्वविद्यालय के उपकुलपति बैठक में शामिल होंगे। इसके पहले दो मीटिंगें हो चुकी हैं— पहली ३ दिसम्बर '७२ को नयी दिल्ली में और दूसरी ११ मार्च '७३ को अहमदाबाद में।

हमने वर्धा शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कॉलेज में भी सेवाग्राम सम्मेलन की सिफारिश को लागू करना शुरू कर दिया है। सेवाग्राम में नयी तालीम का रूप भी आपके आदेश के अनुसार परिवर्तित किया जा रहा है।

किन्तु केन्द्र व राज्या में शिक्षा-पद्धति करीब-करीब पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। इस ओर राज्य सरकारें विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं, यद्यपि सभी मानते हैं कि शिक्षा के ढाँचे में आमूल परिवर्तन होने चाहिए।

इस सम्बन्ध में नयी तालीम समिति की तरफ से और क्या किया जाय ?

उत्तर — अपना एक आदर्श विद्यालय चले इतना काफी है, जिससे कि उसकी मिसाल लोग ले सकें। सेवाग्राम भारत के मध्य का स्थान है, गांधी जी का स्थान है। तो लोग बराबर आते ही रहेगें।

प्रश्न — सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन ने अपनी सिफारिशों में कई विषयों का जिक्र किया है। किन्तु आपकी दृष्टि से वे कौन से सुधार हैं जिनके लागू हो जाने पर आप फिलहाल सतोष मान लेंगे ?

उत्तर — कम-से-कम बात है कि डिग्रियों का नौकरी से सम्बन्ध टूट जाय।

प्रश्न — अभी तक बुनियादी तालीम के प्रयोग अधिकतर गाँवा में ही हुए हैं। शहरों में इस तरह का बहुत ही कम कार्य हो सका है। शहरी इलाकों में बुनियादी स्कूलों को किस प्रकार संचालित करना चाहिए ? किन प्रवृत्तियों से शिक्षा का सम्बन्ध जोड़ा जाय ताकि उनके द्वारा बच्चों की शिक्षा प्राप्त हो सके ?

उत्तर —शहर में जिसकी जरूरत है और जिसका सामान शहर में मिल सकता है वे उद्योग शहर के विद्यालयों में चले। किन्तु खेती का प्लांट तो वहाँ भी होना ही चाहिए, भले छोटा ही क्या न हो। मान लीजिए पाव एकड़ ही हो जिससे पोड़ा काम खेती में भी चले। भकान-निर्माण व दुस्ती आदि का भी शिक्षण दिया जा सकता है।

प्रश्न —आपने कई बार कहा है कि देश की शिक्षा-पद्धति सरकार के दखल से मुक्त होनी चाहिए और उसका संचालन विद्या शिक्षा शास्त्रियों के हाथ में रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जिन विश्वविद्यालयों या हाईस्कूल बोर्डों को काफी स्वायत्तता दी गई है वे बड़े दफियानूसी साबित हो रहे हैं और वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में मूलान्न परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। हम भी राज्य सरकारों पर ही ज़ार बाँटते हैं कि कई सुधार तेज़ी से लागू किए जायें। यदि शिक्षा का संचालन राज्य सरकारों के हाथ में न रहे तो वे भी फिर क्या कर सकेंगी?

उत्तर —शिक्षा का संचालन, नियमन इत्यादि यूनिवर्सिटियाँ को करना चाहिए। मैंने सुझाव दिया था कि यूनिवर्सिटियों के प्रमुख लोग इकट्ठा हो कर आदेश दें। सरकार का नियंत्रण यह एक बात बिल्कुल निश्चय न हो ५० दूसरी बात। बीच की बात है आचार्यों याने यूनिवर्सिटियों के प्रमुख लोगों द्वारा नियंत्रण।

प्रश्न —क्या यूनिवर्सिटियों के उपकुलपति प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण के बारे में भी भागदौलत दें?

उत्तर —हाँ, पूरा भागदौलत— प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण के बारे में भी।

प्रश्न —लेकिन विश्वविद्यालयों के उपकुलपति अक्सर बहुत बन्जरबटिव मनोवृत्ति वाले प्रतीत होते हैं। वे युनियादी शिक्षा के मूल सिद्धांतों के अधिकतर विरुद्ध ही हैं। अन्य सुधारों के पक्ष में भी बहुत कम हैं। फिर शिक्षा सुधार का काम तेज़ी से कैसे चलेगा?

उत्तर —जो भी अपने दम में चिन्तन कर सकते हैं उसका वे लोग केन्द्र हैं ऐसा माना जाएगा। किन्तु उपकुलपतियों के अलावा दूसरे भी जो विद्वान हैं उनको एवज कर के इनके साथ जोड़ा जाय। जैसे जैनजी और दादा धर्माधिकारी। ऐसे १०-१५ लोग उपकुलपतियों के साथ जोड़ दिए जायें। वे मिलकर चर्चा करते रहेंगे और अपना निष्पक्ष सबसम्मति से देंगे।

अन्तमें हमें यह समझना होगा कि किमा एक शिक्षण मस्या में जितनी तीव्रता से हम प्रगति कर सकते हैं उतनी तीव्रता से देश भर में काम नहीं होगा, थोड़ा आहिस्ता होगा।

श्रीमन्नारायण

भविष्य की शिक्षा

(नोट :— यह लेख श्री श्रीमन् जो की हाल ही में प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पुस्तक "Education of the future" के अंतिम अध्याय का अनुबाव है।)

जाज की दुनिया में अपरिमित प्रकार की उपभोग्य वस्तुओं और भौतिक सम्पत्ति के सग्रह की पागलपूरा दौड़ लगी है। 'महज प्राचुर्य' की इस विपत्ति ने अधिकांश विकासमान देशों में प्रथम दर्जे के सकट को प्रोत्साहन दिया है। यह सकट अनूतपूर्व हिंसा, जातीय संघर्ष तथा पारस्परिक अविश्वास का सकट है। छात्रा और युवकों में समार-व्यापी असंतोष और उपद्रव की भावना है। वे परम्परागत मूल्यों के विरुद्ध बगावत का झंडा उठा रहे हैं और ऐसे कुछ मूल्यों की खोज में हैं जिनके बारे में वे अपने विभागों में जरा भी स्पष्ट नहीं हैं। वे लगभग सनकी जैसे बनकर मृगतुष्टता की भाँति शांति की खोज में विश्व के कोने-कोने में भटक रहे हैं। उन्हें अब इस कठोर सत्य का अनुभव हो रहा है कि 'समाज' को बनाने से पहले स्वयं को बनाना होता है।"

‘मानवीय स्पर्श’ की आवश्यकता

अभी मानवता अनेक प्रकार के घातक विरोधाभासों का सामना कर रही है, जैसे स्वतंत्रता का विरोधाभास, संपत्ति तथा सत्ता का विरोधाभास। धनी और गरीब राष्ट्रों के बीच छाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अमरीका जैसे सम्पन्न राष्ट्रों में भी लगभग दो करोड़ २० लाख लोग सम्यक् जीवन की सामान्य आवश्यकताओं से भी वंचित हैं और गरीबी तथा बेकारी मुंहवाये खाड़ी हैं। लोग वहाँ 'तननीकी समाज' के 'गैर-मानवीय' (बीहूमेनाइज्ड) भावों से प्रस्त हैं और एक प्राकृतिक सरल वानावरण में 'मानवीय स्पर्श' युक्त सामुदायिकता के लिए तरस रहे हैं। अनी हाल में ही अपने एक भाषण में राष्ट्रपति निक्सन ने वर्तमान

१. 'माइक' एशिया मस्करन, अगस्त १९६८ पृष्ठ ९९१

२. 'टाइम' जनवरी २४, १९६९

धमरोकी राजनीतिक मनोभाव (मूड) को 'उत्ताहटका विचार-दर्शन' कहा है।' चन्द्रयात्रा तक, जो कि निश्चित ही एक समूह कार्य, मानव प्रतिमा तथा शानदार साहस का चमत्कारपूर्ण कार्य है, नयी युवा पीढ़ी को प्रेरित नहीं कर पा रही है। कल्पनातीत धन खर्च करनेपर भी इसके अन्तिम लक्ष्य अब भी एक गूढ़ पहली और सकटपूर्ण अवसर बने हुए हैं। "अपोला" ११ की भयानक और खर्चीली चंद्र यात्रा नये विश्व की यात्रा का आरम्भ हो सकती है किन्तु यह इस पर निर्भर करता है कि वैज्ञानिकों के राजनीतिज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं।" चंद्र प्राप्ति मनुष्य के साहस की आश्चर्यजनक उपलब्धि बन सकती है, मानव-हृदय को सतोष भरी उड़ान दे सकती है किन्तु दूसरे लोग के लिए तो यह केवल समय की बरबादी मात्र है।"

चंद्रतत्त्व पर अवतरण

इसके अलावा अधुनिक आंतरिक घोषा की सहायता से चन्द्रमा तक की उड़ाना नये विश्व की वर्तमान विद्यालता और असीमता ही प्रकट की है जिसे नापना यों मनुष्य के लिए कभी भी संभव नहीं है। अभी तक प्राप्त अंतिम गणना के अनुसार प्रकाश की १८६,००० मील प्रति सेकेंड अथवा ६ हजार करोड़ मील प्रति वर्ष की गतिके हिसाब से पृथ्वी के सबसे निकट के बड़े तारे की दूरी चार प्रकाश वर्ष है और सुदूरतम तारे की दूरी २१ प्रकाश वर्ष है। साथ ही वैज्ञानिक कुछ नई वस्तुआ जिन्हे 'पलसार' (Pulsars) कहते हैं का पता लगाने में भी सफल हुए हैं। वर्तमान हिसाब से ये पलसार हमसे १० से ३०० प्रकाश वर्ष दूर तक समझे जाते हैं। अपोलो II के चंद्रयात्रियों ने जब चंद्रमा के निकट से चक्कर लगाये तो वहाँ से उन्हें यह पृथ्वी छाटी-सी टेनिस की गेंद की तरह दिखाई दी जब कि भूय तथा तारा का नभ मण्डल उन्हें ठीक वैसे ही दिखाई दिया जैसे वह यहाँ से दिखाई देता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच २,४०,००० मील की दूरी से भी विश्व के दिव्य सौन्दर्य में कोई फर्क नहीं प्रतीत हुआ। उन्हें चंद्रमा जहाँ उजाड़, निर्जन, अनाकण्ड और जीवन से पूरी तरह से शून्य लगा, वही यह सुन्दर धरती सारी सृष्टि में देखने योग्य सुन्दर वस्तु लगी। एक चंद्र यात्री को तो वहाँ भी ईसा और सांताक्लाज (Santa Claus) का कृतज्ञतापूर्ण स्मरण हुआ और उसने वहाँ से धरती के सभी मनुष्यों के बीच शांति और सद्भाव का संदेश पढ़ा।

साम्यवाद की दुनिया

साम्यवादी विश्व भी मानव-सम्बन्धा और आंतरिक तनाव की अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। दिन व दिन यह अनुभव किया जा

३ 'टाइम', जून २७, १९६९

४ दि इकानामिस्ट, लंदन, मई ३१, १९६९

५ लाइफ, फरवरी ३, १९६९

रहा है कि "मानव-मस्तिष्क के ऊपर किया गया अत्याचार अत्याचार का सबसे मजबूत और निर्मम रूप है।" कुछ साल पहले मास्को में ७५ साम्यवादी दलों के नेताओं के सम्मेलन ने जो वक्तव्य प्रसारित किया था उसे उन्ही नेताओं में से कई ने चुनौती दी थी। "साम्यवाद को स्वयं उसकी असत्यता-सून्यता-का पिशाच सता रहा है" और एक समय का क्रान्तिकारी आंदोलन अब "केवल अपने को अच्छी तरह से कायम रखनेवाली अपरिवर्तनवादी संस्था बन गया है।"

जब कि लोगों के रहन-सहन के स्तर को उठाने के सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं सोवियत यूनियन में भी श्रमिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में अवसरवादिता (opportunism) की कोई कमी नहीं है। इसलिए इस बातपर अब भी जोर दिया जा रहा है कि "अपने ही कार्यकर्ताओं में इस तरह का अवसरवादिता को समाप्त किए बिना पूंजीवाद पर विजय पाना अमंभव है।" स्पष्ट है कि अवसरवादिता भ्रष्टाचार, स्वार्थ का ही दूसरा नाम है और साम्यवादी व्यवस्था तक इन बुराइयों पर काबू नहीं पा सकती है।

हिंसा का वैश्य

इन सबने ऊपर हिंसा का भूत समार को बढ़ती जा रही क्रूरता से प्रसन्न जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ही केवल ७ साल में हिंसात्मक अपराध ५७% बढ़े हैं। अकेले लंदन में १९५७ में डकैतों के २५० मामलों के मुकाबिले १९६७ में वे २००० हो गए हैं।^१ बड़े बड़े प्रमुख राजनैतिक नेताओं की सबको पर हत्याएँ हो रही हैं और वहाँ की साधन-सम्पन्न खुफिया पुलिस भी अब इन अपराधियों को पकड़वाने में असमर्थ हो गई है। सोवियत संघ तक में अपराध मूचिका बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार जन-जीवन को घेरता जा रहा है। न्यूयार्क और दिल्ली से लेकर पेरिस, मास्को लंदन वैनग्रेड बर्लिन आदि तक सबसे छात्रों में हिंसात्मक और तोड़-फोड़ की प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। संयुक्तराष्ट्र अमरीका में "काले विद्रोह" ने तो भयानक रूप ग्रहण कर लिया है। हिंसा के कारणों और रोकथाम के प्रभावकारी उपायों की जाँच करने के लिए एक राष्ट्रपति आयोग की स्थापना की गई है। आयोग की एक प्राथमिक सिफारिश यह है कि "अति भीड़, भौतिकवाद और तकनीकी" के कारण वर्तमान समाजमें हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। प्रख्यात इतिहासज्ञ प्रो फायनबी इससे सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 'मानवताको नुकसान पहुँचाने

१ 'एन्यू क्लास'—ने० मिलावान दिजसास

७ 'न्यू स्टेट्समैन', लंदन जून २७, १९६९

८ 'सोवियट रिव्यू', फरवरी २३ १९७१

९ 'दि स्टेट्समैन', नई दिल्ली के १७-४-१९६९ के अंक में निकोलस हर्बर्ट का लेख

वाले ऐसे प्रभावों के कारण ही धर्मित लोग हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। रान्की सभासित अजेय सेनाओं के विरुद्ध अर्नेस्टो चे ग्वारा (Ernesto (che) Guevara) के 'सशस्त्र संघर्ष' के मार्ग पर भी प्रसन्नचिन्ह लग गया है।" इस तरह से आज मानवता एक चौराहे पर खड़ी है और स्थायित्व तथा शांति के लिए किस रास्ते जाना है यह नहीं जान पा रही है।

आत्मज्ञान और विज्ञान का समन्वय

सन् १८०२ ई में इंग्लैंड के बारे में लिखते हुए कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने शिक्षावत की थी कि लोग अब "लुटेरेपन के मूर्तिपूजक, सालची, खर्चीले बन गये हैं" और "सादा जीवन तथा ऊँचे विचार अब तिरोहित हो गये हैं।" उपनिषदों, जो भारत की गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत का निर्माण करती हैं, सांसारिक सुखभोग में त्याग तथा बलिदान के मूल्यों पर बारबार जोर देती हैं 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः', हमारे अपने समय में भी रोमा रोता स्वीकार करते हैं कि "मेरे पास जितना अधिक होता जाता है 'मैं' उतना ही न्यून बनता जा रहा हूँ।" अल्बर्ट आइंस्टीन यह बराबरी सत्य कहते हैं कि "दुनिया के आर्थिक विकास और इतिहास के साथ-साथ सहोत्पन्नता का विकास करना सरल होने के बजाय कठिनतर बनता जा रहा है।" महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा है कि "सही अर्थों में सभ्यता आवश्यकताओं के बढ़ते जाने में नहीं बल्कि जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक उनके कप करने में है।" प्रो गालब्रेथ ने हमारा ध्यान 'वस्तुओं के बजाय मनुष्यों में विनियोग' करने की ओर खींचा है। डा क्रानिन जैसे व्यापक आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक भी इस अनिवार्य नतीजे पर पहुँचे हैं कि पूर्ण-सुख केवल 'आत्मानुशासन' से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके शब्दों में —

"Man has conquered the ocean and the air and has tamed the beasts of the forest, but he will never know true freedom and happiness until he has tamed himself" "

याने मनुष्य ने सागर और हवा को जीता है उसने जंगल के जानवरों को भी पालतू बनाया है किन्तु वह सच्ची स्वातंत्र्यता तब तक नहीं जीत सकता जब तक उसने स्वयं को पालतू नहीं बनाया।

१०. फ्रीम गांधी टु म्बेवेरा, ले० सी आर हेन्समेन, पृ १२४

११. दी डिके एण्ड दी रेस्टोरेसन ऑफ सिविलिजेशन

१२. 'सेलेक्शन फ्रीम गांधी'—एन के बोस (नवजीवन) १०५७

१३. दी एन्लूएण्ड सोसायटी, पृ २२७

१४. 'रोड्स टु इडिलिटी', अग्रेस्त १९६९ में डा ए जे क्रानिन का लेख
'जनरल यू डिनाइ मुवर सेल्फ'

आचार्य विनोबाजी ने अपनी विशिष्ट शैली में वर्तमान परिस्थिति का इस प्रकार विवेचन किया है - “आधुनिक विज्ञान में तेज, गति तथा क्रिया है विन्तु, वह दिशाहीन है।” यह स्पष्ट है कि विज्ञान को यह ‘दिशा’ तभी मिल सकती है जब कि केवल अणुबम बनानेवाला ही नहीं अपितु जैविक और रसायनिक लडाइयों के घातक हथियारों का नियोजन करने तथा उन्हें बनाने वाले वैज्ञानिकों के भस्तिष्क को भी आध्यात्मिकता से मार्गदर्शन मिले। प्रगति और आध्यात्मिक शक्तिका सम्यक समन्वय ही रहने योग्य एक नई सुन्दर दुनिया के निर्माण तथा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

आध्यात्मिकता का अर्थ

आध्यात्मिकता क्या है ? विभिन्न विचारकों, दार्शनिकों और धर्माचार्यों ने इसकी भिन्न ढंग से व्याख्या की है। मेरे विचार में हिंदू धर्मग्रंथों में आध्यात्मिकता को इंगित करनेवाले सर्वोत्तम शब्द ‘धर्म’ का प्रयोग किया गया है। महाभारत के अन्त में मर्हिषि व्यास हाथ उठाकर पुकारते हुए कहते हैं —

‘न ज्ञातु कामात् न भयात् न सोभात्
धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः।

धर्मो नित्यः सुख दुःखे स्वनित्ये
जीवो नित्यो हेतुर् अस्य स्वनित्यः॥

अर्थात् “किसी इच्छा की पूर्ति के लिए या भय अथवा लालच, यहाँ तक कि अपने जीवन की रक्षा, के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि धर्म शाश्वत है, नित्य है, जब कि सुख-दुःख क्षणिक है। आत्मा अमर है, जब कि शरीर क्षणिक है, अस्याई है।”

धर्म का तात्पर्य

धर्म का तात्पर्य केवल अपनी कुछ धार्मिक विधियों को सम्पन्न करना या कुछ दायित्वों का निभाना मात्र नहीं है। इसका तात्पर्य सेवा, प्रामाणिकता तथा सत्य के मूल्यों के लिए उच्चतर बलिदान से युक्त सम्यक् व्यवहार है। पंडित नेहरू ने इस विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है

“How amazing is this spirit of man; inspite of innumerable failings man throughout the ages, has sacrificed his life and all he held dear for an ideal, for truth, for faith, for county and honour. That ideal may change, but that capacity for self-sacrifice

continues . In the midst of disaster he has not lost his dignity or his faith in the values he cherished.”^{१५}

याने मनुष्य की यह भावना कितनी विस्मयकारी है कि अगणित असफलताओं के बावजूद मनुष्य अपने प्रिय आदर्श सत्य, विश्वास, देश या सम्मान के लिए युग सं अपना सर्वस्व न्योछावर करता आया है। उसका आदर्श बदल सकता है किन्तु आत्म-बलिदान की उसकी क्षमता कायम रही है। विनाश के बीच में भी उसने अपने प्रिय मूल्यों के लिए अपना विश्वास या सम्मान नहीं छोड़ा है।

रुवि टेनिसन ने इस सार्वभौम आध्यात्मिक शक्ति को आत्मादर्श, आत्मज्ञान और आत्म-नियंत्रण तथा 'सत्य को सत्य के कारण मानने' की भावना, वृत्ति के रूप में देखा है। महात्मा गांधी इस तरह के आध्यात्मिक प्रशिक्षण का 'हृदय का शिक्षण' और 'देवत्व के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण' के रूप में मानते हैं। यह उस सर्वव्यापक और वर्णनातीत रहस्यमय शक्ति में अविच्छिन्न विश्वास के द्वारा है। संभव है।^{१६}

“मेरे चारा तरफ, जब कि हर वस्तु हमेशा बदलती जाती है, हमेशा मर जाती है किन्तु समस्त परिवर्तन के बीच भी एक जीवन्त शक्ति है जो अपरिवर्तनीय है, जो सबका साथ पकड़े रहती है जो मृजल करती है महार करती है और पुनः सृजन करती है।”^{१७} ईशावास्योपनिषद् इस दैवी शक्ति का वर्णन करते हुए कहता है कि “ईशावास्यम् इदम् सर्वं यत्किञ्च जगत्यान् जगत्।”

अनन्त की लय में

आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए दुनिया का त्याग करने और हिमालय की शन्दराभा में चले जाने की आवश्यकता नहीं है। गांधीजी के लिए आध्यात्मिकता का विकास करने का सर्वोत्तम माग गरीबों और दलितों की सेवा करने का था। वास्तव में उनका 'रचनात्मक कार्यक्रम' आध्यात्मिक साधन और धर्म की प्राप्ति की ही प्रतिपाद्य था। इस प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्तियों के द्वारा मनुष्य अपनी अज्ञानता में रहते हुए भी अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर सकता है। गांधी जी के लिए सारा संसार ही उनका परिवार था। किन्तु मानवता के साथ इन एकात्मता को व्यक्त करने के लिए उन्हें दुनिया के दूसरे छोर तक दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। सकाग्राम के छोटे से गाँव में रहते हुए और दिन रात अनवरत अपने रचनात्मक कार्य में लगे रहते हुए भी वे न केवल सारी दुनिया वरन् समस्त विश्व के साथ अपनी तादात्म्यता

१५ दी हिस्चवरी आफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू (मनडिपन बुक्स लि.)

१९६० पृ १९

१६ दी माइड आफ महात्मा (नव जीवन) १९६७, पृ ४७-४८

साधने और अपने वैश्विक दृष्टिकोण का विनाश करने में समर्थ हुए थे। जब कि एक बार एक भक्त ने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उसे अपना शिष्य बनाने की प्रार्थना की तो महास्वामी ने उसे धर जाकर प्लाप्रचित्त से अपनी बीमार माँ की सेवा करने लगा।

दीप से दीप जले

तत्पर्यंत यह है कि आध्यात्मिकता मन की एक वृत्ति और समर्पण, सेवा तथा त्याग के आवश्यक नैतिक गुणों के पोषण का प्रयास है। इन बुनियादी मद्गुणों से भलग रहकर ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी मनुष्य जाति का गलत दिशा में ले जा सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अभाव में आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान दूषित और भ्रष्ट होने और मानव जाति को भ्रम तथा विनाश के गर्त में गले तक डूबो देने की वृत्ति रखता है। भगवान् बुद्ध ने मनुष्यके आध्यात्मिक गुणों को तुलना 'उम दीपक' की है जो 'अन्यो लो अयना प्रयाग छोड़े बिना भी दूसरे दीपक को जला देने की विशिष्ट क्षमता रखता है।" इस अर्थ में आध्यात्मिकता भूतपु और अध्वार के बीच जीवन और प्रकाश के फैलाव का नाम है।

विकेंद्रित समाज

अर्थशास्त्रीय सभ्यतावली में किसी मनुष्य के व्यक्तिगत आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का उचित विकास केवल एक ऐसे समाज में ही हो सकता है जो कि मानव के प्रति समादर का भावना पर आधारित हो और जो मनुष्य को सर्वप्राप्ति राज्य के पहिये में न बदलता हो। इसी कारण से गांधी जी ने लोकतन्त्र, विवेकदीकरण तथा सामुदायिक संगठन पर आधारित एक 'सर्वोदय समाज' की स्थापना के लिए उत्साहपूर्ण प्रयास की है। तथाकथित बुद्धिवादियों के द्वारा इस 'एक काल्पनिक स्वप्न' कहा जा सकता है। किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री, जैसे प्रो गुन्नार मिडल तक ने एक ऐसे 'काल्पनिक, विवेकदी और लोकतांत्रिक राज्य की सामयिकता' पर जोर दिया है जहाँ सम्पूर्ण राष्ट्र समुदाय के लिए अधिक प्रभावकारी नीतियों के अन्तर्गत स्थानीय और विभागीय सहयोग के माध्यम से स्वयं नागरिक ही अपने कार्यों को संगठित करने के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। "यह स्वप्नलोक" प्रो मिडल कहते हैं "मेरे विश्वास के अनुसार हमारा वास्तविक उद्देश्य है।"¹ विकासमान देगा में अति नागरिकरण अब भद्दे स्तर तक पहुँच गया है। अब तो महानगरियों के स्थान पर विशाल नगरीय आवासों से युक्त 'महानगरीय राज्य' (Megalopolises) पनप रहे हैं। काफी गहरी शोध और अध्ययन के बाद आधुनिक समाजशास्त्री इस

निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि " आज की नगरीय बुराइयों का कारण सामुदायिक भावना का अभाव ही है। " १८

विश्व नागरिकता की ओर

राजनैतिक क्षेत्र में भी आध्यात्मिकता न केवल अपने देशके प्रति ही गहरा सम्मान और भक्ति रखने वाले वरन् साथ ही दूसरे देश के लोगों से भी अपने रक्त बधुआ के ही समान स्नेह रखनेवाले विश्व नागरिक के विचार के रूप में व्यक्त हो सकती है। गांधीजी चाहते थे कि हम अपने देश तथा उसकी संस्कृति के प्रति गर्व करनेके साथ-साथ सभी दूसरे देशों की उत्तम और सुन्दर बातों को ग्रहण करने के लिए अपने दिल दिमाग हमेशा खुला रखें। वेद ने भी एक ऐसे विश्व नागरिक (विश्वमानुष) की कल्पना की है जो अपने छोटेस आश्रम अथवा गाँव में रहता हुआ भी विश्व-प्रातृत्व और वैश्विक मानव के गीत गा सके। * साउथ टेनिसन की दृष्टि भी 'मानव संसद' और 'विश्व-संघ' तक गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ भी यद्यपि अभी तक अदूषण साधन ही है किन्तु फिर भी उसी दिशा में एक कदम है जिस हमारे समर्थन और सहयोगकी अत्यन्त आवश्यकता है। जैसे कि कुछ साल पहले यू एन आ में अपने एक स्मरणीय भाषण में डा. राजाकृष्णन ने कहा था कि " हर देश का विश्व-संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपनी सावभौमता का कुछ भाग त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। अभाव, डर, और लापरवाही से मुक्त दुनिया ही स्नेह, सहयोग तथा सद्भाव पर टिके समाज के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकेगी। "

नये मस्तिष्ककी आवश्यकता

अभी पिछले दिना जापान के बसडा विश्वविद्यालय में भाषण देते प्रधान मंत्री श्रीमतो इदिरा गांधी ने विश्व के युवकों का आवाहन करते हुए कहा है कि उन्हें अब 'नये मूल्यों' की खोज करने की आवश्यकता है क्योंकि 'नयी दुनिया नये चिंतन, नये हल और नयी समस्याओं की माँग करती है।' यह केवल युवकोंकी शक्ति को सही दिना देने का निम्न मूढ़ी शिक्षा-पद्धति के द्वारा ही सम्भव है। इस सन्दर्भ में श्री जे. कृष्णमूर्ति भी बराबर 'सही शिक्षा और मानव के समग्र विकास के द्वारा मनुष्य में बुनियादी क्रांतिकारी परिवर्तन' १९ पर जोर देते रहे हैं। श्री अल्विन टफ्टर भी उसी से बदलते जा रहे समाज में द्रुत गति से सम्बन्ध कायम करने तथा अपने स्वस्थ

१८ 'न्यूजवीक' मार्च १७, १९६९।

१९ 'साइफ़ अहेड' ज० कृष्णमूर्ति (बिस्टर गोलोन्ज लंदन) १९६३, पृष्ठ ७१

* कहा ही गया है— 'विश्व पुष्ट अस्मिन् यामे जनानुरम्'— इस गाँव में हम परिपुष्ट विश्व का दर्शन करें। —सम्पादक।

वातावरण के द्वारा अपना मार्ग निर्धारित करने और विवेचनात्मक निर्णय कर सकने वाले मनुष्य के निर्माण के लिए एक 'अधि-औद्योगिक' शिक्षा-पद्धति के विकास पर जोर दे रहे हैं।"

वर्तमान शिक्षा-पद्धति में बुनियादी परिवर्तन किये बिना व्यक्ति तथा उसके माध्यमसे समाज-परिवर्तनके सारे प्रयाम व्यर्थ सिद्ध होंगे। इसके अलावा शिक्षा को अब विद्यालय की चहार दीवारी से बाहर आकर आने वाले वर्षों की शिक्षा नीतियों के मुख्य विचार के रूप में 'जीवन भर की शिक्षा' बनना होगा।^{२०} प्रो. हुसेन ने भी 'सीखना' 'सीखने' की कला विकसित करने पर बल दिया है।^{२१} इसी अर्थ में अब दुनिया के शिक्षकों को एक होकर दुनिया को मनुष्य के प्रति मनुष्य की अमानवता, दिल की सर्काण्टा और निम्न विचारों से मुक्त करना होगा।

मविष्य का दर्शन

हम चन्द्रमा पर उतर सकते हैं, तारे भी तोड़ सकते हैं और असंख्य सौर पद्धतियों तक की विजय पूर्वक उड़ानें भर सकते हैं। किन्तु जब तक आध्यात्मिक पुनः-सृजन की शक्तिशाली किरणों के द्वारा मनुष्य का मन नहीं बदलता तब तक एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और मानवीय समाज की स्थापना की संभावनाएँ अत्यन्त क्षीण और आपदाजन्य ही रहेंगी। डा. राधाकृष्णन ने हमें आग्रह करते हुए कहा है कि हमारी 'वैज्ञानिक उपलब्धियों से हमारे विनाश का खतरा उपस्थित हो गया है।" उन्होंने कहा है कि "हम निष्क्रिय घड़ियों में रह रहे हैं। यह दुनिया या तो ज्वालाओं में भस्म हो जायेगी या फिर शांति से स्थित हो जायेगी। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि हम इस युगमें अपने सामने पड़े कार्यों को किस प्रकार सम्पन्न करते हैं।"^{२२} गुरुदेव टेंगोर अतः तक यह स्वप्न सजाये ही रहे कि जहाँ से सूर्योदय होता है उस पूर्व से ही प्रभात की किरणें प्रकट होंगी और "अपनी खोई हुई विरासत को पुनः, प्राप्त करने के लिए तमाम बाधाओं के बावजूद अपराजित मनुष्य अपने विजय पथ की धोज कर लेगा।"^{२३} महात्मा गांधी 'माँ की छाती पर एक बालक की भाँति' भारत से चिपके रहे क्योंकि उन्हें लगा कि वह उन्हें आध्यात्मिक पोषण देगा। वे इस विश्वास पर दृढ़ थे कि भारत अपनी अहिंसा और आध्यात्मिकता के माध्यम से इस थकी दुनिया

२०. 'फ्यूचर शॉक' एल्विन टफ्लर (यान बुक्स लि० लंदन) १९७१, पृ. ३६४

२१. 'लैनिंग टु बी' (यूनेस्को) १९७२, पृ० १५२-३

२२. एडुवैशन इन इयर २००० (स्वीडन)

२३. ओकेजनल स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स डा. एस. राधाकृष्णन्
(पब्लिकेशन्स डिवीजन)

२४. टुवर्डम मूनीवर्मल मैन, रवीन्द्रनाथ टेंगोर (एशिया), पृ. ३५९

को एक नया रस्ता बता सकेगा। इसलिए भारत के युवक-युवतियों को गांधी जी की आशाओं के अनुरूप बनने का प्रयास करना चाहिए। वे संस्कृति और सभ्यता को सफलता की नई ऊँचाइयों और नये आयाम प्रदान करने में समर्थ हैं।

हमारे छात्र जीवन में गुरुदेव टैगोर की 'गीताजलि' हम सबके लिए प्रेरणा की एक बड़ी स्रोत रही थी। उसने हममें स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के एक आदर्श राष्ट्र बन जाने की आशाएँ जगृत की। भविष्य की शिक्षा को गुरुदेव टैगोर के अभी तक अप्राप्त इस स्वप्न को सिद्ध करने का प्रयास करना होगा

"Where the mind is without fear and the head is held high;

Where knowledge is free;

Where the world has not been broken up
into fragments by narrow domestic walls;

Where words come out from the depth of truth;

Where tireless striving stretches its arms
towards perfection,

Where the clear stream of reason has not
lost its way into the dreary desert sand of dead habit;

Where the mind is led forward by Thee into
ever-widening thought and action—

Into that heaven of freedom, my Father, let my
country awake"

(अनु०—कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा)

वंशीधर श्रीवास्तव

शिक्षा में विषमता रही तो....विषमता और बढ़ेगी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के प्राध्यापकों की एक मांग रही है कि इस समय शिक्षा की इन उच्च सस्थाओं में जो त्रिस्तरीय वेतनक्रम (लेक्चरर-रीडर-प्रोफेसर) चल रहा है उसे हटाकर सभी प्राध्यापकों को एक ही अनुक्रमिक वेतनक्रम (रनिंग ग्रेड) में रखा जाय। सेन कमेटी ने इस मांग को मंजूर नहीं किया है और उसने त्रिस्तरीय वेतनक्रम-व्यवस्था को बनाये रखने का सुझाव देते हुए प्रबन्धकों (लेक्चररों) के लिए ७०० से १५०० रुपये तक, रीडरों के लिये ११०० से १७०० रुपये तक और प्रोफेसरों के लिये १५०० से २२५० रुपये तक वेतनक्रम की सन्तुष्टि की है। ये वेतनक्रम विश्वविद्यालयों पर ही नहीं उनसे सबढ समस्त डिग्री कॉलेजों पर लागू होंगे।

सेन समिति की सिफारिशें मंजूर हो गयी और कोई कारण नहीं है कि मंजूर न हो तो आज प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों और डिग्री कॉलेजों के प्राध्यापकों के वेतनक्रम में जो बहुत बड़ा अन्तराल है वह और भी बढ़ जाएगा। समाजवादी 'कहे जानेवाले देश के गरीब अध्यापकों के साथ (और अध्यापकों की विरादरी में प्रारम्भिक शिक्षा का अध्यापक गरीब रिश्तेदार है) इससे और बड़ा अन्याय क्या होगा? हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन गरीब रिश्तेदारों का वेतनक्रम १०० से १५० रुपये तक से अधिक शायद ही नहीं हो।

जो भी हो यह सुझाव शिक्षा क्षेत्र की आज की विषमता को और भी बढ़ायेगा और एक बात निश्चित है कि शिक्षा के क्षेत्र में विषमता रखकर आप आर्थिक और

सामाजिक समता नहीं ला सकते,। शिक्षा की विषमता अन्ततोगत्वा आर्थिक और सामाजिक विषमता को जन्म देती है। सिर्फ अर्थ ही समाज में वर्गभेद नहीं पैदा करता शिक्षा भी वर्गभेद पैदा करती है। सिर्फ अर्थ ही शक्ति नहीं है— शिक्षा भी शक्ति है— पापद अर्थ से भी बड़ी शक्ति है। इसीलिए जब तक शिक्षाकी विषमता बनी रहेगी समाज में समता की अथवा समाजवाद की बात करना नारा मात्र रहेगा।

मैं यह कोई "गोपन मन" नहीं बोल रहा हूँ और न किसी प्रकार की रहस्य की बात ही कह रहा हूँ। तो फिर सेन समिति ने यह समाजवाद विरोधी सुझाव क्यों दे दिया— ऐसा सुझाव जिससे देशमें विषमता का क्षेत्र बढ़ेगा? लगता है सेन समिति ने यह सस्तुति कोठारी कमिशन को इस सस्तुति को ध्यान में रखकर की है, जिसमें आयोग ने सुझाव दिया है कि 'विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापको के वेतन की तुलना मोटे तौर पर सरकार की वरिष्ठ सेवा में मिलने वाले वेतन से की जा सके' ताकि देश की प्रतिभा का अच्छा भाग अध्यापन और अनुसंधान कार्य की ओर आकर्षित हो। विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का अधिकतम वेतन बढ़ी होना चाहिए जो वरिष्ठ वेतनक्रम में आई ए एस अधिकारी का होता है।' (कोठारी आयोग ३-१० (१))। लेकिन इसी अनुच्छेद में आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि "चूंकि अध्यापन एक ऐसी वृत्ति है जिसमें निष्ठा और समर्पण की भावना समान होती है और सभी स्तरों पर नयी पीढ़ी को शिक्षित करने के उत्तरदायित्व का मूल्य समान है इसलिए प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक अध्यापको के वेतनमान का अंतर न्यूनतम कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रारम्भिक माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर मिलने वाला वेतन १ २ ३ के अनुपात में होना चाहिए। आज तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का वेतन ६०-८० रुपये से शुरू होता है। यह प्रोफेसर के प्रारम्भिक वेतन का १२ वाँ से १६ वाँ भाग बनता है।" (कोठारी आयोग -३-१०-(३०))।

आयोग आगे फिर लिखता है— 'अधिक योग्य अध्यापको को नीचे के स्तर की कक्षाओं में अध्यापक कार्य की प्रेरणा देने के लिए— क्योंकि अन्ततोगत्वा शिक्षा का उँचा स्तर इसी पर आधारित है— एक ऐसी नीति तय करना अनिवार्य है जिसके अन्तर्गत स्कूल के अध्यापको का वेतन केवल उनकी योग्यता पर निर्भर हो। इस नीति को पूर्व प्रारम्भिक से उच्चतर माध्यमिक अवस्था तक लागू किया जाय, यद्यपि हम स्वीकार करते हैं कि वित्तीय कारणों से इस नीति को पूरी तरह मानना भी संभव नहीं होगा। फिर भी हम इस विचार को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ले।' (कोठारी आयोग ३-१०-(४))।

मुझे केवल इतना कहना है कि अगर कोठारी कमिशन नीति के रूप में इस सुझाव को विद्यालयी शिक्षा तक सीमित न करके विश्वविद्यालयी शिक्षा तक

ले जाता (और जब केवल नीति की ही बात करनी थी तो अध्यापन का कार्य तो सर्वत्र समान है—शायद प्रारम्भिक स्तर पर निश्चय ही अधिक कठिन और महत्वपूर्ण है।) तो सेन समिति को इस तरह की सन्तुति करने का साहस नहीं होता। प्रारम्भिक स्तर और माध्यमिक स्तरकी शिक्षा का काम विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के कामसे कम महत्वपूर्ण नहीं है इसको उन शिक्षा विशारदा से जो सेन समिति में बैठे हुये थे, अधिक अच्छी तरह दूसरा कौन जानेगा। अगर इन भले आदमियों के सामने समाजवाद का परिप्रेक्ष्य होता और वे बुरी तरह 'यथास्थितिवाद' के बोझ से दबे न होते तो जब उन्होंने विश्वविद्यालयों और उनसे सबद्ध डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की सन्तुति की थी वे इतनी सिफारिश तो कर ही सकते थे कि उच्च शिक्षा के इन प्राध्यापकों के वेतनमानमें तब तक वृद्धि न की जाय जब तक इसी प्रकार की समानुपातिक वृद्धि नीचे स्तर के अध्यापकों के वेतनमान में न की जाय। वल्कि उन्हें तो साफ़-साफ़ यह कहना चाहिये था कि पहले प्रारम्भिक स्तर के अध्यापकों की दनस्थाह बढ़ायी जाय फिर ऊँची शिक्षावालों के वेतन बढ़ाने की बात की जाय क्योंकि इनका वेतन तो पहले से ही बढ़ा है। परन्तु सेन समिति ने ऐसा न करके उन लोगों के तक को बल दिया है जो कहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय केवल कुछ अल्पसङ्ख्यक सुविधा-सम्पन्न विशिष्टजनों को सफलता के स्वर्ण शिखर तक पहुँचाने की सीढ़ी मात्र हैं और केवल इन्हीं थोड़े से आदमियों की सुविधाओं पर एकाधिकार दिलाने में मदद करते हैं और इन विश्वविद्यालयों से निकले हुए लोग जब आयोगों और समितियों में बैठते हैं तो अपनी सन्तुतियों से इन सुविधा-सम्पन्न लोगों की स्थिति को और भी दृढ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अथा जब रेवड़ी बैठने बैठेगा तो यदि वह बार-बार अपने को ही देता जाय तो किसी को बहुत अपरज नहीं करना चाहिए।

"सुविधा सम्पन्न कोई भी समाज मूलतः हिंसक होता है क्योंकि वह अल्प सङ्ख्यकों द्वारा बहुतों के शोषण पर ही आधारित होता है। हमारी उच्च शिक्षा इसी प्रकार की एक सुविधा सम्पन्न सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को बनाये रखने में सहायता करती है। वह शोषक के और शोषित के टुकड़ों में बटे हुए समाज में शोषक के प्रचलित हिंसक कृत्यों को स्वीकृति प्रदान करती है और इस प्रकार हिंसक और प्रतिस्पर्धात्मक समाज-व्यवस्था को कायम रखनेमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सब पूछिये तो शोषण का एकाधिकार प्रदान करनेवाली यह शिक्षा असमानता और बोद्धिक सकीणता को बढ़ाने का सबसे मजबूत माधन है। (सुगत दासगुप्ता 'समिनार' के 'डेड हास' लेख से) इसीलिए साम्यवादी चीन की सांस्कृतिक क्रांति की सफलता के लिए चेरमैन माओ को चीन के विश्वविद्यालयों को बंद कर देना पड़ा। वे 'यथास्थितिवाद' के सबसे सुदृढ़ गढ़ सिद्ध हो रहे थे और उन्हें बंद कर देने में ही उसने साम्यवाद का हित देखा। और इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि हमारे विश्वविद्यालय

भी इस देश में यथास्थिति वाद को बनाये रखने के सबसे बड़े साधन हैं— पूंजीवादी कारखानों और दक्कानूसी कानूनी-व्यवस्था से भी बड़े।

आज हम अपने विश्वविद्यालयी शिक्षा के इतिहास में ऐसे बिन्दु पर पहुँच गये हैं जहाँ सुधार का कोई भी प्रयास स्थिति को बदल नहीं सकता। अधिक वेतन देने से ये सामन्तवादी किले और भी मजबूत होने और विश्वविद्यालयों के शोधमहल में रहने वालों के मानस में इससे किसी भी प्रकारका परिवर्तन नहीं आयेगा बल्कि इनकी सुरक्षा सर्व साधारण को हीन समझने के उनके वैदिक दम को और भी पनपायेगी और उनकी अनुत्पादक सड़ी-भली शिक्षा प्रणाली और भी तेजी के साथ परभुछापैशी शोधको और बेकारों की सख्या बढ़ायेगी।

अभी हाल ही में लोकसभा में बयान दिया गया था कि सन् १९७१ में इन विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध डिग्री कालेजों से निकल हुए ३,९४,००० (तीन लाख चौरानव्वे हजार) ग्रेजुएट बेकारों और १९७२ में यह सख्या बढ़कर ६,०३,००० को गई थी— बेकारी और बेरोजगारी बढ़ाने वाले इन कारखानों को बंद कर देने से देश का किसी प्रकार का अनहित नहीं होगा। बल्कि सामन्तवाद और साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च शिक्षा के जो ये संस्थान स्थापित किये गये थे उन्हें एवढम बंद कर देना ही हितकर होगा क्योंकि उनसे वे अपेक्षाएँ अभी भी पूरी नहीं होंगी जो एक लोकतंत्रीय समाजवादी समाज शिक्षा से करता है।

आज के युग में, जो वैज्ञानिक तकनीकी और लोकतांत्रिक समाजवाद के ताने-बाने से बना गया है, जब शिक्षा की संकल्पना बदल रही है तो शिक्षा की संरचना (स्ट्रक्चर) में भी बुनियादी परिवर्तन करना होगा। शिक्षा का पुराना शोधणमूलक सामन्तवादी ढाँचा लोकतांत्रिक समाजवाद की मार्गों के बोझ को सहाय नहीं पाएगा। आज सबत्र यह ढाँचा गिर रहा है। बतन की टकनी (बुन्नी) लगाकर आप इस सवाल नहीं पाएँगे। जीवन-शीर्ष के मोह को छोड़ना ही होगा।

विज्ञान और टेक्नालोजी मूलक लोकतान्त्रिक समाजवादी समाज की जिस शिक्षा की आवश्यकता है विश्व के शिक्षाशास्त्री उसकी खुलकर चर्चा करने लगे हैं। नये युग के अनुरूप शिक्षा की एक नयी संरचना और तदनुरूप एक नयी संरचना की बजाय उनको ही है। पुराने का एक नया विवल्प उन्होंने प्रस्तुत किया है।

लैटिन अमेरिका का प्रसिद्ध विचारक इवन एन्ड्रियस अपनी 'पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी' (उत्तर औद्योगिक समाज) नामकी अपनी पुस्तक में लिखता है— 'आज की विश्वविद्यालयी शिक्षा (इंस्टीट्यूशनल एज्युकेशन) उत्तर औद्योगिक युग के लिए अपर्याप्त ही नहीं हानिप्रद भी है। मैं विश्वविद्यालयी शिक्षा से व्यक्ति की मुक्ति चाहता

है। आज "शिक्षा" सस्थागत शिक्षा का पर्याय हो गई है। यह ठीक नहीं है। इस समय जो काम सस्थाएँ करती हैं उनमें अधिकांश काम अगर उद्योग केन्द्र और फार्म नहीं करेंगे तो व्यक्ति का सामाजिक व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा जो लोकतन्त्र की सफलता की सबसे बड़ी शर्त है। अतः हमें विद्यालयों की चहारदीवारी से बाहर निकलना होगा। इसीलिए मैं शिक्षा के अविद्यालयीकरण (डी-स्कूलिंग) का हिमायती हूँ।"

एक दूसरा विचारक एलविन टफ्लर "फ्युचर शाक" नाम की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखता है— "पूँजीवादी युग के कारखानों के पैटर्न पर निर्मित विद्यालयों में दी जानेवाली शिक्षा कल के सुपर टेकनालाजिकल युग के लिये बेकाफिर सिद्ध होगी। हम नये युग में अधिकांश शिक्षा रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर और दूसरे द्रव्यतन्त्रीय साधनों से प्राप्त हो जायगी और ये 'शिक्षा के अविद्यालयीकरण' में सहायक होंगे। यह ठीक है कि इस युग की शिक्षा का पाठ्यक्रम आज से भिन्न होगा परन्तु उतना ही जरूरी शिक्षा के (विशेषतः उच्च शिक्षा के) ढाँचे में परिवर्तन भी होगा। विद्यार्थियों को विद्यालयों के बाहर समुदाय में केवल निरीक्षण के लिये नहीं समुदाय की उत्पादक क्रियाओं में सहकार के लिये जाना होगा। यह परिवर्तन शुरू भी हो गया है। आज भी न्यूयार्क के बैडफोर्ड स्टीवेन्ट जिले के विद्यालयों में पढ़ाये जानेवाले विभिन्न विषयों को दुकानों, कार्यालयों, दफ्तरों, पैंतालीस-ब्लॉक के घरों में इस प्रकार वितरित कर दिया गया है कि विद्यार्थी के लिये यह जानना कठिन हो जाता है कि विद्यालय कहाँ खतम हुआ है और समुदाय कहाँ प्रारम्भ हुआ है।"

स्वीडन के राष्ट्रीय बोर्ड ने २००० ईस्वी में शिक्षा के विषय पर एक शोध योजना आयोजित की थी। बोर्ड कहता है— "चूँकि लोकतन्त्र और समाजवाद में सार्वभौमिक शिक्षा (मास एज्युकेशन) की सकल्पना को सार्यक बनाना होगा। अतः सस्थाएँ विद्यार्थियों के बढ़ते हुए बोस को समाल नहीं पायेंगी और शिक्षा का बहुत-सा काम विद्यालयों के बाहर करना होगा। क्योंकि विद्यालयों के लिये आनेवाले कल के लिए पर्याप्त टेक्निक व्यावसायिक ज्ञान और उत्पादन-क्षमता का प्रशिक्षण असम्भव होगा।"

यही बात थियोडोर सियेनशान अपनी "कान्टेम्पोरेरी चाइना" नाम की पुस्तक में इस तरह लिखता है— "आज चीन में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में कोई भेद नहीं रह गया है। घर-घरेलू-खलिहान, सरकारी दफ्तर, खदानें-कारखाने सभी शिक्षा देने- देने के साधन हैं। शिक्षा को सांबंजनिक बना देने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। शिक्षा को उत्पादन से संयुक्त कर दिया गया है जिससे अभित मुक्त-से-मुक्त तर उत्पादक होता जाय।"

इसकी शिक्षा प्रणाली में वद्या के भीतर पाया हुआ अद्यतन तकनीकी ज्ञान भी पर्याप्त नहीं माना जाता है। वद्या के बाहर जो उत्पादन की क्रियाओं—

प्रतिक्रियाओं में लगे हैं, उनके साथ काम किये बिना उत्पादन की पद्धतियों के रहस्यों को प्रायोगिक ढंग से समझा नहीं जा सकता आज सोवियत रूस की उच्च कक्षाओं में लगभग ६ लाख विद्यार्थी हैं। इनमें से एक चौथाई उत्पादन-पद्धतियों में संशोधन करने के लिए उत्पादन केन्द्रों पर काम करते हैं। विद्यालय से बाहर निकलकर यह समुदाय के साथ एक होने की बात है।

और अभी-अभी अपने देश के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में १३ जून को कहा है कि "पाँचवी शिक्षा योजना में जो बड़ा दीर्घगिक सुधार करने का विचार किया जा रहा है वह यह है कि अनौपचारिक शिक्षा शिक्षण-प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में चलाई जाय। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, प्रारम्भिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर, यह सुधार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से प्रारम्भ किया जाएगा विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्वविद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली आरम्भ की जायगी।"

अनौपचारिक शिक्षा की यह विचारधारा युग के अनुकूल है और उसका समर्थन यूनेस्को द्वारा नियुक्त अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग अपनी रिपोर्ट "आज और आनेवाले कल की शिक्षा" में करता है। तो फिर "एक' खुला विश्वविद्यालय, 'एक' विश्वविद्यालय में पञ्चाचार प्रणाली का आरम्भ" ऐसी लचर समस्याएँ की भाषा न बोलकर शिक्षामंत्री इस गतिशील विचार के कार्यान्वयन के लिये मजबूत कदम क्यों नहीं उठाते ? और यह कदम तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक "बेकारों की फौज बढ़ानेवाले यथार्थस्यतिवादके पोषक विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के कानिजोंको बंद नहीं कर दिया जाएगा।" अब इन विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाना एक प्रकार का समाजवाद विरोधी कदम होगा और हमें दृढ़तापूर्वक सेन समिति के सुझावों का अस्वीकार कर देना चाहिये।

कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

ऋषि विनोबा का शिक्षा दर्शन :

विख्यात अमरीकी दार्शनिक इमर्सन ने एक बार किसी सन्दर्भ में कहा कि महापुरुष तीन प्रकार के होते हैं— ज्ञानी, विचारक और कर्मयोगी। विनोबा में इन तीनों ही गुणों का समिश्रण हुआ है यह कहना उचित है। आज भारत ही नहीं सम्भवतः समस्त ससार में उनके जैसा साकार ज्ञान क्या कोई होगा ? ^{१९४५} १९४५ नेहरू ने एक बार कहा कि— “ मैं थोड़ा बहुत दुनिया के अन्य सभी देशों से भी परिचित हूँ। मैं उन तमाम लोगों से भी मिला हूँ जो बड़े कहे जाते हैं। किन्तु जब कभी सोचता हूँ कि किसी और देश में विनोबा जैसा आदमी है या नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिये मैं कहता हूँ कि अगर कभी किसी सच्चे इतिहास की सृष्टि हुई तो उसमें विनोबा की जगह बड़ी होगी। ” पंडित जी ने यह बात विनोबा के ‘भूदान’ आन्दोलन के सन्दर्भ में कही थी किन्तु विनोबा अपने किसी भी आन्दोलन से कही बड़े हैं। गांधी जी का महत्व क्या केवल इस कारण है कि उन्होंने भारत को आजादी दिलाई ? यह काम तो अपने अपने देशों के लिये ससार के अनेक महापुरुषों ने भी किया है। किन्तु उन सबका ससार पर गांधी जी जैसा व्यापक प्रभाव तो नहीं कहा जा सकता है। ‘मेरे मरने के बाद भी मेरा विकास जारी रहेगा’ यह घोषणा करने का साहस केवल गांधी ही दिखा सके थे और आज यह स्पष्ट है कि सन् १९४८ के गांधी के मुकाबिले आज सन् १९७३ का गांधी कहीं अधिक प्रखर और प्रभावशाली है। ठीक यही बात विनोबा जी के लिये भी कही जा सकती है। उनका कोई भी आन्दोलन उनकी ऊँचाई के शतांश तक भी नहीं जा सकता। जैसे सन् १९४१ में महादेव भाई ने कहा था कि— ‘विनोबा का प्रभाव लोग वर्षों बाद जानेंगे।’ तो आज यह बात और भी दृढ़ता से कही जा सकती है। विनोबा को सही समझने के लिये अभी कुछ दशक या सम्भवतः सदियों और लगेंगी। विनोबा ने कई बातें ऐसी कही हैं जिन्हें आने वाला ससार ही सही सही समझ पायेगा। हम लोग जो एवरेस्ट के पास ही रहते हैं एवरेस्ट की गरिमा के प्रति एकदम बेखबर रहते हैं जब कि सुदूर देश के लोगों के लिये वह उत्तम काव्य और साहस का प्रेरणा श्रोत है। महापुरुषों के लिये भी यही बात है। विनोबा अभी हमारे अत्यन्त निकट हैं इससे भी उन्हें समझना हमारे लिये कठिन है।

मनुष्य की पहचान करने वाला भी बिरला ही मनुष्य होता है। विनोबा को केवल गांधी ही पहचान सके थे और गांधी जी ने ही विनोबा को ऋषि मान लिया था। ऋषि दृष्टा होता है। आज विनोबा भी 'देख' रहे हैं। पिछले साल एक बार एक कार्यकर्ता से बात करते हुए विनोबा ने कहा था कि अब 'मैंने सूक्ष्म में प्रवेश किया है याने अब मैं अपने मरने का दृश्य देखना चाहता हूँ।' भारत की जो कुछ भी सर्वोत्तम निधि है वह विनोबा के हस्तामलकवत् है। भारत के सभी धर्मों का श्रद्धा के साथ जैसा अध्ययन और मनन-चिंतन विनोबा ने किया है इधर भारत के ज्ञात इतिहास में वैसा और कोई नहीं कर सका है। महर्षि व्यास के बाद भारत में इतना व्यापक 'ज्ञान-यज्ञ' विनोबा को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। उनसे जो बात करने में समर्थ है वे जानते हैं कि वे ज्ञान का अथाह भंडार हैं। विनोबा के इस 'ज्ञानयज्ञ' का प्रभाव भारत पर ही नहीं विश्व पर पड़े बिना नहीं रहेगा।

विनोबा को भारत का महान् सत माना जाता है किन्तु आज यह सत कहता है कि 'अब धर्म का जमाना चला गया और आध्यात्मिकता का जमाना आया है। क्योंकि विज्ञान का यह युग है।' धर्म का विज्ञान के साथ मेल नहीं बैठ सकता जब कि विज्ञान अध्यात्म का ही एक पहलू है। विनोबा का यह कथन आज के युग का चमत्कार-पूर्ण कथन है जिससे रहने के लिये अपार साहस की आवश्यकता है। यह करना इतना सरल होता तो भारत के हजारों सतों में से किसी ने भी यह कर दिया होता। अध्यात्म का सरल अर्थ 'अनेकों में एक' देखने की सचेतन और सजिव वृत्ति के रूप में लिया जा सकता है। यही दिशा विज्ञान की भी है। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयासों के लिये चिन्तन की एकाग्रता और तटस्थता दोनों ही आवश्यक हैं वैसे ही आध्यात्मिक प्रयासों के लिये भी चाहिए। विज्ञान की हाथरह आध्यात्मिक चिन्तन में भी सातत्य की, अभ्यास और प्रयोग की अत्यन्त आवश्यकता होती है। किन्तु साथ ही दोनों एक विश्वास पर खड़े हैं कि 'कोई सतता है जिसकी हमें खोज करनी है।' विनोबा का कहना है कि जो जो विज्ञान का विकास होगा त्यो त्यो अध्यात्म के लिये अनुकूलता और अनिवार्यता भी बढ़ती जायेंगी। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय आज के विश्व को विनोबा की उत्कृष्ट देन रही जायेगी।

सामान्यतः विनोबा को गांधी का शिष्य माना जाता है किन्तु जब गांधी जी की मृत्यु के बाद पहली गांधीवादी कन्फ्रेंस हुई तो सबके आश्चर्य के साथ विनोबा ने घोषणा की 'गांधी के नाम से कोई संगठन नहीं बनेगा।' यह पहला मौका था जब एक महापुरुष के सर्वोच्च शिष्य ने गुरु के नाम से संगठन बनाने के लिये इन्कार कर दिया हो। विनोबा विचार को 'अपीरूपेय' मानते हैं और उमें किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, के नाम के साथ बाधना नहीं चाहते। 'विचार' के प्रति इतनी तटस्थता जो सत्यप्रियतः वैज्ञानिक समझवाद के अन्तर्गत और

उनके शिष्य तक नहीं दिया सवे और आज मार्क्सवाद भी एक धर्म पथ के जैसा बनकर रह गया है। विनोबा के इस दृष्टिकोण से 'गांधी-विचार' वा बहुत बड़ा लाभ यह हुआ है कि आज गांधी जी के कुछ भक्तों और भारत की सरकार के द्वारा 'गांधी-वैष्णव' के धर्मा में जाने वाले हजारों वर्षों तक के लिये सुरक्षित भांड देने के बावजूद गांधी विचार के नाम से कोई पव या दल खड़ा होने के सभी लक्षण समाप्त हो गये हैं और इस प्रकार से गांधी विचार 'मुक्त' विचार रह सक्ता है। यहाँ तक कि विनोबा ने गांधी के मूल विचार सत्याग्रह तब में तरमीमें की है और सत्याग्रह की अपनी नयी व्याख्या की है। यदि हमें लाकड़ाली चनानी हो तो इस तरह वा मुक्त चिंतन आवश्यक है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि विनोबा ने गांधी विचार को अलग कर कोई नया ही विचार रखा है। इसके विपरीत विनोबा ने गांधी को नये परिप्रेक्ष्य में देखा किया है और वासकर आज तो गांधी को ससार के सामने जिस साफ और प्रखरता के साथ रखा गया है उसका सारा श्रेय केवल विनोबा को है। 'ग्राम-स्वराज्य' का विचार जो गांधी जी ने एक धुंधला सा विचार वा वह आज एक स्पष्ट दर्शन और कार्यक्रम के रूप में ससार के सामने है। उसके लिये काम करने वाले समर्पित लोग का एक समूह है और वह समूह अपनी शक्ति भर प्रयास कर रहा है। आज जहाँ तक गांधी विचार का प्रश्न है देश में उस तरह वा कोई अन्धकार नहीं जैसा वह गांधी जी की मृत्यु के समय था। यह अलग बात है कि गांधी के निकट रहने और उनके विचारों वा समझने का दावा करने वाले बहुत से लोग को अब तक विनोबा समझ नहीं आ सके हैं और वे निष्ठावान् विद्यवा की तरह गांधीजी के बताये कुछ कामों को, जिन्हें वे लोग रचनात्मक कार्य कहते हैं किन्तु जो गांधी के लिये समाज परिवर्तन के काम थे, करते आ रहे हैं। किन्तु गांधीजी का समाज परिवर्तन करने वाले क्रांतिकारी के रूप में परिचय देने वाले नाम केवल विनोबा ही देश और दुनिया के सामने रख सके हैं। आज ससार गांधीजीको जो इतना स्पष्ट और प्रभावशाली दृग् से समझने लगा है उसका श्रेय केवल विनोबा को जाता है। यद्यपि गांधी जी ने विनोबा को अपना उत्तराधिकारी तो नहीं बनाया था किन्तु जिन्हें इतिहास ने यह भविष्य दी थी वे विनोबा के मुकाबिले गांधी-विचार के लिये सताश भी नहीं कर सके हैं।

विनोबा की सबसे महत्वपूर्ण और उन्हीं की भाषा में सर्वोत्कृष्ट देन तो शिक्षा के क्षेत्र में ही है। यहाँ शिक्षा का व्यापक अर्थ लेना चाहिये। उनका विशाल साहित्य निर्माण उसका एक पहलू है और उमस भी अधिक उन्होंने देश को एक नवीन शिक्षा-दशन दिया है। इस दशन का मूल यह है कि शिक्षा जीवन की परिभाषा ही है। वह मनुष्य को एक तरफ तो उस ससार से तादात्म्य कायम करने में सहायक हानी चाहिए जिससे मनुष्य रक्षा है और दूसरी तरफ उससे मनुष्य की उस

असीम सत्ता से भी तादात्म्य साधने में भी मदद होनी चाहिये जो समस्त विश्व की श्रुति है। इसके लिये विनोबा आरम्भ से ही बालको को गणित, खगोलशास्त्र और भूगोल पढ़ाने की सलाह देते हैं। गणित से वह निश्चित और तटस्थ चिंतन कर सकेगा, खगोलशास्त्र से उसमें इस विश्व की व्यापकता और उसमें अपनी सही स्थिति का ज्ञान होगा जो मनुष्य के अहंकार निरसन में मदद करेगा और भूगोल से उस उस दुनिया का ज्ञान होगा जिसमें वह रहता है। जीवन के प्रत्यक्ष काम के साथ शिक्षा को जोड़ देने का विनोबा का आग्रह ससार के सभी शिक्षा शास्त्रियों के समान है। गांधी जी ने जब 'बुनियादी शिक्षा' का विचार देश के सामने रखा तो विनोबा उसके सबसे पहले समर्थक और भाष्यकार बने।

अभी हात्त ही में सबाग्राम में गतवर्ष हुए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को विनोबा ने जो प्रवचन किया था वह शिक्षाशास्त्र के भारतीय इतिहास में महत्व का है। उसमें पहली बार शिक्षा के एक ऐसे दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ है जो मनुष्य को विश्व और 'विश्व-नियता' से तादात्म्य तो करायेगा ही साथ ही जो विज्ञान की नवीनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। उसमें विनोबा ने कहा कि 'शिक्षा के तीन उद्देश्य होने चाहिए — योग उद्योग और सहयोग।' विनोबा के ही शब्दों में 'योग का अर्थ आसन लगाना व्यायाम करना, यह नहीं है। योग यानी चित्त कैसे अकुश में रखना, इन्द्रियों पर कैसे सत्ता रखना मन पर कैसे काबू पाना जुबान पर कैसे अपनी सत्ता पाना यह योग का सच्चा अर्थ है। इन दिनों चित्त पर सत्ता रखना चित्त अकुश में रखना स्थिर रखना जिसको गीता में स्थितप्रज्ञता कहा गया है ऐसी स्थित प्रज्ञता की बहुत आवश्यकता है क्योंकि आज रोजमर्रा की संकटों घटनायें कान पर पड़ती हैं आँख पर पड़ती हैं। चारों ओर स विचारों का आक्रमण होता है। जितना आक्रमण मनुष्य के दिमाग पर आज होता है उतना पहले कभी नहीं होता था क्योंकि साइन्स का जमाना आया है। ऐसी हासतमें चित्त को शांत रखना स्थिर रखना काबू में रखना अत्यन्त महत्व का विषय है। तो स्थितप्रज्ञता की आज जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं थी। जल प्रज्ञा स्थिर करना योग का मुख्य विषय है।' यह बात सभी जानते हैं कि पश्चिम में जब स अतृप्त को उठाने आरम्भ हुई है तब स वहाँ भी लोग का ध्यान भारतीय योगदर्शन की ओर गया है यद्यपि वहाँ वह अभी 'प्रचुर' से पोडित धर्मित मनुष्य के लिये फिलहाल एक प्रकारका शरणालय का ही काम कर रहा है और उसके उस पहलू पर लोगों का ध्यान अभी नहीं है जिसका जिक्र विनोबा कर रहे हैं। किन्तु मनुष्य स्थिर मति हो यह तो विज्ञान की आरम्भ ही मांग रही है।

शिक्षा में उद्योग हो यह तो आज सवमान्य बात हो गई है। किन्तु अभी उसका अर्थ श्रुति ही लगाया जा रहा है कि स्कूलों में छात्रों को कुछ धन का प्रशिक्षण

दे दिया जाय ताकि वे बेरोजगारी से बच सकें और शासकों के सिर का दर्द न बने। शिक्षा में कुछ काम जोड़ने के पीछे अभी सिवाय इसके और कोई हेतु नहीं है। किन्तु विनोबा ने उद्योग का जो अर्थ किया है वह नितान्त भिन्न है। वे उसका अर्थ 'विश्व और प्रकृति के साथ तादात्म्य करना' करते हैं। उन्होंने इस सन्दर्भ में एक बार पंडित नेहरू जी के द्वारा कही गई बात का उदाहरण देते हुए कहा कि "जो समाज प्रकृति के साथ सम्पर्क तोड़ देता है उसका क्षय हो जाता है।" समाजशास्त्र के अध्येता जानते हैं कि समाज-इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रकृति से जो समाज जितना दूर होता गया वह उतनी जल्दी नष्ट हो गया। शहरी सभ्यता का यह सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वह मनुष्य को प्रकृति से दूर कर देती है इसलिए ही समाजशास्त्रियों ने शहरी को 'सभ्यता' की बन्ध कहा है। तो विनोबा कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हमारा प्रकृति के साथ गहरा और साकारात्मक सम्बन्ध होना चाहिये और इसके लिये कृषि सबसे उत्तम माध्यम है। हर विद्यालय के पास कुछ न कुछ खेत होना चाहिए और हर छात्र और शिक्षक ही नहीं हर नागरिक को भी रोज कुछ न कुछ समय तक, चाहे वह कितने ही और बड़े कहे जाने वाले काम में क्यों न लगा हो, खेत में काम करना चाहिये। यहाँ तक कि देश की प्रधान मंत्री तक को भी रोज दो घंटा खेती करनी चाहिये। शिक्षा में उद्योग जोड़ने का यह भी अर्थ है, और यही अर्थ असल है, कि हम 'ग्रामीण वृषि-सभ्यता' का संरक्षण और पोषण करें और शहरी कारण से बचे यदि अपनी सभ्यता और संस्कृति को रक्षा करना चाहते हैं। क्या शिक्षा में उद्योग दाखिल करने वाले किसी शिक्षाशास्त्री को पहले से यह अर्थ मालूम था या किसी ने क्या शिक्षा में उद्योग को अभी इस अर्थ में लिया। भारत सरकार भी आज कल शिक्षा में उद्योग दाखिल करने पर बहुत जोर दे रही है और पाठ्यक्रम के भारी पोथे 'कौटारी कमीशन की रिपोर्ट' को तो उसके शिक्षा में कार्यानुभव के मुद्दाव पर भारी धन्यवाद दिया जा रहा है, किन्तु क्या इस कमीशन के किसी भी सदस्य को सचमुच शिक्षा में उद्योग दाखिल करने का तात्त्विक अर्थ मालूम है? क्या कमीशन यह जानकर कि इससे फलिताय यह भी हो सकते हैं कि इससे हमारी यह शहरी सभ्यता ही आमूल बदल सकती है अपनी मिथारित कर रहा है। इसलिए शिक्षा में उद्योग दाखिल करने का साफ अर्थ है कि फिर देश की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रचना में आमूल परिवर्तन करना। यह नहीं हो सकता कि हमारा देश का आर्थिक और राजनीतिक ढाँचा तो केन्द्रित व्यवस्था का रहे और देश को अर्थ व्यवस्था भारी उद्योग, जो हमेशा केन्द्रवाद को ही पनपात है, पर आधारित रहे और तब हम छात्रों का कहें कि वे विद्यालय में एस उद्योग सीखें जिनके लिए फिर भारी और केन्द्रित समष्टि उद्योगों के मुनाबिल कोई अवधि नहीं है। यदि छात्र और अभिभावक इस दुरभिसंधि का ममस जायेंगे तो क्या शिक्षा में उद्योग की यह नीति चलने वाली है। अतः विनोबा ने जो कहा उसका सिवा इनका और कुछ अर्थ ही हो नहीं सकता है कि शिक्षा के अनुकूल

हो फिर हमें हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रचना भी करनी होगी नहीं तो आग चलकर फिर लेने के देने पड़ सकते हैं।

शिक्षा में 'सहयोग' का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि हमारी वृत्ति और वृत्ति-निर्माण की पद्धति तथा साधन ऐसे हो कि हमें यह अनुभूति होती रहे कि दूसरे के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है अतः हमें दूसरे के साथ ही जाना है। शिक्षा में सहयोग दाखिल करने का अर्थ है 'मैं' के बजाय 'हम पन' का प्रोत्साहन देना। इसका मतलब तो यह हुआ कि सब हमारी सगठन प्रणाली बदलनी होगी क्योंकि आज की प्रणाली तो 'होड़' और 'निजी लाभ' पर आधारित है। साम्यवाद भी हममें कोई फर्क नहीं कर पाया। इसलिए इसके लिए विद्यार्थी को पहले स्वयं सब ऐसी 'सामुदायिक इकाई' बनना होगा जहाँ रहकर छात्र और शिक्षक सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण ले सकें। मिलकर कैसे रहना यही तो हमारी आज की समस्या है और शिक्षा दुर्भाग्य से इसे हल करने के बजाय और उल्टा रही है। हमका विनोबा ने एक और अर्थ भी किया है कि हमें न केवल मानव समाज के साथ रहना है अपितु मानवोपर प्रणियों के साथ भी रहना है यह अनुभूति होना चाहिए। आज के इकालाजिस्ट भी यही कह रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे के सारे व्यवहार और सगठन बदल जाने चाहिए जो मनुष्य मनुष्य से मिलने में बाधक हैं। विनोबा ने कहा ही है कि "सहयोग में मानना होगा कि सारी पृथ्वी एक है। पृथ्वी के सारे मानव एक हैं और केवल मानव ही नहीं आसपास के पशु, पक्षी प्राणी वनस्पति सब एक हैं। श्रोत्र का ध्वनि देखा तो कविता स्फुरित हुई। तो आसपास की सृष्टि के साथ भी एक होना चाहिए। ये चिड़ियाँ हैं मुन्दर गाती हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिये। मैं कौब है, इनकी रक्षा होनी चाहिये। ये गायें हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिये बटवृक्ष की भी रक्षा होनी चाहिये। तुलसी की भी पूजा होनी चाहिये। यह भारत का पागलपन है। यह भारतीय पागलपन अत्यन्त महत्व का है कि कुल के कुल मानव हम एक हैं और इसके अलावा आसपास के जो प्राणी हैं वनस्पति हैं हम सब एक ही हैं सब हम ही हैं, यह एक रूपता हमको आसपास की सृष्टि के साथ होनी चाहिये। यह आज के जमाने की भाँति है क्योंकि विज्ञान मनुष्य को नजदीक नजदीक लाया है इसलिए सबका सहयोग, प्राणियों का, मानवों का, अपेक्षित है।"

यह शिक्षा का सम्पूर्ण दशन है जो विनोबा से हमें प्राप्त हुआ है। 'कर्म-योगी' के रूप में भी विनोबा का सौन्दर्य भव्य है। हडिड्या का एक ढाँचा मात्र है और भारत के कोने कोने में सालों तक पँदल घूम रहा है। यह कोन आया है, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब पूछते हैं तो जवाब मिलता है 'यह विनोबा हैं', और 'गरीब के लिये उसके हक के ठौर पर जमीन मागत हैं।' इस तरह से विनोबा ने लाखों एकड़ भूमि प्राप्त की जो लाखों भूमिहीनों में बँटी और उन्हें 'स्वत्व' प्राप्त हुआ।

गांधी जी ने एक बार विनोबा से पूछा— “इतना कमजोर स्वास्थ्य होने पर भी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं ?” तो विनोबा का जवाब था कि ‘अपनी इच्छा-शक्ति के बल पर। विनोबा की जैसी इच्छाशक्ति क्या किसी को होगी ? घटो नहीं, दिना नहीं महीनो और साला तक एक काम में एकाग्रता साधन अद्भुत बात है कि तु विनोबा का वह सहज गुण है। भूदान और ग्रामदान आंदोलन के माध्यम से विनोबा ने ससार के सामने एक नई संभावना प्रकट की है कि क्रान्ति के नये इतिहास की कोई निश्चित रकीर नहीं होती जस मार्क्स का स्याल था अपितु वह इस पर निर्भर करती है कि हम मानव के कितन निकट पहुँच सकते हैं। जैसे पहले कहा गया कि आज ग्राम स्वराज्य के रूपमें गांधी ससार के सामने चुनौती बनकर खड़ा है तो इसका ध्य विनोबा को है।

क्या विनोबा को हमन सही समझा है ? क्या उस हम कभी समझ सकेग ? यह दुःख की बात है कि विनोबा के निकट रहन और उनके साथ काम करनेवाले भी यह नहीं कर सके। सब संवा सघ तो इसमें एकदम ही असफल रहा है यद्यपि वह हमेशा विनोबा का आश्रय खोजता है। किन्तु सब संवा सघ ही क्या यह देश भी गांधीजी की तरह विनोबा के व्यक्तित्व से ससार में सम्मान तो पाना चाहता है, परन्तु उसके भागपर चलने की उसकी कम से कम अभी तो कोई मशा नहीं दिखती है। हाँ पश्चिम में आज गांधी विनोबा को कही अधिक समझा जा रहा है। यह भायव इस देश के भाथ पर ही लिखा है कि जब तक पश्चिम से होकर कोई बात हमारे यहाँ नहीं पहुँचती तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते। किन्तु इससे विनोबा का नहीं इस देश का ही नुकसान होगा यह निश्चित है।

नयी तालीम के प्रयोग

इस अंक में हम दो नये स्तम्भ आरम्भ कर रहे हैं। एक नयी तालीम के प्रयोग और दो शिक्षा में विश्व चिन्तन।

बुनियादी शिक्षा या नयी तालीम देश को गांधी जी की सर्वोत्तम देन है, यह गांधी जी ने ही स्वयं कहा है। देश ने राष्ट्रपिता को इस देन का कितना सदुपयोग किया यह तो अब इतने वर्षों में स्पष्ट हो गया है, किन्तु फिर भी देश भर में कुछ तो और क्षेत्र ऐसे अवश्य हैं जो उस दिशा में बावजूद सभी प्रकार की कठिनाइयों के कुछ प्रामाणिक चिन्तन और प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि नयी तालीम के माध्यम से हम अपने पाठकों को देश में चल रहे इस तरह के शैक्षणिक प्रयासों की बराबर जानकारी देते रहें। इससे यह तो स्पष्ट होगा ही कि हम राष्ट्रपिता के वृत्त्यादी शिक्षा के विचारों की कितना समझ और अपना पाए हैं साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि अब भी देश में कुछ ऐसे क्षेत्र और लोग हैं जिन पर उस अधिकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली इस देश में फैलाने का प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि हम हर अंक में अपने पाठकों को इस तरह के प्रयोगों की जानकारी देते रहें। हम इसका आरम्भ वर्धा के प्रामाणिक महाविद्यालय और सेवाग्राम में होने वाले नये प्रयोग से कर रहे हैं।

दूसरा स्तम्भ हम आज रासार में चल रहे शैक्षणिक चिन्तन की ओर नयी तालीम के पाठकों का ध्यान दिलाने की दृष्टि से आरम्भ कर रहे हैं। इससे भी यह स्पष्ट होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ठेठ १९०८ में ही अपने 'हिन्द स्वराज्य' में शिक्षा और समाज की जो कल्पना की है आज का विश्व चिन्तन भी तेजी से उसी ओर बढ़ रहा है। यह अलग बात है कि हमारे देश को अभी उसकी जरूरत नहीं है। इसका आरम्भ भी हम इसी अंक से अमरीका के राष्ट्रपति श्री निक्सन के द्वारा नियुक्त 'विज्ञान सलाहकार समिति' में युवकों के पैनल के अध्यक्ष श्री जर्म्स कोलमन, जिन्होंने सन् १९६६ में अमरीकी अल्प-संख्यकों पर अपनी रिपोर्ट से उस देश में एक भारी बौद्धिक आलोडन कर पैदा दिया था, तथा समिति में उनके अन्य भी शिक्षा शास्त्रियों की इस रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं कि अमरीका में १४ से २४ साल के युवक-युवतियों के लिए अब 'पढ़ाई कम और काम अधिक' की शिक्षा योजना की आवश्यकता है। श्री कोलमन की उस रिपोर्ट का यह अर्थ हम टाइम्स मैगजीन के अगस्त २७ के अंक के आधार पर देख रहे हैं।

पाठकों और वासकर शिक्षकों, शिक्षा शास्त्रियों और छात्रों से हमारा अनुरोध है कि वे इन दोनों स्तम्भों के लिये इस तरह की सामग्री और लेख हमें भेजने की कृपा करें। — सम्पादक।

वर्धा ग्रामीण महाविद्यालय में बुनियादी शिक्षा की योजना

"जनतंत्र में व्यक्तिमात्र की प्रतिष्ठा एवं मानवी मनुष्यों के प्रति आबर अतर्भूत होने की वजह से जनतांत्रिक राष्ट्रों में शिक्षा का स्वरूप व्यापक एवं राष्ट्रोपयोगी होना अनिवार्य हो जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के सुपुर्त गुण विसर्पों के प्रगटाकरण के साथ-साथ राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास कराना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में राष्ट्र के विकास काय में हिस्सा लेकर व्यक्ति के गुण विशेषों का विकास कराना शिक्षा का प्रमुख कार्य बन गया है।"

— डॉ. राधाकृष्णन्

आयोग अहवाल

पचीस वर्ष पूर्व जब कि भारत में सावभौम प्रजासत्ताक गणराज्य की स्थापना हुयी डा राधाकृष्णन आयोग ने इस जोर सकेत कराते हुए कहा कि भारत की शिक्षा भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होनी चाहिय, याने ग्रामीण भारत के आर्थिक विवास के साथ शिक्षा प्रणाली जोड़ने स भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति हो सकेगी। इसी उद्देश से भारत में ग्रामीण विद्यापीठ खोलने का मुझाय भी उस समय आया। परिणामत डा श्रीमाली समिति द्वारा ग्रामीण उच्च शिक्षा के हेतु ग्रामीण महाविद्यालयोंका निर्माण हुआ। इस तरह के चौदह ग्रामीण महाविद्यालय भिन्न भिन्न राज्यों में स्थापित हुय। वर्धा ग्रामीण महाविद्यालय १५ अगस्त १९६१ के स्वातंत्र्य दिवसपर डा श्रीमाली के कर कमलो द्वारा उदघाटित हुआ।

उदघाटन भाषण करते हुए डॉ. श्रीमाली न कहा था कि स्वतंत्र भारत में ग्रामीण उच्च शिक्षा का सर्वोत्तम प्रयोग राष्ट्रीय आकाक्षाओं की पूर्ति कराने हेतु हम करन जा रहे हैं। इसी दृष्टिसे इस महाविद्यालय का पाठ्यक्रम केन्द्रीय कृषि सहकार मंत्रालय एवं सामुदायिक विकास योजना विभाग द्वारा बनाया गया। इस महाविद्यालयकी अध्यापन पद्धति भी अय महाविद्यालयों की पद्धति ॥ भिन्न रही है। अध्यापन विस्तार रुवा और क्रियाशील सञ्चोवन (Teaching, Extension and Research) तीना को मिलाकर समवाय पद्धति द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। हम आता वरते हैं कि इस तरह के ग्रामीण महाविद्यालय आग चलकर ग्रामीण विद्यापीठ का रूप ल सक्ग।

ग्रामीण जीवन के आर्थिक विकास के लिये प्रारम्भिक अवस्था में तीन भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाये गये। (१) दो वर्ष का कृषिशास्त्र पाठ्यक्रम, (२) तीन वर्ष का ग्रामीण अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम और (३) चार वर्ष का ग्रामीण सेवा पाठ्यक्रम।

दो वर्ष का कृषिशास्त्र पाठ्यक्रम

इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश यह है कि भिन्न भिन्न प्रविद्यालयों द्वारा कृषिशास्त्र की सैद्धान्तिक जानकारी एवं व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करा देता जिससे कि आगे चलकर वह अपना मिजो खतीका व्यवसाय सुचारु रूपसे चला सके। कृषिशास्त्र के साथ साथ मवेशी पालन और सब्जियों, कुटीर उद्यान, बागवानी ग्रामीण आरोग्य, कृषि अर्थशास्त्र आदि विषयोंका अध्ययन व्यावसायिक तरीकोंसे कराने के लिये इस विभाग के पास १५० एकड़ उपजाऊ भूमि, ८० मवेशियों की गणाला, सागसब्जी की खेती, सतरे अमरुद का बाग तथा कीट-शास्त्र एवं कृषि रसायन शास्त्र की प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं। कृषि विभाग के विद्यार्थियों को प्रयोग के लिये उपजाऊ भूमि के पर्याप्त टुकड़े दिये जाते हैं। विद्यार्थी प्रात्यक्षिका (Practicals) के द्वारा जो ज्ञान हासिल करते हैं, उसकी सैद्धान्तिक चर्चा कक्षाओं में प्राध्यापकों की अध्यक्षता में की जाती है। इस तरह जो नया ज्ञान विद्यार्थियों ने प्राप्त किया उसकी जानकारी आस पास के गाँवों के किसानों तक फैलाने के लिये विस्तार सेवा का आयोजन किया जाता है। पान-गडोन के किसानोंका 'कृषक मित्र मंडल' स्थापित करके कृषि उत्पादन के आधुनिक तौर तरीकोंका प्रचारित चलाना इस विभाग के विस्तार सेवा का कार्य होता है। मुधारे कृषि औजार बीज के नमूने, कीट नाशक दवाइयों के फुवारे देने का नयी पद्धतियाँ, खेती की मिचालें कराने की गतिविधि आदि, भिन्न विषयों के बारे में नये साराधन विज्ञानों तक पहुँचाने का कार्य विस्तार सेवा द्वारा किया जाता है।

इस पाठ्यक्रम के लिये अंग्रेजी सहित विज्ञान तथा गणित कर मेंट्रिक उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी ५३ अंग्रेजी सहित उत्तर बुनियादी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश-पत्र माने जाते हैं। इस पाठ्यक्रम को पञ्जाबराज कृषि विद्यापीठ से सत्यन कराने के बारे में विचार विनिमय जारी है। सम्भवतः यह पाठ्यक्रम निकट भविष्य में कृषिशास्त्र का तांत्रिक विद्यालय (Agricultural Polytechnic) का रूप लेगा ऐसी आशा है।

त्रिवर्षीय ग्रामीण अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम

इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश यह है कि ग्रामीण युवकों को ग्रामीण स्थापत्य शास्त्र, जिसमें ग्रामीण गृह रचना आरोग्य, जल सिंचन योजना आदि आ जाते हैं, विद्युत अभियांत्रिकी, जिसमें विद्युत उपकरणोंकी तथा मोटर पंप आदि की दुश्स्ती आ जाती है, और कृषि अभियांत्रिकी, जिसमें औजार दुश्स्ती आदि विषय हैं,

आदि विषयों की प्रात्यक्षिक (Practical) जानकारी देकर ग्रामीण विभागों की तात्त्विक आवश्यकताओं को शिक्षा के माफ़त पूरी हो सके। यह पाठ्यक्रम पहले तीन साल का था। किंतु पिछले वर्ष से विद्यार्थियों को नियमित समय के पश्चात् कल कारखानों में प्रात्यक्षिक कार्य के लिये जाना अनिवार्य किया जाना से यह पाठ्यक्रम अब चार वर्ष का हो गया है। इस पाठ्यक्रम में अंग्रेजी गणित और विज्ञान लेकर मेट्रिक परीक्षा पास हुये विद्यार्थियों को प्रवृत्ति दिया जाता है। यांत्रिक कमशाला में बद्धगोरी लुहारों जुड़ाई (Welding) ढलाई काम (Moulding) आदि कार्यों का भी प्रात्यक्षिक (Practical) पहले वर्ष में हर रोज दो घंटे करना आवश्यक माना है। इसके अलावा पास पड़ोसके देहातों में अपने पाठ्यक्रमा के विषयों से संबंधित विस्तार सेवा कार्य करना भी अनिवार्य है। इस तरह प्रात्यक्षिक कार्यों द्वारा सभी उपयुक्त तात्त्विक विषयों की जानकारी पूरे चार वर्षों में विद्यार्थी हासिल करते हैं। यह पाठ्यक्रम महाराष्ट्र शासन के तात्त्विक बोर्ड से सफल है और उत्तीर्ण विद्यार्थी शासनमाय प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय ग्रामीण सेवा पाठ्यक्रम

इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवक युवतियों का ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करने की दृष्टि से ग्रामीण युवकों को नतुत्व के लिये तैयार करना है। इस उद्देश्य से यह पाठ्यक्रम सिर्फ पदवी-पाठ्यक्रमा की बराबरी का ही नहीं रहता। इसके अलावा हर एक युवक को अपनी पसंद के एक शिक्षण अभ्यास-ग्रूप का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। सहकारिता पंचायती राज्य सामाजिक संघर्ष ग्रामीण गुह्यारन ग्रामीण उद्योग सामाजिक शिक्षा इत्यादि अभ्यास ग्रुप में से किसी एक का गहन अध्ययन और उस ग्रुप का विस्तार सेवा कार्य करना आवश्यक रखा गया है। मूल पाठ्यक्रम का सम्बंध सामुदायिक विकास योजना के साथ इस तरह जोड़ा है कि आमजन के देहातों में चार रोट ग्रामीण विकास केंद्रों में युवक कुछ प्रत्यक्ष हिस्सा ले सकें। सामुदायिक विकास योजना के दो प्रश्नपत्र हर एक विद्यार्थी के लिये अनिवार्य हैं। पहले प्रश्नपत्र में ग्रामीण पुनर्रजीवन के प्रयास विकास कार्य की योजना विस्तार सेवा के माधन दृश्य श्रव्य सेवाओं का परिचय सफल विस्तार सेवा अधिकारी के गुणविगण आदि अध्ययन की व्यवस्था की गई है। दूसरे प्रश्नपत्र में लिखित परीक्षा नहीं होती। प्रत्यक्ष देहातों में तीन साल तक भिन्न भिन्न विषयों की जितनी भी विस्तार सेवा की होगी उसका विवरण बार रेखा जोड़ा तैयार करना पड़ता है। विद्यार्थी ने तीन साल में क्या किया उसके इस सत्रिय रिकार्ड को (Sessional record) अंतिम पदवी-परीक्षक के पास भजना आवश्यक माना है। इसके अलावा इस विद्यार्थी का अपने विगण अध्ययन के ग्रुप के किसी भाग पर अध्यापकों के मागदर्शन में (Project Report) प्रबंध लिखना आवश्यक है। इस प्रबंध को भी अंतिम

पदवी परीक्षा में शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों ने वास्तविक कितनी सेवा की है उसकी जाँच पड़ताल के लिये इस दूसरे प्रश्नपत्र के अंको का वर्गीकरण इस प्रकार सत्रीय रिकार्ड रखा है। (Sessional Record) के लिये ५० अंक (Project Report) प्रबंध के लिये २५ अंक और मुख्यालय जाँच पड़ताल के लिये २५ अंक, इस तरह प्रत्यक्ष (Practical) कार्य की भी परीक्षा ली जाती है।

इस पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भराठी या हिन्दी कथा साहित्य सामुदायिक विकास कार्य इनमें विषय अनिवार्य होता है। एच्छिक विषयों में ३ सहकारिता के ग्रुप में अथवा स्त्र के तीन प्रश्न पत्र और सहकारिता के तीन प्रश्न पत्र होते हैं। पंचायती राज ग्रुप में राज्यपाल स्तर के तीन और समाज शास्त्र या इतिहास या अर्थशास्त्र के तीन प्रश्न पत्र होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक ग्रुप के छह प्रश्न पत्र होते हैं। इस पाठ्यक्रम का निष्कर्ष यह है कि विद्यार्थियों की परीक्षा सात भर बनती रहती है। उनकी दैनिक अभ्यास की प्रगति पर २० प्रतिशत अंक और अंतिम परीक्षा में ८० प्रतिशत अंक रखे गए हैं। अंतर्गत मूल्यमापन (Internal Assessment) में विद्यार्थियों की नियमितता कक्षा परीक्षा में प्रगति उसका सब सामान्य बर्ताव सामाजिक कार्यों के प्रति उसकी रुचि आदि बातों का ध्यान रखकर २० प्रतिशत अंक प्रत्येक विषय के अंतिम अंको में जोड़ दिये जाते हैं।

यह पाठ्यक्रम १९७० से नागपुर विद्यापीठ से संचालित है और इस पाठ्यक्रम को नागपुर विद्यापीठ ने जैसा का तैसा स्वीकार कर इस महाविद्यालय की विनिर्दिष्ट कार्यक्रम में समाविष्ट करने का फैसला किया है।

इस पाठ्यक्रम में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी या उत्तर बुनियादी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं। इन विद्यार्थियों का तीन साल की पढ़ाई सफलतापूर्वक समाप्त करने पर नागपुर विद्यापीठ की स्नातक (ग्रामीण सेवा) या B A (Rural Services) पदवी प्राप्त होती है। यदि विद्यार्थी एम एम सी उत्तीर्ण या बुनियादी परीक्षा उत्तीर्ण है तो उसे पूर्व विद्यापीठ (Pre-university) कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। इस तरह बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिये भी हम महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं।

यह महाविद्यालय वर्षों से तीन मील दूरी पर उत्तर की ओर पिपरी नाम के देहात में बना हुआ है। देहाती जीवन के निवृत्त सम्पर्क में आकर सामुदायिक विकास के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा ग्रामीण युवक-युवतियों को पिछले बागडू वर्षों से यह महाविद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग चल रहा है।

माधव गोडसे

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान की ओर से दो अक्टूबर को शुरू होनेवाली बुनियादी-शिक्षा की रूपरेखा

“आज भी देहात में बच्चे किसी हद तक अपने माँ-बाप की मदद करते ही हैं। खेतों किसानों की बातों से तो हमारे बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं क्योंकि उन्हें अपने माँ-बाप के साथ खेतों में काम करना पड़ता है। लेकिन जहाँ बच्चों को इस बात का बड़ावा दिया जाएगा कि वे कानों और खेतों के काम में अपने माँ-बाप की मदद करें, वहाँ उन्हें महसूस करने का मौका भी दिया जाएगा कि उनका सम्बन्ध सिर्फ उनके माँ-बाप से ही नहीं बल्कि अपने गाँव और देश से भी है और उन्हें इसकी भी कुछ सेवा मिलती है। उनकी शिक्षा के लिए उनसे छुट्टी मेहनत कराकर वे उन्हें बहादुर और आत्मविश्वासी बना सकते हैं।”

(वर्धा शिक्षण परिषद—२२ अक्टूबर, १९३७—सहायता माधवी जी के भावण हैं ।)

प्रशिक्षणार्थी—सख्या

२ अक्टूबर से शुरू होने वाली बुनियादी शिक्षा के नियम सेवाग्राम और पणमि द्वारा स १० तरुणों को प्रयोग मिलेगा। अन्य प्रत्येक शिक्षण रचनात्मक सम्बाजों में भी १० तरुणों को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रयोग में उत्साही तरुणाएँ ही प्रयोग मिलेगा। गुरु में वन प्रवेशार्थी २० रहेंगे।

उत्तर की भर्षादा

प्रवेशार्थियों की उम्र मर्यादा १५ से २५ वर्ष तक का रहेगी। विनाश कारण इस ३० साल के विद्यार्थी भी प्रवेश पा सकते हैं।

शैक्षणिक पात्रता

पाँचवी कक्षा में मैट्रिक्युलेशन तक के विद्यार्थी प्रवेश पायेंगे। विनाश स्थिति में स्नातक को भी प्रवेश दिया जाएगा।

शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा ताकि सार देश में व्यवस्था इसका लाभ उठा सके।

प्रशिक्षण अवधि

शिक्षण की अवधि ६ माह से २ साल तक की रहेगी।

योजना का उद्देश्य—स्वावलम्बन द्वारा शिक्षा .

इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की परिस्थिति और ग्रामीण जीवन को अनुकूल स्वावलम्बी शिक्षण के माध्यम से युवाओं को जीवन के उत्तरदायित्व के

लिये तैयार करना है ताकि प्रशिक्षण के बाद न तो वे बेकारी के शिकार बने और न वही नौकरी के लिये उन्हें भटकना पड़े। अपेक्षा यह है कि इस तरह प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे अपने परिवार अथवा गाँव में अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। इस प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों को मस्या की ओर से एक प्रमाण पत्र दिया जायगा। किन्तु इस योजना के लिये सरकार से मान्यता प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और न करने का इरादा है।

संक्षेप में योजना इस प्रकार है

प्रशिक्षणार्थियों के लिये नीचे लिखी प्रवृत्तियाँ चलेंगी —

- (अ) खेती और बागवानी।
- (आ) गोशाला, कम्पास्ट खाद बनाना।
- (इ) कमशाला (बकशॉप) खेती के पम्प आदि (बीजार) सुधारना।
- (ई) मकान निर्माण व दुस्स्ती का कार्य।
- (उ) बेकरी-ब्रेड, बिस्किट बनाना तथा पाकशास्त्र की जानकारी।
- (ऊ) वस्त्र विद्या, अम्बर चरपा, कताई व बुनाई।

उपरोक्त काम से सम्बन्धित बौद्धिक वग —

- (अ) विज्ञान, गणित (हिाव) और राष्ट्रभाषा।
- (आ) शरीर विज्ञान, योगासन, खेलकूद सफाई विज्ञान।

योजना का मुख्य उद्देश्य स्वावलम्बन होने से उपरोक्त कामों में प्रशिक्षणार्थी ४ से ५ पच्चे तक काम करेंगे और मासिक ५० रुपये भोजन एवं अपने धम द्वारा प्राप्त करेंगे।

आय		व्यय
खेती में से मजदूरी	५०००-००	२० तरुणों के लिये ५० रु महा
गोशाला में से	१०००-००	वार के हिसाब से १० माह में
कमशाला में से	१०००-००	रु १००००-००
बेकरी से	१०००-००	
मकान मरम्मत से	१०००-००	
वस्त्र विद्या से	१०००-००	

१०००० ००

विद्यार्थियों से बसूली
 व्ययस्थान खर्च
 प्रति विद्यार्थी ५ रु $\times २० \times १० = १०००-००$

विद्यार्थियों का हाथ खर्च प्रति
 विद्यार्थी १० रु $\times २० \times १०$
 $= २०००-००$

आय
आश्रम से १०००-००

कुल — १२०००-००

कुल :— १२०००-००

नोट — विद्यार्थियों के पालको से ५ रुपये अनाज के रूप में भी जमा किये जा सकेंगे।

काम की योजना

२० प्रशिक्षार्थियों को चार टोलिया बनाई जायेंगी। हर एक टोली में ५ युवक और विभागीय प्रमुख रहेंगे। प्रशिक्षार्थियों की अभिरुचि के अनुसार और अन्न स्वादलम्बन का लक्ष्य ध्यान में रखते हुये, काम करने का अवसर मिलेगा।

हर एक काम का अनुभव मिले, इसलिये दो-दो माह में टोलियाँ बदलती रहेंगी। यदि कोई तरुण एक ही प्रवृत्ति में अधिक समय देना चाहता है तो उसे मुविधा दी जायगी।

समय का विभाजन निम्न प्रकार होगा

सुबह ५ से ७ तक प्रार्थना, सफाई, नास्ता।

सुबह ७ से ११ तक काम (उद्योग)।

सुबह ११ से २ तक स्नान, भोजन, विश्राम।

सुबह २ से ३-३० तक वर्ग (बौद्धिक)।

सुबह ३-३० से ५ तक वस्त्र उद्योग या अन्य उद्योग।

सुबह ५ से ६ तक खेल-कूद।

सुबह ६ से ८ तक प्रार्थना, भोजन।

रात्रि ८ से ९ तक स्वाध्याय-निद्रा।

प्रशिक्षार्थियों के लिये समय-समय पर उचित व्यक्तियों के बौद्धिक वर्ग भी रखे जायेंगे। विशेषतः — गांधी-विचार, ग्राम-स्वराज्य, ग्राम-निर्माण, विश्व-रान्ति, भारतीय इतिहास, सविधान, सर्व-धर्म-सम-भाव आदि विषयों की जानकारी दी जायगी।

— प्रशिक्षार्थियों को रोजनिशी (डायरी) लिखना अनिवार्य होगा।

— उद्योगों की रूपरेखा अनुभव के अनुसार बदलती रहेगी।

खेती

प्रत्यक्ष नियोजन (प्लानिंग) और कार्यान्वयन करने की पद्धति, प्रबन्ध (एडमिनिस्ट्रेशन) और व्यवस्थापन (मैनेजमेंट) हाट व्यवस्था (मार्केटिंग) आदि की प्रत्यक्ष जानकारी।

(१) मिट्टी परीक्षा, जमीन समतल बनाना बाँध बाधना, जमीन तैयार करना, खाद देना, पौधा को लगाना पानी देना प्राकृतिक शत्रु और उनसे सुरक्षण, फसल की रक्षाजत, अनाज सुरक्षित रखना आदि।

(२) सूखी खेती में उत्पादन क्षमता किस तरह बढ़ेगी। इसका प्रयोगात्मक अनुभव।

(३) सिंचन-खेती के प्रयोग।

एक साल में हर मौसम में निकलने वाली सज्जियाँ बीज खाद पानी, सुरक्षण देखभाल।

(४) खेती संबंधी औजारों का निर्माण और उनमें सुधार तथा मरम्मत।

(५) फल और फूल के धारे में प्रत्यक्ष काम। शत्रु के अनुरूप वृक्षारोपण का कार्यक्रम।

गो-पालन और खाद बनाना

(१) गोशाला में एक टोली काम करेगी। दूध देने वाली गायों की परीक्षा। गायों का रहन का स्थान गायों की खुराक— हरी घास अन्य खुराक जानवरों की देखभाल बछड़ों का बध्याकरण (कैस्ट्रेशन)

(२) दूध का विश्लेषण। (लेक्टोमीटर)।

(३) जानवरों के सामान्य रोगों की जानकारी तथा उनका इलाज।

(४) पशुओं का नस्ल-सुधार।

(५) गोबर का उद्देश्य मैसप्लाट में प्रत्यक्ष काम करना गैस का उपयोग।

(६) खाद प्रत्यक्ष कंपास्ट वैज्ञानिक ढंग से बनाना (उष्णतामान आद्रता आदि)।

(१) मशीना (ककड़ाप) औजारों की जानकारी उपयोग चिपींग फार्मलिंग हँसरींग मॉफिंग का प्रत्यक्ष अनुभव।

(२) मशीनों की जानकारी— टर्निंग मशीन ड्रॉलिंग मशीन हँसरी मशीन थोड़ा काम करने का अभ्यास।

(३) लोहरी काम (स्मिथी) गरम करना उष्णतामान देखना पीटना आकार देना आदि।

(४) बिल्डिंग-गैम बिल्डिंग इलेक्ट्रिक तथा उपयोग।

(५) दुरुस्ती पम्प फीटिंग बिजली मोटर की फीटिंग (रिवाइजिंग करना) आदि एम एम की दुरुस्ती। खेती के औजारों की दुरुस्ती और आवश्यक सुधार।

मकानों की साधारण दुस्ती

- (१) बढई के औजारों की जानकारी और औजार चलाना (बसूला पटासी, गीरमीट, आरी) ।
- (२) विभिन्न प्रकारकी लकड़ियों की जानकारी, बरखड, डवरा आदि की दुस्ती ।
- (३) मकान की छवाई ।
- (४) हिसाब किताब रखना । (एकाउन्टिंग) ।

बेकरी व पाकशास्त्र

भट्टी-तापमान इन्धन आदि की जानकारी ।

ब्रेड — फ्रूट ब्रेड सादी ब्रेड, मिल्क ब्रेड, टोस्ट आदि ।

विस्किट — प्रमाण — पकाना ।

गोरसपाक — प्रमाण — पाकशास्त्र का सामान्य ज्ञान ।

प्रत्यक्ष काम कर जानकारी हासिल करना, उत्पादित माल का बटवारा हिसाब, स्व.बलम्बन की दृष्टि ।

अम्बर चरखा, वस्त्र-विद्या

तक़्क़ी के लिये १० अम्बर चरखें उपलब्ध रहेंगे । पूनी की व्यवस्था विभाग प्रमुख करेंगे । दोपहर में डेढ़ घंटा अम्बर चरखे पर १० विद्यार्थी काम करेंगे और बत्ते हुये सूत का कपड़ा बुनकर प्रशिक्षणाधिया को कपड़ा देने का प्रयत्न होगा ।

घरखी की दुस्ती—तेल देना—संरक्षण उत्पादन की व्यवस्था आदि की जानकारी । इन उद्योगों के अलावा — सामाजिक जीवन का परिचय हो इसका प्रयास किया जायगा ।

सामाजिक सफाई, अतिथि सेवा, सामाजिक भाजनोत्तर काम, सहकारी दुकान, हिसाब किताब की जानकारी ।

इस सेवाग्राम विद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र ता २५ सितम्बर तक कार्यालय में पहुँच जाने चाहिये ।

माधव गोडसे

अध्यापक, नयी तालाम

विद्यालय, सेवाग्राम

जिला-वर्धा

(महाराष्ट्र)

जेम्स कोलमन.

पढ़ाई कम : काम अधिक ।

राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार समिति के लिए बन पैन्ल के अध्यक्ष श्री जेम्स कोलमन (James Coleman) ने यह प्रश्न उठाया है कि हर दशक के बाद स्कूली पढ़ाई की अवधि बढ़ती गई है किन्तु कोई भी विचारवान यह सवाल उठा सकता है कि क्या समाज के पास युवकों को प्रौढ़ता प्रदान करने का इसके अनायास जोर कोई मांग नहीं है। ४७ वर्षीय कोलमन जो कि अमरीकी अल्पसदस्यों की पढ़ाई पर १९६६ में अपनी अत्यंत विवादास्पद रिपोर्ट [॥] নিয়ে প্রসিদ্ধ हैं न वर्षों तक अमरीकी युवकों से संबंधित अध्ययन किए हैं। अपनी एक ताजा रिपोर्ट में वे अपने अन्य दो शिक्षाशास्त्री मित्रों के साथ १४ साल से २४ साल तक के अमरीकी युवकों के लिए पढ़ाई कम काम अधिक (Less school, More work) की सिफारिश करते हैं।

कोलमन कहते हैं कि स्कूलों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उनका ध्यान बिंदु (Focus) अत्यन्त ही मरुदात है। वे युवकों में अधिक से अधिक कुछ मौलिक कुशलताएँ उनकी परम्परा का कुछ ज्ञान और सीखने की कुछ रुचि पैदा कर सकते हैं किन्तु अब वे युवकों की किसी क्रिया से अत्यंत एकाग्रता से सतर्क होना या अपने मामलों की स्वयं व्यवस्था करने की क्षमता जैसे प्रौढ़ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। वे अब दूसरों के साथ और दूसरों के लिए जिम्मेदारों के रूप में उठना यह सीखने के ही स्थान रह गये हैं।

कोलमन पैन्ल कहता है कि स्कूल न केवल इस प्रकार की क्षमताओं का विकास करने में असफल रहे हैं बल्कि उन्होंने युवकों के अधिकांश समय पर एकाधिकार कायम करके उन्हें कहीं अन्यत्र भी कुछ हुनर साधने से वंचित कर कर दिया है। लगभग १० साल पहले तक एक बालक स्कूल से बाहर ही, और

घासकर अपने परिवार में ही प्रौढ़ बनने की कला सीख खाता था, किन्तु अब परिवार भी यह काम नहीं कर पा रहे हैं। "अब तो स्कूलों ने उसके बदले कुछ किये बिना ही दूसरे कामों के लिये लगने वाले समय को भी हड़प लिया है।" उम्र के कारण से अलग हुये आज के युवक 'अनुभव शून्य सूचनाओं' से भर दिये जाते हैं।

पैनल का कहना है कि यद्यपि स्कूलों में कुछ परिवर्तन, जैसे कि कुछ विशिष्ट स्कूलों की व्यवस्था कर उनमें छात्रों का शिक्षकों के रूप में उपयोग करके उनके धारों का विस्तृत किया जा सकता है, किन्तु इसका सर्वोत्तम उपाय जो यही है कि स्कूलों पर्याप्त का समय कम करके छात्रों को काम के साथ अभ्यस्त करने के अवसर प्रदान किये जायें। विभिन्न उम्र और भूमिका वाले प्रौढ़ों के साथ गम्भीर और उत्तरदायित्व पूर्ण काम में भागीदारों के छात्रों में प्रौढ़ क्षमताओं के प्रोत्साहन के साथ साथ स्कूलों की उदासीनता और सक्रियता भी कम होगा।

पैनल की सबसे अधिक विचारोत्तजक विचारित तो यह है कि छात्रों को स्कूलों से बाहर ही बाहर करके दूसरे समूहों में रख देना चाहिये। पैनल ने अस्पतालों, संगीत शालाओं, विभागीय भंडारा और कारखानों से आग्रह किया है कि वे इन यात्रा के अन्तर्गत १६ साल से युवकों को उनकी औपचारिक शिक्षा पर कोई ध्यान दिए बिना ही जो कुछ वे कर सके उनसे वह काम कराते हुए उन्हें आग का हुनर सिखाने का काम करें। इसका अर्थ यह है कि अब अमरीका को 'लौकिक-मोक्ष के रूप में शिक्षा' के अपने दृष्टिकोण को आमूल बदलना होगा। इसका अर्थ 'नौ सिखुय प्रशिक्षण' (Apprenticeship) की पुरानी परिपाटी की ओर लौटना भी हो सकता है।

स्वयं कोलमन तो पैनल से भी आगे बढ़कर सभी उम्र वालों के कार्यकारी समुदायों (Working Communities) के विकास का प्रस्ताव करते हैं। एक हजार लोगों के एक ऐसे समुदाय में चार या उससे कम उम्र के १० बच्चे, पाँच से लेकर तेरह साल की उम्र तक के १८० बालक और ६५ साल से अधिक के १०० वृद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार की ये काल्पनिक इकाइयाँ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ बालक और वृद्ध की सेवा और सुरक्षा के "मानवीय स्तर" तक भी आ सकती हैं। कोलमन इस सन्दर्भ में 'न्यूयार्क अट्रिस्ट में 'मोनायटी आफ ब्रादर्स' नामक एक आबसीय समुदाय का उदाहरण देते हैं जो जिलानों का व्यापारिक उत्पादन करता है। किन्तु कोलमन का यह समुदाय इसके विपरीत केवल सामान्य कार्यकारी दिन में ही काम करेगा।

[टाइम्स पत्रिका, २७ अगस्त १९७३, पृ. ४० से सामार]

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर 'आचार्यकुल' का अभिमत

(केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर देश में एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। हमारी लोक-तांत्रिक पद्धति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की दृष्टि से इस विषय का अत्यन्त महत्व है। केन्द्रीय आचार्यकुल समिति ने २० मई, ७३ को पवनार (वर्धा) में विनोबा जी के सानिध्य में इस प्रश्न पर विचार किया और चर्चा के बाद एक द्राफ्टिंग कमेटी, इस विषय पर विस्तृत नोट तैयार कराने के लिए, नियुक्त की। जिसने १५ जून को वाराणसी की अपनी बैठक में इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया और केन्द्रीय आचार्यकुल समिति ने पुनः १५ जुलाई को अपनी वाराणसी बैठक में इसे स्वीकृत किया।

अब यह ड्राफ्ट उपर्युक्त विषय पर आचार्यकुल के अभिमत के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

— सम्पादक)

१ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की हाल की नियुक्ति और तीन बरिष्ठ न्यायमूर्तियों की वरीयताक्रम के उत्सर्जन से देश में एक अभूत-पूर्व विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस घटना से विवाद में भाग लेनेवाले कुछ लोगों ने मन में साक्षरता के अविष्य और न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की सुरक्षा के विषय में जो गर्भर आशंका उत्पन्न हो गई है, वह उचित ही है, इनमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जिन मुद्दों का सम्बन्ध इन विवाद से है, भारत

के लोकजीवन के स्वस्थ विकास के लिए उनका अत्यधिक महत्व है। चूँकि आचार्यकुल शिक्षकों और विचारकों का एक अराजनैतिक संगठन है और चूँकि पहले भी उसने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं अतः वह मद्द्सूत्र करता है कि इस विवाद पर भी उसे अपना निष्पक्ष और स्वतन्त्र मत व्यक्त करना चाहिए।

२ ध्यान रहे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ने संविधान की धारा १२४ (२) के अन्तर्गत की है जो निम्नांकित है —

“सर्वोच्च न्यायालयके प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से राय लेने के बाद, जिन्हें राष्ट्रपति इस काम के लिये उचित समझे, अपने हस्ताक्षर और मुहर-युक्त आदेश द्वारा नियुक्त करेंगे और जहाँ बसठ वर्ष की आयु तक इस पद पर काम करेंगे।

लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को छोड़ कर अन्य दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की हमेशा राय ली जायेगी।”

इस प्रकार इस नियुक्ति में संविधान के प्राविधान का पालन हुआ है।

३ इस सम्बन्ध में विधि आयोग की १४ वी रिपोर्ट की निम्नांकित मस्तुति की ओर ध्यान आकर्षित करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा —

“मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों के पालन के लिए केवल योग्य और अनुभवी न्यायाधीश की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि एक सुयोग्य प्रशासक की आवश्यकता है जो समय समय पर उठने वाली जटिल समस्याओं का समाधान कर सके— ऐसे न्यायाधीश की जो मनुष्यों और व्यक्तियों का कुराल जानकार हो और इस सबसे बढ़कर सुदृढ़-स्थिर विचारों वाला, एक ऐसा उच्च व्यक्तित्व हो जो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न्याय-पालिका का सज्जम प्रहरी बन सके।

इसलिए यह आवश्यक है कि एक स्वस्थ परम्परा आरम्भ की जाय कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति विशेष कारणों पर निर्भर करे और उस पर सबसे बरिष्ठ प्यूसन जज की ही नियुक्ति स्वाभाविक दम से न हो। अगर ऐसी परंपरा कायम की जाती है तो प्यूसन जज का दायित्व-श्रम से मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त न होना उस दायित्व की योग्यता पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं माना जायगा।”

४ आचार्यकुल की राय है कि वर्तमान वाद विवाद में जो सबसे महत्व का प्रश्न है, वह है भारतीय संविधान के दो प्रमुख विभागों, मूलभूत अधिकारों और निदेशक सिद्धान्तों वाले विभागों का सामंजस्य। पार्लियामेंट और न्यायपालिका का सघर्ष, जो उस दिन से स्पष्ट परिलक्षित हुआ जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने भोलनाराय के मामले में अपना फैसला दिया, इसी प्रश्न से सम्बन्धित है कि जब मूलभूत अधिकारों और निदेशक सिद्धान्तों में सामंजस्य न हो तो किस प्रधानता दी जाय। क्या मूलभूत अधिकारों को समाप्त किया जाय, अथवा क्या निदेशक सिद्धान्तों की उपेक्षा की जाय? इस वर्तमान विवाद का प्रमुख मुद्दा यही है।

५ आचार्यकुल इस सम्बन्ध में श्री जयप्रकाश नारायण के प्रेस में दिये गये निम्नांकित वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हैं — (१५-५-७३)

“दुर्भाग्य की बात है कि संविधान ने संपत्ति के अधिकार को धर्म, अभिव्यक्ति तथा सघ बनाने और गमनागमन की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के साथ मिला दिया है। न्यायपालिका और सत्तार में अब तक हुआ तथाकथित सघर्ष हर मामले में संपत्ति के अधिकार से संबंधित रहा है। संपत्ति एक सामाजिक समस्या है और लोकतंत्र में उसे लोक की आकांक्षा द्वारा निर्धारित संकल्पना के अनुसार सामाजिक कल्याण का काम करना चाहिए और उसे लोकतांत्रिक ढंग से अर्जित करना चाहिए। अब कुछ प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व सीमित, नियमित और यदि आवश्यक हो तो समाप्त भी किया जा सकता है।”

६ संपत्ति के अधिकार को परिसीमित नियमित और समाप्त करने के सम्बन्ध में ही संसद और न्यायपालिका का तथाकथित सघर्ष हुआ है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब न्यायपालिका ने संपत्ति को सीमित नियमित और समाप्त करने के मामलों में प्रतिकूल निर्णय लिये उदाहरणार्थ महा राजाजी के प्रिवीपस के सम्बन्ध में तब प्रधान मंत्री (इंदिरा गांधी) ने पार्लियामेंट को विनम्र कर दिया और निर्वचकों से नया आदेश (मेडन) चाहा और जनता न कांग्रेस को बहुत बड़ बड़मत से संसद में भेजा तथा इस प्रकार संपत्ति को सीमित और समाप्त करने के प्रश्न पर स्पष्ट आदेश दिया। हमको इसी पृष्ठभूमि में संसद से पारित संशोधन २४ और २५ को देखना चाहिए।

७ और इसा ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि में आचार्यकुल दल के सामने वर्तमान विवाद के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट अभिमत व्यक्त करना चाहता है

■ भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन्ध में उसके लिए निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की राय लेना आवश्यक नहीं है। (धारा १२४ (२)। इस धारा में राष्ट्रपति के लिए वरिष्ठतम न्यायमूर्ति को ही मुख्य न्यायाधीश बनाने का उल्लेख नहीं है। वस्तुतः संविधान में कहीं भी वरीयताक्रम की कोई चर्चा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की वर्तमान नियुक्ति में संविधान की इस विधि का अक्षरशः पालन हुआ है। लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण मामले में विधि का अक्षरशः पालन ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न की अधिक व्यापक परिपेक्ष्य में, भारत के लोकतन्त्र के भावित्य को दिमाग में रखते हुए, देखने की आवश्यकता है।

९ फिर भी यह सच है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की चली आती हुई परम्परा का अतिक्रमण किया है और यह ठीक है क्योंकि वरिष्ठता की ही मुख्य न्यायाधीश के इस उच्च पद पर नियुक्त करने की एकमात्र कसौटी नहीं बनाया जा सकता।

१० किन्तु फिर भी वर्तमान बाद-बिवाद में सलग्न कुछ लोगों ने परम्परा के इस अतिप्रमथ में सरकार की बुद्धिमानी पर सका प्रकट की है। अतिक्रमण से अधिक आघात इसलिये लगता है कि सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के तीन-तान न्यायाधीशों की वरीयताक्रम का उल्लंघन किया गया है। इसी कारण विवाद में इतनी उत्तेजना आ गयी है और कहा जाने लगा है कि वर्तमान नियुक्ति में सरकार राजनैतिक कारणों से प्रेरित हुई है, वह एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहती है और स्वतन्त्र न्यायपालिका के मूल पर ही कुटाराघात करना चाहती है।

११ प्रतिबद्धता के प्रश्न पर बिना उत्तेजना के तटस्थ दृष्टि से विचार करना चाहिए। यद्यपि एक न्यायाधीश से वस्तुनिष्ठ रहने की अपेक्षा की जाती है फिर भी वह भी तो मनुष्य ही है। उसकी राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि होती है, जो जाने-अनजाने उसके विभिन्न निर्णयों में प्रक्षिप्त (प्रोजेक्ट) हो सकती है। चेतन स्तर पर वह इस तरह के प्रक्षेपण को रोकने की चेष्टा कर सकता है, परन्तु अचेतन का प्रक्षेपण तो बिना उसके जाने ही आ सकता है। अतः यह कहना कि कोई भी न्यायाधीश अपनी मानसिक पृष्ठभूमि के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होता है, परतुस्थिति की ओर से आँखें बन्द करना है। अन्य मनुष्यों की भाँति एक न्यायाधीश भी अपने सामाजिक दायं और दृष्टिकोण से बंधा रहता है और

उसके प्रति वह स्वभाषत ही प्रतिबद्ध होता है। जीवन के प्रति उसका यह दृष्टिकोण उसके निणयो और चिंतन में प्रतिबिम्बित हो सकता है।

१२ हमारे राष्ट्र का सामाजिक दशन हमारे सविधान की प्रस्तावना (प्रीअम्बुन) मौलिक अधिकारों और सविधान के निदेशक सिद्धान्तों में प्रतिपादित है। जब तक न्यायाधीश के सामाजिक दृष्टिकोण और सविधान के सामाजिक दशन में सामंजस्य रहता है कोई भय नहीं होता। लेकिन जब इन दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाता और वह संघर्ष का कारण बन जाता है, तब निश्चय ही राष्ट्रपति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि वही व्यक्ति जो सविधान के सामाजिक दशन के प्रति प्रतिबद्ध है दश की सर्वोच्च न्यायपालिका के उच्चतम पद पर नियुक्ति दिया जाय। यह प्रतिबद्धता सविधान के प्रति होनी चाहिए सत्तासुद दन की सरकार के प्रति नहीं। इस प्रकार की प्रतिबद्धता नियुक्त न्यायाधीश के चिंतन और निणय में प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। राष्ट्रपति नियुक्ति-अधिकारी की हंसीयत से यदि आवश्यक हो तो वरिष्ठतम अथवा दूसरे न्यायाधीशों की वरीयताक्रम का उल्लंघन कर सकते हैं किन्तु ऐसा करते समय उन्हें निम्नांकित प्राविधानों से निदेशित होना चाहिए —

(अ) जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरीयताक्रम का उल्लंघन करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करें, तो वे एक स्टाडिंग जूडिसियल कमिशन (स्थायी न्याय आयोग) जिसमें देश के सुप्रसिद्ध न्यायविद् हों की राय ले। यह आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त स्टैंडमूदरी (विधिक) संस्था होगी और इसकी राय मानना नियुक्ति-अधिकारी के लिए अनिवार्य होगा।

(ब) या विपक्ष के रूप में ससब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बंध में एक उचित पद्धति विकसित करने के लिए एक समन्वय समिति की नियुक्ति करे।

१३ हम यह भुनाव इमनिए दे रहे हैं कि अगर न्यायपालिका को निर्वाण होकर इस अधिकार के प्रयोग की छूट दी जाती है तो न्यायपालिका के अत्यन्त वरित (संसर्विण्ट) होने का खतरा है। इस लोकतन्त्र के मभ सिद्धान्त और प्रक्रियाएँ छिन्न हो जायेंगी।

१४ आचार्यकुन का मत है कि १२ (अ) और १२ (ब) के दोनों अनुच्छेदों में उल्लिखित किसी भी पद्धति के अवलम्बन से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और प्रसिध्ता की निश्चित रक्षा होगी और साथ ही साथ वह राज्य के सभी

जगों में स्थायी और निर्विघ्न सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगी और भारतीय लोकतन्त्र के विकास का सुदृढ़ आधार प्रदान कर सकेंगी।

१५ अन्त में आचार्यकुल निम्नांकित मुद्दों की ओर, जिनका यद्यपि चर्चित विषय से तात्कालिक सम्बन्ध नहीं है, फिर भी जिनका मूल अधिकारी और सविधान के निदेशित सिद्धान्तों में सामञ्जस्य के लिए किये गये प्रयासों से उत्पन्न सभी प्रश्नों की दृष्टि से अत्यन्त दूरगामी महत्व है, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ —

(क) लोकतन्त्र के सम्यक् कार्यान्वयन के लिए अधिकारों को कर्तव्यों अथवा सामाजिक दायित्वों से सन्तुलित करना चाहिए। लोक-जीवन में शिक्षण की प्रक्रियाओं एवं स्वैच्छिक सपठनों के द्वारा इस बात पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

(ख) देश में न्याय सबको सुलभ होना चाहिए। आज की न्याय-प्रणाली इतनी जटिल और महंगी है कि देश के बहुसंख्यक लोग इससे कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। अतः पूरी न्याय-व्यवस्था को इस प्रकार सरल और यथोद्दिष्ट कर देना चाहिए जिससे देश के गरीब आदमी को भी इस न्याय-प्रणाली से लाभ प्राप्त हो सके और वह कानून की छर्चीली और लम्बी प्रक्रियाओं से बच सकें।

नयी तालीम . सितम्बर, '७३

पहिले स ढाक-व्यय दिय बिना भजन की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल० १७२३

यह मानना कि किताबों से ही, मेज कुर्सी पर बैठने से ही ज्ञान मिलता है, बुद्धि का विकास होता है, भारी वहम है। हमें तो इसमें से निकल जाना चाहिये। जीवन में वाचन के लिये स्थान जरूर है, मगर वह अपनी जगह पर ही शोभा देता है। शरीर श्रम को हानि पहुँचाकर उसे बठाया जाय तो उसके खिलाफ विद्रोह करना फर्ज हो जाता है। शरीर-श्रम के लिये दिन का ज्यादा समय देना चाहिये और वाचन वगैरह के लिये थोड़ा। आजकल इस देश में जहाँ अमीर लोग या ऊँचे वर्ग के माने जाने वाले लोग शरीर-श्रम का अन्याय करते हैं शरीर-श्रम को ऊँचा दर्जा देने की बड़ी जरूरत है। और बुद्धि-शक्ति को भी सच्चा वेग देने के लिये भी शरीर-श्रम की यानी किसी भी उपयोगी आशिरिक धंधे में शरीर को लगाने की जरूरत है।

—मो क गाधी

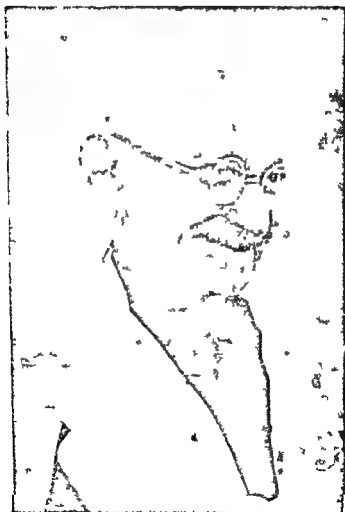
नयी तालीम

सर्व-ज्ञान-संघ की मासिकी

वर्ष . २२

अंक : ३

अक्टूबर, १९७३



विश्वव्यापक बापू

सम्पादक मण्डल

श्री श्रीमन्नारायण — प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

आचार्य रामभूति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा — प्रबन्ध सम्पादक

वर्ष : २२

अंक . ३

मूल्य : ७० पैसे प्रति

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	१२९
लोक-सेवा उद्देश्य और पद्धति	१३४ महात्मा गांधी
शक्ति और भक्ति का समन्वय ही सही शिक्षा है	१३५ विलोबा
नयी तालीम का प्रारम्भ कैसे हुआ	१४१ काका कालेलकर
युनियादी तान्त्रिक के लिए युवक आम आबे	१४४ जयप्रकाश नारायण
अति औद्योगिक युग और शिक्षा	१४९ वशीधर श्रीवास्तव
मित्राधिकार से मताधिकार नयी तालीम का नया पहलू	१५३ मवालसा नारायण
उच्च शिक्षा की दिशा	१६० डा सुगतदास गुप्त
समग्र शिक्षा	१६९ प्रिंस क्रोपाटकिन
पुस्तक परिचय	
एज्युकेशन फार सेल्फ हेल्प	१७२ कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा

अक्टूबर, '७३

- * नयी तालीम का वर्ष अगस्त में प्रारम्भ होता है ।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क आठ रुपये है और एक अंक का मूल्य ७० पैसे है ।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक संख्या लिखना न भूलें ।
- * 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री प्रभाकरजी द्वारा डा नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित और राष्ट्रभाषा प्रस, वर्षा में मुद्रित ।

हमारा दृष्टिकोण

बापू का अमर सदेश

हम गांधीजी की जन्म-जयंती प्रतिवर्ष मनाते आये हैं। किन्तु इस साल उसका विशेष महत्व रहा है। पिछले वर्ष समूचे देश ने स्वराज्य की रजत जयंती उत्साह पूर्वक मनाई। किन्तु इस वर्ष देशको कई कठिन और जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जल की कमी, सभी चीजों की निरन्तर बढ़ती हुई महंगाई, हिंसा की ऊँची उठती हुई ज्वालियाँ, ये सभी बातें हमें चिन्तित और दुःखी कर रही हैं। लेकिन सरस भ्रमकर मत्तना है हमारे नैतिक मूल्यों के पतन का।

वर्ष : २२

अंक : ३

बापू की ओर आज देश और दुनिया की नजरें फिर मुड़ रही हैं। सभीको यह लगने लगा है कि वर्तमान कठिनाइयों का सही इलाज गाँधीजी के द्वारा बताया गया मार्ग ही है। जो लोग पहले गांधीजी के आदर्शों के प्रति कोई धृष्टा नहीं रखते थे वे भी आज यह अनुभव करने लगे हैं कि गाँधीजी का मार्ग ही एक मार्ग है और अब वे भी धृष्टा के साथ गांधीजी के नाम का उच्चारण करने लगे हैं।

बापू का अमर सदेश क्या था? अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक पत्रकार के एक सवाल का जवाब देते हुये कहा था कि 'मेरा जीवन ही मेरा सदेश है'। इसका यही अर्थ हुआ कि हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। यदि उन दोनों में कोई भेद रहा तो फिर हम

असत्य और दगा का वातावरण निर्माण करेंगे और हमारे चारों ओर प्रकाश की जगह अन्धकार फैलता जायगा। इस समय हम सभी एक-दूसरे की बुराई और टीका करते रहते हैं। अपने दोषों की ओर देखने की कोशिश नहीं करते। किन्तु जब तक हमारा जीवन ही एक उज्ज्वल आदर्श पक्ष नहीं करना तब तक आदमी का असतोष और निराशा ही बढ़ती जायगी और अंधरा और अधिक गहरा बनता जायगा। यदि हममें से प्रत्येक व्यक्ति गभीरतापूर्वक यह निश्चय कर ले कि वह उन बातों को नहीं करेगा जिससे वह खुद बुरा समझता है तो फिर वर्तमान अवकाश धीरे धीरे हटता जायगा और आशा की किरणें फूटन लगेगी।

हमारी शिक्षा का ढाँचा :

१६ सितम्बर को सेवाग्राम में पिछले वर्ष अक्टूबर में हुए शिक्षा सम्मेलन की कार्यन्वयन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें अखिल भारत नयी तालीम समिति के कई प्रमुख सदस्य भी सम्मिलित हुए। समिति ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के ढाँचे के बारे में विस्तृत विचार किया। सभी सदस्यों को यह देखकर निराशा हुई कि अपना प्रारूप तैयार करते समय केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सर्व-ग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों पर समुचित ध्यान नहीं दिया है। इस रूपरेखा में इस बात पर जोर दिया गया है कि पाँचवीं योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के सभी बालक प्राथमिक शालाओं में भर्ती हो जायें और ११ वर्ष से १४ वर्ष के कम-से-कम ७५ फीसदी बालक इन्हीं प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश पा सकें। बाल मन्दिर शिक्षण और प्रौढ शिक्षाकी ओर भी ध्यान खींचा गया है। युनिवर्सिटी शिक्षा सीमित विद्यार्थियों के लिये ही खुली रहे ताकि बेकारी न फैले। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ मॉडल या कम्प्युनिटी स्कूल प्रारम्भ किये जाय ताकि अन्य शालायें अपना स्तर सुधार सकें।

ये सभी बातें उचित हैं और करनी चाहिये। किन्तु सेवाग्राम सम्मेलन की सबसे प्रमुख सिफारिशों का कोई खास जिक्र शिक्षा मंत्रालय की पुस्तिका में नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये सेवाग्राम सम्मेलन ने यह बहुत बलपूर्वक कहा था कि सभी स्तरों की शिक्षा समाज

उपयोगी और उत्पादक श्रम द्वारा दी जानी चाहिये ताकि शिक्षा और देश की विकास योजनाओं का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो सके। यह भी कहा गया था कि प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तरों के पाठ्यक्रमों में तीन मूल तत्वों पर बल दिया जाय

- (१) आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास तथा शैक्षणिक कार्यक्रम के अविभाज्य अंग के रूप में कार्यों द्वारा श्रम-प्रतिष्ठा।
- (२) सामुदायिक सेवा के सार्वक कार्यक्रमों में छात्रों और शिक्षकों के सहयोग द्वारा राष्ट्रीयता एवं सामाजिक दायित्व की भावना और
- (३) नैतिक मूल्यों का सिक्न, तथा सर्व-धर्म समभाव और उसके मूलभूत सिद्धान्तों की एकता।

इन पाठ्यक्रमों में हमारी समन्वय की सांस्कृतिक परम्परा की जानकारी, भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास, राष्ट्रीय एकता पर बल, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अहिंसा, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय और हमारे संविधान में निहित सर्व धर्म-समन्वय के मूल तत्वों का समावेश होना चाहिए।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्रालय का प्रारूप संचाग्राम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है। यह सचमुच बड़े दुःख व आश्चर्य का विषय है। हमने इस ओर प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का भी ध्यान आकर्षित किया है। हम आशा करते हैं कि पाँचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के वर्तमान ढाँचे का आमूलग्र परिवर्तन किया जायगा ताकि भविष्य में पढ़े-लिखों की बेकारी और न फँसे तथा शिक्षा और राष्ट्र के विकास के सभी कामों में पारस्परिक तालमेल हो। यदि ऐसा न किया गया तो देश का भविष्य ही खतरे में पड़ जायगा और हमारे प्रजातन्त्र की नींव हिल जायगी।

ट्रस्टीशिप सम्मेलन :

ट्रस्टीशिप सम्बन्धी एक सम्मेलन तारीख ७, ८ और ९ सितम्बर को वर्धा के पास ऋषि विनोबा के पवनार आश्रम में सम्पन्न हुआ।

इस सम्मेलन में सर्वथी नवल टाटा, मदनमोहन मंगलदास, गोदरेज, गरवारे व रामकृष्ण बजाज जैसे प्रमुख उद्योगपति और व्यापारी शामिल हुए। भारत सरकार के उद्योग मंत्री श्री मुब्रमणियमजी ने भी चर्चा में भाग लिया। यों तो सरकार और उद्योगपतियों के बीच में दिल्ली के वातानुकूलित कक्षों में बहुत-सी बैठकें होती ही रहती हैं। किन्तु पूज्य विनोबाजी के आश्रम के शान्त व सरल वातावरण में इस प्रकार का सम्मेलन पहली बार ही हुआ और सबसे बड़ी महत्त्व की बात तो यह हुई कि इस सम्मेलन को स्वयं विनोबाजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उनके भाषण का प्रभाव श्री मुब्रमणियम व सभी उद्योगपतियों पर बहुत गहरा पड़ा और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सभी के हृदयों में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

सम्मेलन के अन्त में जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया वह एक प्रकार से पहला कदम ही मानना चाहिए। उसमें न्यूनतम प्रोग्राम का ही संकेत किया गया है जो सर्वानुमति से निश्चित किया गया। उसके आगे जो उद्योगपति जितना बढ़ना चाहे उसे ऐसा करने का पूरा अवकाश है। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के बारे में काफी लिखा और कहा। किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक देश के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने इसकी ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। यह सभी का सद्भाग्य है कि ऋषि विनोबा इस समय इस बारे में हमें मार्ग दिखाने के लिये विद्यमान हैं। यदि उनके विचारों के अनुकूल ट्रस्टीशिप विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सका तो यह भारत के लिये ही नहीं, किन्तु सभी विकासशील राष्ट्रों के लिये बहुत उपयोगी साबित होगा।

सेवाग्राम की राष्ट्रीय परिषद *

एक दूसरी प्रमुख घटना सेवाग्राम में १८, १९ और २० सितम्बर को राष्ट्रीय परिषद का आयोजन था। सर्व सेवा सघ के निमन्त्रण पर आचार्य कृपलानी, श्री एस० एम० जोशी, श्री कृष्ण कान्त जैसे प्रमुख राजनैतिक कार्यकर्तों के अलावा डा० ब्रह्मानन्द व प्रो० पारिख जैसे कुछ प्रख्यात अर्थशास्त्री भी उसमें शामिल थे। रचनात्मक

कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व तो उसमें था ही। इस परिपद को भी पूज्य विनोबाजी का विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त हो सका।

सेवाग्राम राष्ट्रीय परिपद ने जो अष्ट-सूत्री कार्यक्रम देश के सामने रखा है, वह सचमुच बहुत महत्व का है। इसमें जोर दिया गया है कि भारतीय प्रजातन्त्र को ग्राम और मोहल्ला सभाओं का व्यापक संगठन करके मजबूत बनाया जाय। साथ ही पूर्ण रोजगार, अन्न उत्पादन और वितरण, भूमि सुधार, मद्य निषेध, शिक्षा-प्रणाली में आमूल क्रांति आदि के कार्यक्रमों को संगठित ढंग से आगे बढ़ाया जाय। इन राष्ट्रीय कार्यों में सभी राजनैतिक दलों, सामाजिक व शिक्षण संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त किया जाय।

परिपद में साधन-शुद्धि के बुनियादी सिद्धान्तों पर बहुत जोर दिया गया। इस समय देश के सभी विभागों में अनीति और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसका मूल कारण यह है कि हम राष्ट्रपिता गांधीजी के साधन शुद्धि के मौलिक विचार को तेजी से भूल रहे हैं। यह विचार कोई ऊँची फिलॉसफी नहीं है, किन्तु एक व्यावहारिक जीवनदर्शन है। यदि हम उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं देंगे तो हमारा देश बहुत बड़े खतरे में पड़ जायगा। हम आशा करते हैं कि इस ओर सभी वर्गों का गहरा चिन्तन होगा ताकि भारत गांधीजी के सपनों के अनुरूप अग्रसर हो सके।

—श्रीमन्नारायण

गांधीजी

लोक-सेवा : उद्देश्य और पद्धति

(३० अगस्त सन् १९३६ की प्रायः ५ बजे गांधीजी सेवाश्रम के लिये, जो तब तक सेगाँव के नाम से जाना जाता था, रवाना हुये। उनसे पहले वहाँ मोराबहन आ गई थी और एक शोपकी में रह रही थी। जब गांधीजी ने भी सेवाश्रम आने का निश्चय कर लिया तो उनके लिये भी एक शोपकी तैयार कर ली गई। फिर १५ जून, १९३६ को बापू स्वाई रूप से सेवाश्रम आ गये। गांधीजी ने ३० अगस्त की रात की प्रार्थना सभा में गाँव वालों के सामने अपने आने के बारे में जो कुछ कहा उसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है। समाज सेवा के उद्देश्य और पद्धति दोनों पर ही यहाँ गांधीजी ने बहुत ही सक्षिप्त किन्तु समग्र रूप से कह दिया है।

— संपादक)

मेरे बचपन से ही यह मेरे लिये जीवन का एक सिद्धान्त रहा है कि मैं उन लोगों पर जरा भी बोल न करूँ जो मुझे अविश्वास, सदेह या भय की निगाह से देखते हैं। मुझसे भय का कारण यह है कि मैंने अस्पृश्यता को मिटाने का सकल्प लिया है। मापको भीरा बहन से पता लगा होगा कि मैंने तो अपने मस्तिष्क से अस्पृश्यता को पूरी तरह से निकाल दिया है। मैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महार और चमार आदि सब को भगवान् की नजर में समान ही मानता हूँ और केवल जन्म के आधार पर किसी को ऊँचा या नीचा समझकर उनमें भेद करने को पाप समझता हूँ।

फिर भी मैं अपनी राय आप पर नार्दूंग नही। मैं अपनी दलीलों से या आपकी समझानुज्ञा कर और इससे भी अधिक अपने स्वयं के उदाहरण से अस्पृश्यता और किसी भी प्रकार से ऊँच-नीच के भेद को समाप्त करने का प्रयास करूँगा।

मैं आपके मकानों के आसपास की सड़की की सफाई करने, अपनी क्षमता के अनुसार बामारा की सेवा करके और छोटे मोटे श्रामोद्योगों का, जो आज तो गाँवों से पूरी तरह से नष्ट ही हो गये हैं, पुनः जोषित करने में आपकी सहायता करने आपकी सेवा करने का प्रयास करूँगा। यदि आप इस कार्य में मेरी मदद कर सकेंगे तो मुझे प्रसन्नता ही होगी।

विनोबा

शक्ति और भक्ति का समन्वय ही सही शिक्षा है

(गत १६ सितम्बर को सेवाग्राम में अ भा नयी तालीम समिति तथा राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की कार्यान्वयन समिति की एक सम्मिलित बैठक पूज्य विनोबा जी के सानिध्य में पवनार में हुई। उसमें विनोबा जी ने जो प्रवचन किया उसके मोद्द के आधार पर उसे नयी तालीम के पाठकों के लिये यहाँ वे रहे हैं।
— संपादक)

हमारा देश बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश में इधर-उधर क किसी प्रश्न पर एक या दो बैठके कर देने मात्र से कोई चिन्तन नहीं होता। इस तरह की बड़ी बैठक करनी होता है और इस तरह फिर चर्चा में माहा निबन जाते हैं। बस चर्चा ही होती रहती है, 'अर्चा' का आरम्भ ही नहीं हो पाता है। यह स्वाभाविक भी है। अब यूरोप आदि देश हैं उन्हें तो बस दा या तंग करोड़ के लिये सोचना होता है, किन्तु यहाँ तो ५५ करोड़ हैं। हमें तो इन ५५ करोड़ के लिये सोचना होता है। फिर अपने देश में १५-१६ भाषाएँ हैं। उनका अपना साहित्य का प्रचुर भंडार है। वे सभी बहुत प्राचीन हैं। उन सबकी अपनी अलग-अलग संस्कृति है, अपनी अलग-अलग परम्पराएँ हैं। जैम विहार में ही उत्तर और दक्षिण में वाफ, फक है। उ प्र तो इतना बड़ा है कि उसके बराबर के तो दुनिया में बहुत ही कम देश हैं। चीन, रुम, जापान, शासद प्राचीन, अमरीका और इन्डोनेसिया जैसे कुछ ही देश उससे बड़े होंगे। मने तो उ प्र को 'प्रश्न-प्रदश' ही कहा है। क्योंकि वहाँ हमारा ही कोई न कोई प्रश्न छिड़ता ही रहता है और वे बहुस में लगे ही रहते हैं। किन्तु किसी प्रश्न का वे उत्तर नहीं दे पाते। और आज तो प्रश्न भी समाप्त हो गये हैं तो फिर उत्तर भी

कहाँ से आयेगा। तो दुनियाँ में जो राष्ट्र है उनसे भी बड़े बड़े हमारे यही प्रान्त है। जब दरभंगा का जिला दान हुआ तो उस समय मेरो पदयात्रा में डेनमार्क के एक भाई घूम रहे थे। उन्होंने पूछा कि दरभंगा की आबादी कितनी है। मैंने बताया कि ५५ लाख है तो वे बोले कि डेनमार्क का दान हो गया है, क्योंकि डेनमार्क की जनसंख्या भी इतनी ही है। अब डेनमार्क तो एक राष्ट्र है किन्तु भारत का वह एक जिला मात्र है। इसलिए ऐसे देश में चर्चा का कभी अंत नहीं हो सकता है और हमारी समस्याओं का हल किसी एक की चर्चा या एक ही स्थान से नहीं हो सकता है।

सौम्यता ही शिक्षाशास्त्र का सार है

इसलिये इस तरह की परिपक्व देश में जगह जगह पर होनी चाहिये। हर प्रदेश में आप एक या दो ऐसे शिक्षण मस्याये चलायें जो शासन से मुक्त हो और नीचरी के नियम शिक्षा में भी मुक्त हो। उ प्र में ऐसा तीन, बिहार में दो, इस तरह से सस्याये चल सकना है। ये सस्याये उत्तम ढंग से चले और उत्तम कार्यकर्ता तैयार करें। फिर ये सारे उत्तम कार्यकर्ता सारे भारत में फैल जायें। ये लेविल का काम करें। ये लोग काइस्ट के बारह जिन्यों को तरह फिर आपका सदेश देश भर में ले जायेंगे। काइस्ट का 'सरमन आन द माउट' कितने लोगों ने सुना था। मुश्किल से उसने २०० या २५० रह होगे। किन्तु वे एकग्र थे। अब मैं उनमें से १२ शिष्य बने और फिर यद्यपि कभी कभी वे आपस में लड़े भी किन्तु अंत में वे सारे मसार में फैल गये। पिछले साल मेरे पास केरल के लोग आये थे। वहाँ सेंट थामस को १९५० बी मधत्तरो है। सेंट थामस ईसा के बारह शिष्यों में से है। वे काइस्ट के बारह तरह साल बाद भारत आये थे। उन्होंने शांति में लोगों को समझाया और भारत में ईसा का संदेश फैलाया। आज ला उनको सबसेसरा मना रहे हैं। यह कितनी बड़ी घटना है। इतनी दूर का एक व्यक्ति यहाँ आया और लोगों में अपने प्रेम और शांति के संदेश के कारण लोकप्रिय हो गया। उसने अत्यन्त सौम्यतापूर्ण ढंग से अपना बात लोगों के साने रखा और लोगों ने वह कबूल को। यहो सौम्यता शिक्षा शास्त्र का सर्वोत्तम सार है। समझने को यह निहाल इस तरह से शकल में मिलती है। ईसा को पूछा गया कि समझने वाला यदि एक बार समझने पर न माने तो क्या करना? ईसा ने जवाब दिया कि दुबारा समझाऊँगा। फिर पूछा गया कि वह इस पर भी न समझे तो क्या करना। तो ईसा ने कहा कि तामरो बार समझाऊँगा। फिर पूछा कि इस पर भी न समझे तो जवाब आया कि ७० बार समझाऊँगा। वस उस समय इतने ही तक गणित था इसलिये ७० बार कहा। किन्तु जब शकल से भी यहो प्रश्न पूछा गया तो शकल ने कहा कि जब तक नहीं समझता तब तक मैं समझाता ही जाऊँगा। मेरे पास निवाय 'सन्द-सन्नि' के और कोई सन्नि नहीं है। इसलिये उन्होंने कहा कि शास्त्र का काम ही केवल दिया देना है, किया करना या किया के लिये आदेश देना

नहीं। 'शास्त्र आपक न तु कारक।' वह तो साइनपोस्ट की तरह है जो आगे के खतरे से आगाह करता है और उसके बावजूद भी यदि किसी को उसमें जाना है तो वह जाय, शास्त्र उसको रोकेगा नहीं। यही शिक्षा का काम है। मेरा काम मित्राय समझाना है। 'शब्दसक्ति अचिन्त्य' यही शंकर का वाक्य है। वे स्वयं १६ साल तक देश भरमें घूमे और आज तक देश पर उनका प्रभाव है।

हृदय और बुद्धि का समन्वय ही शिक्षकों का काम है

विवेकानन्द से पूछा गया था कि भगवान् की परभावना करो तो उन्होंने कहा कि बुद्ध का हृदय और शंकर की बुद्धि मिलकर भगवान् बनता है। हृदय और बुद्धि को एक करना आपका काम है। मैं बंगाल में घूम रहा था तो पाया कि वहाँ रबान्द्रनाथ, रामकृष्ण और विवेकानन्द आदि के नाम तक लाया को मालूम नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो नाम सारी दुनियाँ में फैल गये हैं वे ही नाम उस बंगाल के लोगों को भी मालूम नहीं है जहाँ वे पैदा हुये थे। किन्तु वहाँ केवल एक नाम है जो घर घर में याद किया जाता है और वह नाम है चैतन्य महाप्रभु का। मैंने अपनी यात्रा में पूर्वी बंगाल (अब बंगला देश) के लोगों से पूछा कि वे किस किस नाम को याद करते हैं तो उन्होंने कहा कि वे तीन नाम जानते और याद करते हैं। ये तीन नाम हैं बुद्ध, मुहम्मद और चैतन्य के। अब वहाँ के मुसलमानों पर यह बुद्ध और चैतन्य का इस तरह का प्रभाव है। इनके अन्धा और कोई नाम वे जानते नहीं।

मुख्य प्रश्न . शक्ति और भक्ति के मेल का है

आज हमारे देश में कभी कभी कुछ असंगत या जैसी बातें भी लोग करते हैं किन्तु हमारी असल समस्या यह नहीं है कि हमारा विभाजन हो गया। असल समस्या यह है कि शक्तिवत और भक्तिवत आपस में मिलते नहीं। यह बड़ा प्रश्न आपके मानने खा है कि इस देश में शक्तिवतो और भक्तिवता को कैसे मिलायें। अब मैंने बीठे में कहा कि आप अपने काम का नमूना खड़ा करो, कार्यकर्ता बनाने का काम हाथ में लो और उन्हें भारत भर में भेज दो। मैंने फाइस्ट की मिशाल दी है। बाबा की भी छाटी सा मिशाल दे सकते हैं। मैंने भी कई साल तक कुछ शिष्यों को शिक्षा दी है और आज वे भारत भर में फैल कर काम कर रहे हैं। कृष्णराज गांधी, बलभस्वामों के उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आप भी १०-१० छात्र पाँच साल में पैदा करो और ऐसे २० केन्द्र देश में खड़े करो तो इस प्रकार से जो कार्यकर्ता बनेंगे उन्हें भारत भर में भेज दो। वे भारत में जीवन भर घूमें और सत्वों की तरह देश की सेवा करें। कबोर, तुमसा लगभग ५० साल देश में घूमें होंगे, नानदेव भी घूमने घूमते मरने के लिये पौर पजाल गये। वे नानक से २०० साल पहले हुये। पञ्जाबी में

‘विठ्ठल’ का नाम है। नानक के १५० साल के बाद ‘गुरुग्रन्थ साहब’ बना है तो उसमें नामदेव के कई भजन हैं। मैं तो हिन्दी वाला को कहता हूँ कि हिन्दी का पहला लेखक कौन है तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है कि हिन्दी के पहले लेखक नामदेव, नानक आदि हैं। ये सब लोग घूमते थे। ब्राइस्ट के जन्म के समय बुद्ध के शिष्य भी होजिर थे। उन्होंने अमरकोष पढ़ा। उसमें एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। तो उसमें एक शब्द है ‘माक्षिक पारिज’। तो मने सोचा कि मक्खी से तो सोना बनता नहीं है तो इसका कोई दूसरा अर्थ होना चाहिये। विचार करने के बाद पता चला कि माक्षिक का अर्थ है मँक्सिको और पारिज का अर्थ है पेरु देश। वहाँ के लोग अपने देश को पारुदश कहते हैं पेरु नहीं। तो यह सब इसलिए हुआ कि वहाँ तक भारत के लोग फैले थे। वे सारे विश्व में गये।

नयी तालीम का पहला शिक्षक - उपवर्ष

नयी तालीम की एक पाठशाला मैं बता सकता हूँ वह भगवान् उपवर्ष की पाठशाला थी। उन्हें इत्या भगवान् उपवर्ष ऐसा कहा गया है। उसमें उनके पाँच शिष्य थे। उनमें से एक थे जैमिनी, दूसरे थे पाणिनी। उपवर्ष का यह विद्यापीठ बिचित्र रहा होगा। बाबा ने कई भाषाओं का अध्ययन किया है किन्तु व्याकरण का बाबा को बड़ा शौक रहा है। मैंने कई तरह के व्याकरण भी पढ़े हैं तो पाया कि पाणिनी के जैसा व्याकरण किसी भी भाषा में नहीं है। पश्चिम के लोग भी यह मानते हैं। गणकारखी तो बड़े गव से कहते थे कि पाणिनी उनके देश का रहनेवाला था। वह पेरुवर का रहने वाला था। तो इस तरह के विद्यापीठ बनाओ जहाँ पाणिनी के जैसा शिष्य पैदा हो और उसे फिर भारत भर में फैलाओ। ५-२५ छात्रों के हिसाब से १०-१५ साल में ऐसे ५०० शिष्य बनाओ और उन्हें भारत में भेज दो।

प्रश्नोत्तर

श्री धीनिवास शर्मा (उ प्र के बुनियादी शिक्षा निदेशक)—आज समाज, सरकार और स्वयं अध्यापक के मन में शिक्षा में सुधार करने के लिये चाई बहुत उत्साह नहीं है, बल्कि एक प्रकार का विरोध जैसा भा है। तो वह कैसे दूर किया जाय।

बाबा—सरकार सबवार से बनी है। वह सब कुछ अपने हाथ में ही रखना चाहता है। किन्तु शिक्षा अब उसने लिये भी सिर का दब बन रही है। पढ़ाती है तो लाग बेकार हात है और पढ़ लिख कर फिर उपद्रव करता है। नहीं पढ़ाती है तो लाग मूख रहता है और यह भी सरकार के लिये शान्ता जनक नहीं है। अतः वह दुविधा में पड़ी है। मैंने कहा है कि शिक्षा को सरकार से मुक्त कर दो तो इससे सरकार को भी मुक्ति मिल जायेगी। दूसरी बात यह है कि शिक्षा को नीचरी से अलग कर दो।

आज तो शिक्षा का मतलब ही नौकरी हो गया है। किन्तु यह विचार ही गलत है। अभी शिक्षा में 'वर्क एक्स्पेरियेन्स' या 'जाव जोरियन्टेसन' की कुछ बात चलती है किन्तु यह सब एक तरफा और अधूरी बात है। शिक्षा का नौकरी से सम्बन्ध ही समाप्त करना चाहिये। सब लोगों के ध्यान में आयेगा कि शिक्षा से जब नौकरी नहीं मिलती तो फिर उसमें क्या सुधार करना है। आज तो लोग उसके कारण से भृगु-तृष्णा में पम गये हैं। इससे मुक्ति मिलेगी तो ही शिक्षा में सही सुधार का चिंतन आरम्भ होगा।

श्रीमन् जो— पिछले ३६ वर्षों में बुनियादी तालीम की अनेक अच्छी समस्याएँ देश में आरम्भ हुईं और आज भी चल रही हैं। उनमें काफ़ी विद्यार्थी व शायकता भी तैयार हुये हैं। फिर भी शिक्षा का करीब बड़ी डर्रा चल रहा है। ऐसा क्या है ?

बाबा— क्योंकि उपवष की तरह नाम नहीं दिया। एक शिक्षक को कितने को पढ़ाना होता है आज। सायद ४५ या ५० स भी अधिक। किन्तु एक ही वा कितने बच्चे चाहिये ताकि वह उनका और अपनी भा ठाक ढग स देखभाल कर सके। उसे अधिक-म-अधिक सायद दस बच्चे होत हयें। किन्तु माँ का तो कबल प्रेम ही देना होता है अब कि शिक्षक को प्रेम् क साथ ज्ञान भी देना होता है। तो शिक्षक के पास दस से अधिक शिष्य नहीं हाने चाहिये। फिर शिष्य गुरु स भा उलाम हाग। किन्तु यह तो बर्ही हुआ नहीं। नयी तालीम का मीने 'नित्य नयी तालीम' कहा है। उसका अर्थ यह है कि उसका राज के जावन का समस्यावा स सम्बन्ध रहना चाहिये। इसके साथ ही उसमें अध्यात्म और विज्ञान भी होना चाहिये। अध्यात्म रखने से हजारों साल न चले आ रह उत्तम साहित्य स हमारा सच्चा सम्बन्ध आयेगा जिसका 'पारि-श्रिपतिटी' बहुत बडा हुई है। फिर शिष्य भी उसमें रहता ही। इस प्रकार स बहवविधा और विज्ञान का सन्ध्य हाता है, और शिष्य दोनों में शामिल है हा ना इस तरह स शिक्षा पूर्ण बनता है। फिर भाषा, आवाहन जिस वडाण 'वेदाना वेद' भा पढा गया है, वह भी पढना चाहिये। यह नया तालीम है। इसमें फिर खेता और गापालन आदि तो आने हा चाहिये।

डा जाविर हुसैन का प्रमाणपत्र

एक बार डॉ जाविर हुसैन मेरे पास आये और कहने लगे कि शिक्षा के बारे में मैं कुछ मार्ग बताऊँ। मैंने कहा कि आज तो पढ़ाये तो भी मुसीबत और न पढ़ तो भी मुसीबत है। पढ़ानेसे तो बेशर बनत है और न पढ़ाने से बेवकूफ रहत है। तो वे कहने लगे कि यह शिक्षा दोनों ही बनाती है। यह इस शिक्षा को डॉ जाकिर हुसैन जैसा ब्यक्तिका प्रमाण पत्र है।

श्री मार्क्सिह (इरियाणा के शिक्षा मंत्री) — सहशिक्षा पर बाबा के क्या विचार हैं ?

बाबा — १०-१२ स जधिव शिष्य न हो तो सहशिक्षा दा जा सकती है। हमने तो घर पर भाई-बहना ने साथ साथ हो गिला पाई थी। भरे पिता बहुत अच्छे रगसाज और सर्गातज्ञ एक साथ थे और हम भाई बहना को उन्हाने ये चीजें सहज हा सिखाई था। गार्गी को कहाना तो आप सबको मा'नूम ही है, जिसने जनक को भरी सभा में अपने हा पति याज्ञवल्क्य से छास्वाय किया था। तो सहशिक्षा गृह्य वातावरण में दी जानी चाहिये। मने कौटुम्बिक शांता नाम की एव पुस्तक ही लिखा थी। महावीर इस काम में बुद्ध स आगे बढ गये थे। बुद्ध ने तो यह उपदेश किया कि 'भिक्षुओ' एक हो घूमो किन्तु महावीर ने कहा 'तीन मे बनकर घूमो।' तो इसमें फिर विगडन का प्रश्न हो नहीं रहता। आज भी कैथोनिको को छोडकर जैन स्त्रिया हा सनस अधिक घूमती हैं। यह महावीर का पराक्रम है।

मनुष्य का मूल्य

इमलिए एक नौजवान को आजकल के प्रचलित अर्थों म उन्नति या सफलता ही जीवन का ध्यय है, इसके प्रति अत्यंत सावधान रहने का आवश्यकता है। क्योंकि आजकल सफल मनुष्य वह माना जाता है जो अपने सहजीवियों की जितनी सहा करता है उसकी तुलना में कई गुना अधिक उनस ले लेता है। किन्तु असल में मनुष्य का मूल्य वह जितना देता है इसमें है, इसमें नहीं कि वह कितना लेता है।

—आइन्स्टाइन

काका फालेलकर

नयी तालीम का प्रारम्भ कैसे हुआ ?

नयी तालीमके सिद्धान्त, उसका विशेष पद्धति और उसका अंतिम उद्देश्य, इनका बातें करने के पहले थोड़ा मूलभूत चिन्तन कर लेंगे।

हम जिस दुनिया में भगवान स मिला हुआ जीवन रूपा पूजा लेकर जाये हैं, उसको कृतार्थ करके हम अपने जीवन का विकास करें और अपने जन्म का पाछे जाने वाला पीढ़ा का उसका लाभ द दें यही हमारी शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य होता है।

हम जीवन जात हैं। इसका अर्थ है कि हम धारण न कर बुद्धि कल्पना, स्मृति आदि साधना के द्वारा नित्य क्रियाय करत हैं। जीवन पूर्ण रूप से क्रियात्मक हो है। बचन शब्द और भाषा से बातें सुनना और उनकी कल्पना करना यह शुद्ध या ठोस जीवन नहीं है। शब्द सुनकर हम थोड़ा चिन्तन कर सकते हैं अपनी कल्पना का चला सकते हैं, शरीर और मन का प्रेरणा भी दे सकते हैं। लेकिन हर चीज का अनुभव तो क्रिया के द्वारा (करके देखने से) ही हो सकता है। विचार कल्पना आदि बातें जीवन में कुछ करने के लिये हैं। उनमें से नया कार्य उत्पन्न करने के लिये तो 'क्रियात्मक अनुभव' ही जरूरी होता है। इसलिए 'जीवन जीने' का अर्थ ही होता है 'क्रियात्मक के द्वारा प्राप्त किये हुये अनुभव के बल पर उन्नति करना।' क्रिया-ओ के अनुभव द्वारा ही हम अपने विचार और कल्पना को कसौटी पर रख सकते हैं और उस कसौटी के द्वारा ही हमें भविष्य के लिये प्रेरणा मिलती है।

समस्त जीवन में 'क्रिया' के इस महत्व को गृह्यमान कर गांधीजी ने हम भारतीयों को और हमारे द्वारा मानव जातिको एक महत्व का मूल दिया कि जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वह सम्पूर्ण अत्यन्त महत्व के जीवनोन्नीयों की क्रियात्मक बर्तन सगठन और विकास ही होना चाहिये।

नयी तालीम की परिभाषा ।

जिसके पास जीने का उत्साह है किन्तु अनुभव नहीं है ऐसे प्राणवान किन्तु बच्चे आदमी को 'योग्य और समर्थ अनुभवों' के पास जाकर जीवन जीने की कला सीखने को ही आज बल 'नयी तालीम' कहते हैं।

इस 'जोड़' दृष्टिकोण से कहते हैं कि आज तक शिक्षा देने को और शिक्षा पाने की कला में हम लोका ने, याने मनुष्य जाति ने, अनेक गलतियों की हैं। गलत

पद्धति स हम शिक्षा दत्त लेते रहें हैं। तरह-तरह को ऐसी भूलें टालकर हम शुद्ध ढंग से निर्दोष और कौशल्य-युक्त पद्धति स शिक्षा लेने देने की पद्धति को काम में लावें।

जीवन म सब से प्रारम्भिक प्रधान बातें कौन कौन-सी हैं ?

हम जीत ह याता सास लेते हैं, आसपास की दुनिया का निरीक्षण करते हैं, इसका थोड़ा-सा आनंद भी लेते हैं इतने में पेट में भूख लगती है। माँ देखती है कि बच्चों को भूख लगा है। मा बच्चे का अपने स्तन के पास ल जाता है। प्रकृति यानी कुदरत ही बच्चे को स्तन चूसने की कला सिखाती है। चूसते चूसते मुह में दूध आता है। इस को पेट में उतारने की कला भी कुदरत ही सिखाती है। माँ का दूध पीने स बच्चे को सन्तोष होता है। उस उम्र में बच्चे के मन म कृतज्ञता उत्पन्न नहीं होती। कुदरत न ही उम भूख दो। कुदरत ने ही उसे दूध चूसने और निगल का कला सिखाई। अब उसके मन में माँ के बारे में कृतज्ञता नहीं। वह तो बाद में आयगी। किन्तु आत्मायता उसके मन में और सारा शरीर में पैदा होता है। मा और हम एक हैं। माँ देती जायगी हम लत जायग और इसी में जीन का अनुभव मिलेगा।

विद्वान लोगो ने जीने की इस स्वाभाविक इच्छा को 'जिजायिषा' का नाम दिया है। इस जिजायिषा की तृप्ति को हम 'जीवनानन्द' कहते हैं। भूख का अनुभव करना स्तन को चूसना दूध का निगल जाना उसका आनंद मानना और माता के प्रति आत्मीयता का सूक्ष्म अनुभव करना—यह सब शिक्षा का ही अंग है। इसा शिक्षा क अनुभव को हम जीवनानन्द कहते हैं। इन सारी क्रियाओं को व्यवस्थित करना, उससे पूरा लाभ उठाना और आज तक उसमें जा गलतियां हुई उह टाँटना, यही शिक्षा का व्यापार चरानवाले नागोंका काम है।

भूख की हमने तृप्ति की उसके साथ सब इन्द्रियों के द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण तो चरता ही रहता है। इन्द्रिया अपना अपना अनुभव लेती हैं। अब थोड़े ही समय में शरीर में आराम लेने की इच्छा उत्पन्न होनेसे, आप ही आप आँखें मूंद जाती हैं। बाकी की इन्द्रियाँ भी अपनी अपनी प्रवृत्ति छोड़ देती हैं और सारा शरीर सो जाता है। सोने के समय में पेट आराम नहीं करता। मिले हुये अन्न को हजम करने का काम उस करना पड़ता है। इसमें सारा शरीर नयी शक्ति पाना प्रारम्भ करता है।

सबसे पहली शिक्षा तो कुदरत से ही, प्रकृति से ही शुरू होती है। उसी क्रिया को व्यवस्थित करके गलतियाँ टाँटना और कुदरतके व्यापार को मदद पहुँचाना, यही काम माँ-बापा का और समाज का है। इसलिये गांधीजी ने शिक्षा शास्त्रियों को समझाया कि जिस तरह कुदरत के दिये हुए दूध का हम उपयोग करते हैं उसी तरह पल आदि पाने की चीजा का व्यवस्थित उपयोग करने का ज्ञान भी बच्चों को उसीके साथ सिखाना चाहिये। मानव जाति के जन्म कासस यह प्रवृत्ति चलती आयी है।

अब मानवा समाज उस प्राथमिक स्थिति में नहीं है। पशु आदि चीजें खाने के बाद उसने धान्य खाना अधिक उपयोगी दखा। धान्य खाते खाते उसकी उत्पत्ति बढ़ाने का कला भी उस दृढ़नी पडा। उसमें प्रगति करते करते मनुष्य ने जमान में हुए चलाने की, जमान की मिट्टी को मूल्य की उन्नतता पहुँचाने की और धान्य बीजार उसमें से फसल प्राप्त करने की कला साध ली।

इसीलिये अन्न खाने का कला ने साथ अन्नोत्पत्ति का यानी खेती की कला भी शिक्षा में स्थान पा गया।

इस तरह शरण की बचाने के लिये प्रथम गुहा में रहना बाद में घर में रहना आदि कलाएँ आ गईं।

कुदरत का हा प्रेरणा से, समस्त प्राणा जगत में नर और मादा का सहयोगी जावन जाने लगे। जब बच्चे पैदा हुए तब उनका पालन पोषण, रक्षण और विकास करने का प्रेरणा उनमें उत्पन्न हुई।

इस सारा क्रिया का उत्क्रांति यान जावन विकास का क्रम कहते हैं।

गांधीजी ने हमें सिखाया कि जावन विकास के क्रम का निरोक्षण करके हम अपने शिक्षा क्रम को निश्चित करें। और समय बचाकर गतिविधि टाल कर नयी पाठा में अपना जावन अधिकाधिक उन्नत करने की शक्ति पैदा करें।

इस सारी कला में क्रिया और उनसे मिलनवाले अनुभव का ही ध्येष्ठ हिस्सा है। इसको ध्यान में रखकर सार खानदान को समाज का सार पाठ्य को और मानवता का पूरा रूप से फायदा पहुँचाना हा गांधीजी की 'नयी तालीम' है। इस क्षेत्र में आज तक जितनी गतिविधि हुई उनको टालकर भारी प्रवृत्ति की बुनियाद ही मजबूत, कार्य बुझान और विकासशील बनाने की इस पद्धति को लागू 'बुनियादी तालीम' कहने लगे हैं। बुनियाद ही अगर ठाक हुई और बुनियाद ठाक करते जो अनुभव हम साखें उसी का मदद से अगर हमने सारी शिक्षा पद्धतिमें सुधार किया, तो वह 'सब कल्याणकारी, सर्वोदयी शिक्षा पद्धति' होगी। इसमें आज तक की गतिविधि टालना और कला का कौशल्य बढ़ाना यही मुख्य बात है। इस सुधारका विज्ञान हम अपने समाज में फैलावेंगे, और यहाँ का अनुभव और प्रेरणा सारी बुनियाद को देंगे।

इसीलिये नयी तालीम की प्रवृत्ति मूल्य हुई है।

'नयी तालीम' के कुछ बुनियादी विचार यहाँ साफ करने पडे। आगे के लिए हम तब से प्रगति कर सकेंगे। बुनियाद के विचार निर्दोष और प्राणप्रद होने चाहिये। क्योंकि प्राण ही जीवन की सर्वधेष्ठ शक्ति है।

जयप्रकाश नारायण

बुनियादी क्रान्ति के लिए युवक आगे आवें

(११ अक्टूबर को श्री जयप्रकाश नारायणजी अपने जीवन के ७२ वें व्ष में पदापण कर रहे हैं। य भारत की उत्तम तथणाई, त्याग बलिदान और सौंदर्य के प्रतीक हैं। नयी तालीम परिवार की ओरसे हम थड़ा वलनत होकर उनकी दीर्घायु की मगल कामना करते ह। —सपाचक)

मानव का लक्ष्य क्या है इस एक बात का आर आज सारे दुनिया का ध्यान जाना चाहिये। मनुष्य कवन विज्ञान और उत्पादन वृद्धि के हा निय जियगा या उसके सामन काई दूसरा उद्देश्य ना है। आज दुनिया विज्ञान के पाछ पावल है हमार यहाँ भा सब यहा वहत है नि यह ताँ औद्यागावरण का जमाना है यदि हम विज्ञान को चुनैता स्वीकार नही करम जमान क हवा के रख को नहा पहचनेंग तो हम पिछड जायग। अब हम भी मानत ह कि यह विज्ञान यत्र तवा औद्योगीकरण का जमाना है। हम भी इस युग का हृदय स स्वागत करते हैं। लकिन हम उस पर विचार पूवन साधना भी चाहते हैं। मत्री करण का एक बहुत बडी धारा वह रही है और उसमें तुम ना मूखा लपडी के टुकड की तरह होस हवास खाकर वह जायें मनुष्य का भाग्य उस प्रवाह क अधान हो जाय एमा हम हर्गिज नही चाहते। यत्र और विज्ञान को मनुष्य न पदा विया है तो किस बात के निय। क्या उसको चक्का में स्वय मानव पिड जाय इसर निय। हम यत्र का एमी छूट नही देना चाहत है कि वह मनुष्य को हा छिल्ल भिल्ल कर डाने।

मनुष्य ही पैमाना है .

मरे निय ता मनुष्य हा सभी वस्तुजा का पैमाना है। धम विचारधारा राज्य विज्ञान, यत्र विद्या वसा सब कुछ मनुष्य क निय हा है। इसलिए स्वय मनुष्य को

ही पुर्जों में, यत्र मानव में परिवर्तित कर दिया जाय, तो फिर बाकी क्या रहा। पुराने जमाने की दास प्रथा में मनुष्य मनुष्य को दास बनाता था, इस नयी दासता में मर्ग न मनुष्य को गुलाम बनाती है। हमें यत्र का ऐसा गुलामी नहीं चाहिये। हम तो चाहते हैं कि यत्र मनुष्य का सेवक बन कर काम करे। इसलिये हम नया मार्ग ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं।

आज हमें समाज के मूल्यों में मूलभूत परिवर्तन करना है। यह छोटा-सा काम नहीं है। करोड़ों लोगों के मानस परिवर्तन का काम है। ऐसे महान् काम के साहस करने को जिम्मेदारों मुख्य रूप से आज की युवापढ़ा की उठानी है। हमारा पीढ़ा के लोगो को जो काम करना था, वह कर चुके। आनेवाले जमाने की जिम्मेदारों आज की नयी पीढ़ा की है, इस देश के लक्ष्मणों की है, युवकों की है।

क्रांति के नये वाद्व्य :

एक बार सर्वहारा को समाज में क्रान्तिकारी बग माना गया। किन्तु आज अब मजदूर वर्ग क्रांति का अग्रदूत नहीं बन सकता। अमेरिका, इंग्लैण्ड और यूरोप के अन्य देशों में मजदूर वर्ग भी समाज का स्थापित हिस्सा बन गया है। और स्थापित हिस्सा बन जाने के बाद उसमें क्रांतिकारी शक्ति नहीं रहती। इसलिये यूरोप के युवा आज कह रहे हैं कि अब जो क्रांति होने वाला है, वह बुद्धिजीवियों का क्रांति होगा। विद्यार्थी उसमें सम्मिलित होंगे और क्रान्तिकारी विचारक उनका नेतृत्व करेंगे।

आज पश्चिम में यह देखने में आ रहा है कि विद्यार्थी और युवक वर्तमान समाज व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। आज वे प्रयत्नित मूल्य जैसे कि उनके यहाँ जो वैधव्य प्रचुर समाज विकसित हुआ है, उसका विरुद्ध उनका विद्रोह है। आज की जो टेकनॉलाजी है, जो औपचारिक सोच-चाहो है, उस सबकी क्षमता और उपादेयता को वे आज चुनौती दे रहे हैं।

भारत के विद्यार्थियों और युवकों के लिये आज अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। बल्कि बहुत आर ऐसा भी देखने में आता है कि राजनैतिक दल तथा जातिवादी और कौमबादी संगठन उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे यहाँ भी विद्यार्थियों में असन्तोष है। वर्तमान शिक्षण पद्धति की जो खराबियाँ हैं, जिस तरह आज हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उन सबके कारण उनमें एक विद्रोह की भावना जागती है। बावजूद इसके आज के सभी प्रचलित मूल्यों को वे चुनौती दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिये हमारे युवकों में एक क्रान्तिकारी शक्ति जागृत हो और वे रचनात्मक मार्ग की तरफ मुड़ें, ऐसा प्रयास करना है। व्यापक समाज परिवर्तन के काम में युवकों की शक्ति लगाकर सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन को एक मोड़ देना है।

आज कभी कभी हिंसक क्रान्ति की भी बात नहीं जाती है। बहुतों को इसका भारी जाकर्षण भी होता है। जब लोकतन्त्र की समस्याएँ और प्रक्रियाएँ दयनीय रूप से वृष्टिपूर्ण हों और उस रास्ते से समाज में तोत्र गति से परिवर्तन होता हुआ न दृष्टता हो, तो क्या आश्चर्य है कि असन्ताप, निराशा, शोभ और अभाव कुछ लोगों के दिमाग को हिंसा की तरफ मोड़ दे और वे उसको हा एकमात्र तारक शक्ति मान बैठें। यह सब तो हम मनन कर सकते हैं। फिर भी यह सवाल प्रासंगिक है कि क्या हिंसा तारक सिद्ध होगी। शांतिपूर्वक सोचें तो पता लगेंगा कि इसके पूर्व भी इतिहास में अनेक हिंसक क्रान्तियाँ हो चुकी हैं और उनके परिणामों ने दुनिया के समक्षदार लोगों के मन में हिंसक मार्ग के प्रति विकर्षण की ही भावनाएँ पैदा की हैं।

हिंसक क्रान्ति की विफलता :

मैं अपनी बात कहूँ तो हिंसक क्रान्ति के लिये मुझे कोई नैतिक आपत्ति नहीं है। मुझे यदि कोई आपत्ति है तो वह व्यावहारिक है। पहली बात तो यह है कि हिंसक क्रान्ति के परिणाम जल्दी आते हैं, यह एक बड़ा भारी भ्रम है। कोई यह कह कि रक्त क्रान्ति अहिंसक क्रान्ति से ज्यादा जल्दी होती है, तो दुनिया की क्रान्तियों का इतिहास देखने से ऐसा लगता नहीं है। बल्कि अनुभव तो यह है कि रक्त क्रान्ति से जो नया मराज बनता है, वह उस समाज से बहुत भिन्न होता है, जिसकी कल्पना क्रान्तिकारियों ने पहले से की होती है। जिन उद्देश्यों को लेकर रक्त क्रान्ति होती है वे उद्देश्य तो पूरे होते नहीं, बल्कि उसके विपरीत परिणाम ही आते हैं। समाज को रक्त क्रान्ति के पहले जैसा क्रान्तिकारी सोचते थे, करना चाहते थे, क्रान्ति के बाद वैसी रचना नहीं हो पाती। फ्रांस की क्रान्ति को सौ साल से अधिक हो गया, रक्त की क्रान्ति को भी ५५ साल से अधिक हो गये किन्तु उनके लक्ष्यों का क्या हुआ यह आज स्पष्ट है। जब कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी दल की स्थापना हुई, तो उसके बाद उसके कार्य की रूपरेखा लेकर मैं गांधी जी के पास गया। वे उस पढ़ गये। और फिर उसके एक मुद्दे पर अपनी उमरी रखकर कहा कि जब प्रकाश, तुम जान यदि यह कर सको तो मैं सोलहो आने तुम लोगों के साथ हूँ। वह वाक्य था 'हर व्यक्ति को आवश्यकतानुसार मिलेगा और हर व्यक्ति शक्तिशाली समाज को देगा।' रूस और चीन में जो हिंसक क्रान्तियाँ हुईं, उनका लक्ष्य भी यही था। लेकिन इतने वर्षों बाद भी क्या अभी रूस या चीन में ऐसा हो सका है। इसके बदले वहाँ तो अभी भी 'काम बरानर काम' का पूजोपासी मिथान्त ही कायम है। आज भी उन लोगों के सामने यह एक बड़ा सवाल है कि किस तरह जनता को नये मूल्यों में प्रशिक्षण करें, जिस तरह समाज में ऐसा मानस परिवर्तन लायें, ताकि जिन आदर्शों को सामने रखकर क्रान्ति हुई थी, वे आदर्श व्यवहार में लाये जा सकें। मैं नहीं कह सकता कि रूस वाले या चीन वाले वर तरु इस आदर्श तक पहुँच सके।

हमें क्रान्तिसूत्र के इस स्वयंसिद्ध सिद्धान्त को हमसा याद रखना चाहिये कि जब तक समाज भोक्तर से तैयार नहीं होता तब तक क्रान्ति नहीं होती। पुराना समाज अन्दर से जजर हो जाता है तब परिस्थिति परिपक्व होती है और क्रान्ति होता है। किन्तु आज भारत की परिस्थिति हिंसक क्रान्ति के नियम उस तरह से अनुकूल नहीं है। इस नियम यहाँ हिंसक क्रान्ति वाला का बात कदापि लागू नहीं बढगा। इसलिये इस तरह हिंसक क्रान्ति का हिनायत करनेवाला का क्रान्ति से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

दुहरी क्रान्ति की आवश्यकता :

आज के युग का माँग यह है कि आज मानव आत्मा स्वातन्त्र्य चाहती है। आनन्द चाहता है आत्म-साक्षात्कार चाहती है। आज तक जो क्रान्तियाँ हुई हैं वह मानव आत्मा का तड़प के हा परिणाम हैं। समझन की बात यह है कि आज हम एक बहुत बुनियादी और मूल्य तरल का क्रान्ति की दहली पर आ पहुँचे हैं। गांधी जी बार बार एक बात कहते थे वह मुख्य पक्ष आती है। वह कहते थे कि दूसरी क्रान्तियाँ इनहों हैं या कि ये आमा क्रान्तियाँ हैं जो मात्र समाज के बाह्य ढाँचे में ही परिवर्तन लाता है जब कि मरी क्रान्ति दुहरी क्रान्ति होगी मानवीय क्रान्ति होगा जो मनुष्य के मानस में गुरु होंगे और अन्त में समाज के बाह्य ढाँचे में परिवर्तन लायगा। व्यावहारिक दृष्टि से दखन पर तो वास्तविक क्रान्तिकारी के नियम मल्ला पर कब्जा करने का भाई अब नहीं ही होता। मैं गांधीजी के जीवन काल में उनके विचार अच्छी तरह समझ नहीं सका था किन्तु आज मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि गांधीजी के विचार हमारे लिये ही नहीं बल्कि सारा दुनिया के लिये हैं।

इसलिये हमारे देश के युवका पर यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे इस अहिंसक क्रान्ति को मरुत बनाने के लिये जी जान से कोशिश करें। अंग्रेजा राज के जमान में जोसाले नौ जवान सरकारी नौकरियाँ में जाने से इन्कार कर देते थे। बड़ी बड़ा तनख्वाहों और ऊँच ऊँच पदा का मोह उन्हें नहीं होता था। किन्तु अब तो हमारे नवयुवका व लिये नौकरी ही मुख्य आवश्यकता है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है किन्तु उनमें जो अधिक भावनासाधन और कम स्व-नेत्रित्व है उन्हें यह समझना चाहिये कि दैनंदिन सरकारी काम जरूरत होन पर भी वे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकत। जिन गांधी के मन में राजनैतिक महत्वाकांक्षाएँ हैं उन्हें यह समझना चाहिये कि विधान समाने एव सरकारें राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकती। इसका नियम जनता को जगाना होगा। गांधी के पास पहुँचना उनके साथ रहना और स्वावलम्बी बनने में उनकी मदद करना मरस अधिक महत्व का काम है।

५६ करोड़ की आबादी वाले इस देश में इस काम के लिये क्या अब कुछ हजार भाई वहन भी ऐसे नहीं निकलेगे कि जो इतने निस्वार्थ, इतने साहसी और इतने दूरदर्शी हो कि अपने आपको इस ऐतिहासिक आन्दोलन में खपा दें। नव युवक अपना हृदय टटोले।

अध्यात्म—तरुणाई की ही उड़ान है :

इस आह्वान को कौन सुनेगा। कौन आगे कदम बढ़ायेगा। भारत का तरुण नहीं तो और कौन यह जिम्मेदारी निभायेगा। इस देश का अध्यात्म बूढ़ों की वस्तु नहीं है। जब हूपीकेश ने जीवन के कुक्षेत्र में अपूर्व अध्यात्म का पाचजन्य फूका था, तब वह बूढ़ नहीं, युवा थे, और वह थे सारथी भारत की उत्कृष्ट तरुणाई के रथ के। जब अरुनी प्रिया की गोद में नवजात राहुल को सोया हुआ छोड़कर सिद्धार्थ अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक क्रान्ति के पथ पर चल पड़े थे, तो वे बूढ़ नहीं युवा थे। विवेकानन्द ने शिकागो के रंगमंच पर जब वेदान्त के सार्वभौम धर्म का उद्घोष किया था, तब वे बूढ़ नहीं, युवा थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दावानल में कूद कर जब अध्यात्म का आग्नेय प्रयोग किया था, तब वे बूढ़ नहीं, युवा थे। अध्यात्म बुढ़ापे की बुढ़भस नहीं है, तरुणाई की उत्तुंगतम उड़ान है।

इसलिये जिस अभिनव क्रान्ति की ओर, जिस सांस्कृतिक क्रान्ति की ओर मैंने इंगित किया है, उसके सैनिक और सेनापति तरुण ही हो सकते हैं। इस सांस्कृतिक क्रान्ति के बिना भारत का एव भारतीयता का बचना दुष्कर प्रतीत हो रहा है। यह मानवीय क्रान्ति होगी, आन्तरिक क्रान्ति होगी, ऐसी क्रान्ति, जिसमें भारत का अध्यात्म व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में उतर जायेगा। तब व्यक्ति अपने हिता का दर्शन समूह के हितों में करने लगेगा और वैसा ही जीवन जीने लगेगा। उस क्रान्ति के बिना न समाजवाद आ सकेगा, न साम्यवाद। सर्वोदय तो उसी क्रान्ति का दूसरा नाम है।

(सर्व सेवा सभ द्वारा प्रकाशित श्री जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक 'मेरी विचार यात्रा' के आधार पर।)

आति औद्योगिक युग और शिक्षा

द्योघ्रता से विकसित होती हुई टेक्नालोजी

शिक्षा के नाम पर हमारे विद्यालयों में जो सिखाया जाता है वह बोले हुए शब्दों की बात है। विद्यालय में बालक को भविष्य की तैयारी के लिये भेजा जाता है। भविष्य शिक्षा पर निर्भर है। लेकिन इस सत्य को जानकारी के बावजूद हमारे विद्यालय मूल सामाजिक प्रणाली के प्रतिनिधि हैं, न कि आनेवाले समाज के। हम अपने विद्यार्थियों को एक ऐसे समाज के लिये तैयार करते हैं जो द्योघ्र मर जायगा।

औद्योगिक क्रांति के पहले मनुष्य अपनी सत्तान को जिन अनुभवों को देता था व उसमें लिये आवश्यक थे। क्योंकि उत्पादन की जो प्रवृत्तियाँ अतीत में चलती थीं उनका वर्तमान में भी मूल्य था। परन्तु औद्योगिक युग का टेक्नालोजी ने विज्ञान की शक्ति परिवर्तित दुनियाँ में सब बदल दिया। औद्योगिक युग ने मनुष्य से जो माँग की वह उसे कुछ में मिल नहीं सकता था। औद्योगिक युग ने मूल्यों में ही क्रांति का। इस समय युग ने "सामूहिक शिक्षा" नाम की एक ऐसी मशीन का कल्पना की जिसमें उस तरह के प्रोड तैयार हो सकत थे, जिनकी उसे आवश्यकता थी। नयी दुनियाँ में, जो कारखानों के धुएँ, यन्त्रों की आवाज और मनुष्यों की भीड़ से भरी थी और जिसमें समय का नियंत्रण मूरज और घाँद से नहीं कारखाने के भोरे से होता था, एक ऐसी विद्यालयी प्रणाली की कल्पना की गया जो इस कारखाने के अनुरूप हो। विद्यार्थियों के समूह को (कारखाने के नच्चे माल की भाँति) एक केन्द्रिय शिक्षा मन्त्रालय में (कारखाने की भाँति) शिक्षकों द्वारा तैयार करने के लिये एकत्र किया गया। शिक्षा का पूरा समय कारखाने का अनुकरण कर बनाया गया। समय की सूचना के लिए कारखाने के भोरे का स्थान स्कूल के घंटे ने लिया—स्कूल का पूरा प्रशासनिक ढाँचा कारखाने की "नौकरशाही" की नकल पर ढाला गया। स्कूलों में "अतीत" पर से ध्यान कम हुआ और वर्तमान पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा क्योंकि यंत्रयुग इसी प्रकार के ज्ञान की माँग करता था। बच्चों और उनके साथियों ने अमरिक्न शिक्षा प्रणाली का प्रगतिशील बनाने का प्रयास किया और "अतीत" के आधारों को छोड़कर शिक्षा को वर्तमान जीवन के लिये तैयारी माना। शिक्षा किसी ज्ञान की तैयारी नहीं "जावन" ही है। परन्तु परंपरावादियों ने इन प्रगतिशीलों को कुछ वर्तमानवादी कहकर तिरस्कृत किया। आज की शिक्षा में रेजिमेंटेशन, व्यक्तिगतता का अभाव, बैठने का जड़ प्रवृत्ति, छात्रों की शक्ति और क्रोडिंग, अध्यापक का अधिकारपूर्ण रोल, विद्यालय के ये सारे तत्व कारखाना की नकल हैं, और ये आज की

शिक्षा को कारखानों के युग के अनुरूप बनाते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति में अतीत की छाया मात्र गप रह ही गयी है।

(लेकिन तथ्य यह है कि हमारे भारत के स्कूल तो आज के तकनीकी युग के भी अनुरूप नहीं बन पाय हैं और तभी एक अति-तकनीकी युग तेजी से पास आ रहा है। अतः यदि हमारे स्कूल इस अति-यांत्रिक युग के अनुरूप नहीं बन तो इन से हमारा आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं होगी।)

नयी शैक्षणिक क्रान्ति

कन की तकनीकी प्रणाली में यंत्र मानव की अधिकांश भौतिक आवश्यकताओं का पूर्ति करण और मनुष्य बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का काम करेगा। मनुष्य और यंत्र दोनों बड़ बड़ कारखानों और कारखानों के नगरों में केंद्रित होने के स्थान पर सप्ताह भर में बिखर जायगा और अत्यन्त सूक्ष्म संचार प्रणाली से जुड़ रहेगा। मनुष्य एक बार फिर कारखानों और सामूहिक दफ्तरों से निपटकर समुदाय और कुटुम्ब में वापस जायगा। यह मनुष्य का भविष्य है।

एक सप्ताह में आज के तकनीकी युग के अनेक गुण अवगुण हो जायंगे। कन के मानव को आज के मानव से बहुत अधिक परिवर्तन का सामना करना होगा। अतः अब शिक्षा का प्रमुख तथ्य मनुष्य को इस परिवर्तन के अनुकूल बनने में सक्षम बनाना होना चाहिए। जितना शीघ्र परिवर्तन हो रहा है उतना ही अधिक ध्यान इस बात की ओर देना आवश्यक है कि भविष्य की घटनाओं का बाका क्या होगा। अब केवल अतीत को समझना काम नहीं चलेगा। दत्तमान को समझना भी पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि आज का जो परिसर है वह तो ग्राह्य बदल जायगा। अब हमको आवश्यकता इस बात की है कि हमारा विद्यार्थी परिवर्तन की दिशा और गति को समझ सके। दूसरे शब्दों में वह भविष्य की सहायक कल्पना कर सके। और यही विद्यार्थी के अध्यापक को भी जानना होगा।

एक अति औद्योगिक शिक्षा प्रणाली का मजल तब सम्भव होगा जब भविष्यो मुख आंदोलन का जन्म होगा। हम एक ऐसी परिपद की स्थापना करना चाहिये जो भविष्य पर दृष्टि रखे। इस भविष्य-परिपद का पैगवर (प्राफेसर) शिक्षक अथवा विध्यापक विध्यापक अतः इसमें प्रारम्भ से ही विद्यार्थियों का सहभाग (इंसाइविमेंट) रहे। क्योंकि भविष्य का सामना तो इन्हीं को करना है। तरण के प्रति सहकार अनुभूति नहीं चाहिये और फिर इसमें समुदाय और अभिभावक का सहकार होना चाहिये।

शिक्षा की आज की संरचना भविष्य के तथ्य की प्राप्ति के लिये कारगर नहीं हो सकती। अतः हमको तीन काम करने होंगे —

- (१) शिक्षा प्रणाली के मगटन की संरचना का बदलना होगा।
- (२) पाठ्यक्रम में त्रैतिकारी परिवर्तन करने होंगे और
- (३) शिक्षा को अधिक भविष्यो मुख दिशा (आउटलुक) देनी होगी।

आज के विद्यार्थियों की बुनियादी संरचना कारखाना की अनुरूपता पर निर्मित है। हम पीढ़ियाँ सही समझते रहें हैं कि शिक्षा का उचित स्थान स्कूल है। लेकिन नया शिक्षा को नये समाज के अनुरूप बनना है तो उस स्कूल की चहार दीवारों में बंद करने से काम नहीं चलेगा। नये युग में बहुत-सी शिक्षा टेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर और शिक्षण-यंत्रों के माध्यम से होगी। प्रौढ़ भी ज्यादा-अधिक शिक्षित हान जायेंगे व अपने बच्चा का पढ़ाने का काम स्वयं करेंगे। और सम्भव है कि एक बार बड़ा का पड़तुलम फिर "घर" की ओर झुके। यह आज का प्रवृत्ति होती जा रहा है कि छात्रा को स्कूल में बाहर ले जाया जाय जेबन निरोक्षण ने लिये नहीं समुदाय व काममें महत्वपूर्ण महत्कार के लिये।

न्यूयार्क में नोया लागी व एक बम्बे में एन नियाजिन प्रायोगिक शिक्षा समीक्षा ने शिक्षा के काम को ४५ लाख क स्टार डूबानों, भंडारा और कार्यालयों में इस तरह घाट रखा है कि यह कहना कठिन हो गया है वहाँ शिक्षा नया माग्न हाता और वहाँ समुदाय प्रारम्भ होता है। विद्यार्थी को बौद्धिक को ट्रेनिंग समुदाय से भी मिलता है और स्कूल के शिक्षा से भी।

कुछ काम समुदाय को स्कूल में लाने का बान बंदर प्रक्रिया को उदर दते हैं। सामुदायिक खेल-खिलान, डूबान स्कूल में आय और विद्यार्थी इनका संचालन करें। स्कूल में और भिन्न प्रकार के इतर प्राइजेंज जैसे स्थापित-बायालय चिकित्सा की प्रयोग गात्राएँ, ब्राडकास्टिंग स्टेशन आदि भी लावें। लेकिन अब शिक्षा का मावजनिक बनाना हाता तो स्कूल का प्रायण, अपयुक्त मिद्ध हाता और पूरे समुदाय को स्कूल बनना हाता।

ज्ञान का घ घ पुराना पडत जाना और जवान-अवधि में वृद्धि यह सिद्ध करता है कि युवावस्था में प्राप्त किया ज्ञान और कौशल वृद्धावस्था तक बान व नही रू जायगा। अत अति औद्योगिक युग को 'जवान-यवन्त बननेबान। शिक्षा का प्रबंध बनना चाहिये। तानाम दिन नया तानाम हो। अत अगर शिक्षा जावन भर चलनेवाला हाती चाहिए तो लडका को पूरे समय तक स्कूल में हाजिर हाता जावदयर रहा है। अधिकांश युवका के लिये कुछ समय तक विद्यालयी ज्ञान और कुछ समय तक समुदायमें काम करना और कौशल प्राप्त करना अधिक लाभप्रद हाता।

शिक्षा-विधि

इस प्रकार की नयी संरचना नया शिक्षण विविध का मांग करती है। आज भी "भाषण प्रणाली" कक्षा का सर्वप्रिय टेक्निक है। जब कि भाषण पद्धति का महत्त्व अब कुछ ही अक्ष तक बना रह गया। प्राश्नाम्ह शिक्षण, कम्प्यूटर आधारित गणितियाँ, माइना टाचिंग, पूर्व नियोजित प्रयोग में छात्राका सहकार, वेन-ट्रेनिंग आदि अधिराज क्षेत्रों में भाषण पद्धति का स्थान ल लगे।

एक शिक्षक और उसके सामने नियमित ढंग से बैठे हुये कुछ विद्यार्थी आज के औद्योगिक युग के स्कूल का यही चित्र हैं। भविष्य के स्कूल में इसमें भिन्न संरचना का कल्पना करनी होगी—केन्द्रिय संगठन के स्थान पर विकेन्द्रित संगठन, केन्द्रीकरण के स्थान पर विवेन्द्राकरण, समुदाय में पूर्ण प्रवेश और तदर्थ प्रसासन, और जड़ टाइम-टबुल के स्थान पर लचीला टाइम टेबुल— यह होगा विकेन्द्रित पद्धति का चित्र।

(२) पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम में वह कुछ भी सम्मिलित न हो जिसका आज और भविष्य में उपयोग न हो। अगर इसका अर्थ आज के पाठ्यक्रम के अनेक अंशों को काट देना है तो वह भी करना चाहिये। इसका अर्थ 'अज्ञात' का संव्यापक परित्याग नहीं होना चाहिये और न इसका यह अर्थ है कि हम पढ़ने सिखने और गणित विज्ञान की अवहलन करें। वे तो शिक्षण के बुनियादी तत्व हैं। नास्त्य यह है कि आज लाखों करोड़ों छात्र उन ज्ञान कौशल को कठस्थ करने और प्राप्त करने में समय व्यतीत करते हैं जिनका भविष्य में उनका लिये कोई प्रयोग नहीं है। क्या जितना समय वे संस्कृत, अथवा एक विदेश भाषा को साधन में लगाते हैं, वह लगाना चाहिये? क्या सब बालक बाजगणित पढ़ें? क्या वे प्रागम्भिक शिक्षण कक्षा कौशल और सामूहिक संचरण आदि का अधिक समय न दें? पाठ्यक्रम अज्ञात का अविवेकपूर्ण बोध न रहे। शिक्षा को भाषा गणित, अवसादन अथवा जावन विज्ञान के इस विषय क्या संगठित किया जाय? जावन का प्रवृत्ति का इस विषय क्या नहीं? मानव जावन को विभिन्न अवस्थाएँ जन्म संसार किंगोरावस्था, विवाह नौकरों, अवकाश ग्रहण, मृत्यु आदि जीवन विकास के स्तरों के इस विषय क्या नहीं? अथवा सामाजिक समस्याओं के इस विषय क्या नहीं? अथवा वर्तमान और भविष्य के महत्वपूर्ण तकनीकों के आधार पर क्या नहीं? आज का पाठ्यक्रम जावन को आवश्यकताओं का ध्यान रखकर नहीं बनाया गया है और अति ग्राह्यता से परिवर्तित हो रहे हुए भविष्य को ध्यान में रखकर तो विनष्ट हुआ नहीं बना। वह कुछ स्थायी का रक्षित रखने की दृष्टि से बनाया गया है। वह प्रवाद पर आधारित है भयंकर प्रतिस्पर्धा और अज्ञान स्थायी इसका मूल है।

इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को यह जानना चाहिए कि वे साधना क्या चाहते हैं। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवृत्ति कम अन्तर होता है। स्कूल एक-मेरे हैं और एक-दूसरे हुए संसार के प्रतीक हैं। अज्ञान गणित अथवा विज्ञान के पाठ्यक्रम में सुधार, अथवा ज्ञान का गणित का विधि में नव प्रयोग करने कुछ छिटफुट सुधार कह जा सकते हैं। ये आवश्यक हैं। परन्तु हमें तो मूल्यों में परिवर्तन की आवश्यकता है। आज कोई स्थायी पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकता।

मित्राधिकार से मताधिकार : नयी तालीम का नया पहलू

यह दुनिया में सत्ता का बड़ा बोझवाला है और मानव जीवन में अधिकार की बड़ी महत्ता भी है। पर जहाँ सत्ता है वहाँ कुछ सक्ती है, कुछ मनमानी है, परन्तु जहाँ अधिकार की सजगता है वहाँ केवल जिम्मेदारो है। उसीमें स्वधर्म की पहचान है और कर्तव्य का पालन है। उसी में व्यक्तिगत जीवन का विकास और समाज का कल्याण होता है। तथा नवयुवको का अभ्युदय और राष्ट्र का उत्थान हो सकता है।

‘बर्लैंड इवोल्यूशन’ याने विश्व का क्रमागत उत्क्रांति की यह प्रक्रिया है। प्रकृति और परमेश्वर की निगाहों में इस उत्क्रांति की प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिये अखिल ब्रह्माण्ड या यह सारा जगत एक विश्व-व्यापक सुविज्ञान प्रयोगशाला है।

राष्ट्रपिता बापूजी के जन्म में ‘कृष्णजी’ बाबा विनायका का जीवन-साधना का पूर्वांग योग, उद्योग और प्रयोजनशक्ति, जब कि भूदानी बाबा परम श्रद्धा स्वरूप पूज्य विनोबाजी की जीवन साधना का उत्तरांग है— योग, उद्योग और सहयोग रूप।

इस तरह की साधना से ही मानव की महानता सिद्ध होती है और ‘शिशु-मगल ब्रह्माण्ड’ की भावना ऐसी साधना से ही परिपोषित हो सकती है। प्राणिमात्र के लिये हम सुविज्ञान जावनधार में धरती के धरातल पर ‘जावेन शरद शतम्’ के शुभाशीर्वादि लेकर ही अवतरित होता है और अपने ‘जाजोवन’ के लिये निमित्तमात्र होने वाले अपने जन्मदाता माता-पिता को मानव का ध्येष्टतम मातृत्व और पितृत्व बही प्रदान करता है, जैसे सुयोग्य शिक्षक के द्वारा शिक्षक को गुह्यत्व प्राप्त होता है।

वालक : प्रकृति और पुरुष की एकात्मकता का प्रतीक

वालक प्रकृति माता का सुन्दरतम प्रतीक है, तो साथ ही साथ वह प्रकृति और पुरुष स्वरूप परमेश्वर की पारस्परिक भावना का भी प्रतिफल है, इतना ही नहीं वह अपने जन्मदाता माता-पिता की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रगट होता है।

‘पूर्ण है यह, पूर्ण है वह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को यदि लें निकाल, तो तब भी पूर्ण ही रहता सदा।’ की भाँति वेदोपनिषद् में प्रतिपादित ‘पूर्णाल्पूर्णम्’ के निदान्त की नवजात शिशु बड़ी दिव्यता से प्रमाणित करता है। बुनियादी रूप में धरा रूप धरती माता का आधार वालक पाता है। जन्मदाता

माता के स्तनपान से वह वात्सल्यभरा पोषण पाता है तो गो माता के दूध से सर्वधन पाता है। उसके साथ ही साथ गया माता के प्रभाव से माँ भारती की सत्कार परम्परा के अनुरूप भारतीय शिशुगणों का तन-मन-जीवन सर्वांगीण रूप से परिपोषित होता है और परम स्नेह मयी निसर्ग माँ की ममता तो वे दिन दूना रात चौगुना पाते हैं। उनका विकासक्रम बड़ा ही मनमोहक होता है। इस विकास क्रम को समझना आवश्यक है। शास्त्रों में उसका एक ही शक्ति में बड़ा रोचक वर्णन इस प्रकार आता है कि —

‘साडेते पचवर्षाणि दशवर्षाणि अनुशासयेत्
प्राप्ते तु पोडशे वर्षे पुत्र (पुत्री) मित्रवदाचरेत्।’

अर्थात् जन्म से लेकर पाँच वर्ष तक बड़े प्यार दुलार व साथ मित्र का लावन पान किया जाय। बाद में पाँच से दस वर्ष तक बालक को खूब सलाह और मार्गदर्शन से हर प्रकार के अनुशासन का प्रशिक्षण और सत्कार दिया जाय जिससे उसका आचार-व्यवहार और आदरें खूब अच्छे तरह सुधर जायें और वह बालक या बालिका सदाचारी मद्गुणों, सुमस्कारों और सुज्ञान के रत्न बन जाय ताकि उनके घर परिवार के सब लोग बड़ा सुख सनाप और गौरव का अनुभव करने लगें। उसी में सयना मान है और उसी में सारा समाज-व्यवस्था की शान है।

शिक्षाशास्त्र का प्राचीनतम सिद्धांत

इस तरह बचपन से खूब अच्छे सत्कार पानेवाले बालक दस वर्ष के हों हुए विद्यारब्धता में प्रवेश करत है और उनकी व्यक्तित्व हर प्रकार से खिलने लग जाता है। उनमें मारासार विचार करने की क्षमता और मद्गुणों का स्पर्धा इसा समय जाग्रत हो सरता है अमर धरती वातावरण और सब का आचरण तदनुपून हो ता बालक बचपन में ही अपने मौनिक जावा व मत्स्य को मत्सूम करने लग सरता है। इसा तरह व्याग्य बालक तरह और चौदह वर्ष तक बालक के अपने पूर्व-जन्म के सत्कार पूरा रूप से प्रफुल्लित होत है। पदरवें वर्ष व बाद इस जन्म की कमाई वह करने लगता है ऐसा माना जाता है। तभी प्रगति के पथ पर वह जागे बढ़ता है। उस समय में हर बालक का घराना धूम स्वस्थ हो उमरा व बलरव करत गगन बिहारा पड़ी-गया तो तरह सदा प्रमन्न रह और उनका मन्य जावन मद्गुणों से मपन्न और प्रफुल्लित होता रह तो उमरे अत्यन्त मूल्यवान मानव जादन का वृत्तिपाद मजबूत हो सरता है।

राष्ट्रनिता बापूजी व आधम में बिद्या मंदिर का प्रार्थना का पहला मंत्र उपनिषद में म यह लिया गया है— ‘ॐ महानावदनु महानोभुनक्तु सद्ब्रवाय वरवावहे तन्नस्तिनामधाउगम्नु मात्रिद्रिया यहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शिक्षक और विद्यार्थी यह प्रापना करत हैं कि हु प्रभा। हम सब क्षितिमिषक रह, सद्भोजन करे, एक साथ पुरपाय व काय करे और हमारा अध्ययन तेजस्वी हो बिगम हमारे

जीवन में तेजस्विता बड़े। हम सब आपस में खूब प्रेम से रह कि जिससे कोई हमसे किसी प्रकार का ईर्ष्या या द्वेष न करे। सभी समाज में सब तरह से शान्तता रह सकती है।' शिक्षकों और विद्यार्थियों की कौसी मंगलमय यह मनोवाक्य है।

इस तरह की अप्रतिम तेजस्विता से विद्याध्ययन करते हुए तन मन, बुद्धि स अत्यन्त सुचारू रूप से सुविकसित होत हुए वास्तव जब सोलह वष में पदार्पण करता है, तब वह मानव जीवन का अत्यन्त मौलिक 'मित्राधिकार' प्राप्त कर लेता है। 'प्राप्तु पोडाग वर्षे पुत्र (पुत्री) मित्रवदाचरेत् यत् इसी से तो कहा गया है। सचमुच यह मानव के प्रातिष्ठान जीवन की बड़ी महत्व की मजिन है और घर परिवार के सभी स्वजना के नियम अपन घर के हर बालक का मौलिक वष यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सत्कार का मुजबसर है। बचपन में सज प्रकार भा अपने आश्रित रहने वाला बालक अपना समान भूमिका पर खड़ा हाकर अपना मित्र बनता है ता यझे बितने बड़ मुख-मताप का बात है।

पालक और सरदार नही—मित्र'

एसा महामुस करते हुए अविभाक्ता के नियम खाम ध्यान दन की बात तो यही है कि जब अपन बच्चे अपन मित्र बनने का भूमिका पर आत ह तो हमें भी उनका मित्र बनना है इतना गहरा बिश्वास और स्नेह बच्चा का हमें पाना है। बस इतना सावधाना पालक रख तो घर स्वयं न बढकर मुजदायक बन जाय। जमनादा माता पिता को अपन राजदुतार बच्चा के लिय बितना गहरा प्यार होता है। जैम मृष्टि के रचायता मृष्टा का अपना यः मुजनात्मक मृष्टि प्यारी है उतना ही प्यार पालक का बालक पर हाना सहज स्वाभाविक है। सृष्टि के मृष्टा को अपना प्रतिकृति रूप मृष्टि के साथ कभी भी मनान भूमिका पर मित्रता का अनुभव मित्रता है या नही यहा नही ग सरता जब कि मानव जीवन में जमदाता माता पिता को 'पन सातह वष में पणपण करन वान बच्चो से मित्रता का घानप्यता का मुत्रद अनुभव मित्र बनता है। न बैसा अनुपम आत्म विधान है। अपना बचपन और अपना तरणाद का गुण गौरव इन्सूम करते हुए जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवृत्त ह ता मामक-समाज के महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग बन जात ह। जब प्रथम वान गोद में जाता है ता वही हने भातृत्व और पितृत्व प्रदान करके 'मातृदा भव और पितृदा भव के धष्ट पद पर प्रतिष्ठित करता है। अत हमारे लिय मयम आधन महत्व की बात यहा है कि हम उस प्रतिष्ठित पद पर अपनी उच्चतम साधना से और परिपूर्ण सतवता से सदा प्रतिष्ठित बन रहे। यह सभी हो सकता है जब बालक की बढ़ता हुई उम्र और बालक के प्रगतिशील मनोविकस के साथ साथ पात्रक भा अपना आत्म विकास सतत साधत रह। अन्यथा वे अपन विकासवान बालक की नजरों में जाऊट आफ डट हो जायग। इसका

सरल सीधा सा कारण यही है कि अपने बानबोवा जीवन विकास नसर्गिक रूप से आगे बढ़ता है उसका तुलना में पालन को विकास-साधना आज दुर्लभ होती हुई-सी दीख पड़ रहा है। अगर सचमुच ऐसा है तो यह पालन की प्रतिष्ठा के लिये बड़ी खतरनाक बात है। अब 'नवतन' में सरसकस का नहीं सखात्व का मूल्य ही चलेगा यह ध्यान में रहे। अब इस भयानक खतर से हम सभी जल्दी जल्दी पालकों को यान तीन पादों के गृहस्थजनो को उत्कृष्ट सम्भलना ही चाहिये। यह कोई कठिन बात नहीं है। 'जहाँ चाह वहाँ राह' सदा खुली रहती है और 'जहाँ प्रेम वहाँ पथ' प्रकाशित होता ही है। तभी तो एक गुजराती कवि ने गाया है— प्रेम ज्योति हारो दाखदा मुख गावन पथ उजान। यान प्रेम-ज्योति तुम्हारी दिखना दो प्रभु जावन पथ उजियाल। यह पालन के लिये बड़ी ही सरल और सहज सदन जैसी बात है। क्योंकि उनका मानसरोवर सदा सदा सहजता रहता है। आवश्यकता है केवल स्नान ध्यान की। जैसे नैदिक स्वच्छता और ताजगी के नियम हम प्रतिदिन स्नान करते हैं। इसी तरह मन का स्वच्छता तरावट ताजगी प्रसन्नता आनन्द और उमाह के नियम मानसिक रूप से दिन में और रात में भी कई बार स्नान ध्यान करना अत्यन्त आवश्यक तो है ही बल्कि अनिवार्य ही समझना चाहिये। सभी जीवन में नित नया आनन्द और उत्साह बढ़ता हुआ रह सकता है। अच्छे सुस्कारों पर परिवार और खानदान में ऐसी कुछ न कुछ साधना परम्परागत रूप से चलती ही रहती है। सभी उनका समाज जीवन प्रतिष्ठित कहलाता है। आज के प्रगतिमान ज्ञान विज्ञान का सम्मानित साधना के इस युग में बानबो के पालन संस्कृत माता पिता के जीवन में व्यक्तिगत रूप से आरम्भ साधना का प्रवाह अखण्ड रूप से मानव जीवन का सिद्धांत की ओर प्रवाहित होते ही रहना चाहिए। सभी पालन की ओर बालकों का श्रद्धा भक्ति दिनोदिन दृढ़तर हो सकती है। फिर 'स्टुडेंट अनरस' या 'जनरेशन गैप' की भाषा और समस्या का कोई मतलब ही नहीं रह जायगा।

आत्मानुशासन ही मार्ग है

सोलहवें वर्ष में पदापण करते ही बालकों के साथ पालन का व्यवहार मित्रता का होना चाहिये। यान पर परिवार के सब इष्ट मित्रों की ओर माता पिता की भी अपन पुत्र या पुत्रा को अपना परम प्यारा मित्र मानकर अत्यन्त मान सम्मान भरा व्यवहार उनके साथ करना ही चाहिये। इसी से शास्त्रों में कहा गया है 'अस्त्रायमानामना शत्रुघ्नान भव्या घरा' यान जिस घर को रोज सत्कृष्ट किया जाता है वैसे मन की भी रोज सफ सुधरा करते रहना चाहिये। इससे ही अध्ययन चिंतन मनन का प्रतिदिन की साधना में बड़ा महत्व माना गया है।

वेदोपनिषदों में और कथा-पुराणों में तरह तरह से मानव मात्र के लिये आत्मानुशासन की साधना समझाई गई है। आद्य जगत्सृष्टि भी शक्राचार्य जो ने 'वेदो नित्यनधोपता तदुहितं कर्म स्मनुष्ठेयता' याने 'साधकों को वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिये और उसमें बताये गये कर्मों का ठीक से अनुष्ठान भी करते रहना चाहिये।' यह विधान समाज के सर्व सामान्य जनों के लिये किया है। जब कि राष्ट्र के नवोदित तरुणों के लिये विशेष रूप से ये सुभाषिवचन अभिव्यक्त हुए हैं—

“युवास्यास्तासु युवाध्यापकः आशिष्ठो वृद्धिष्ठो बलिष्ठः।
तस्यैव पृथिवी सर्ववितस्य पूर्णस्यात् ।”

अर्थात् नवयुवकों को मदाचारी, अध्ययन परायण, आत्मवान, दृढ़ निश्चयी और दमवान होना चाहिये। 'उनके लिये यह पृथ्वी सब प्रकार के धनधान्य से सम्पन्न हो उठती है।' ऐसा यह तरुणगणों के उत्कृष्ट और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला प्रेरणादायी महामंत्र है। ऐसे अत्यन्त श्रद्धा भरे सुभाषिवचन माता-पिता के नामसरोवर में बालकों के लिये रुतत तरंगित होने ही रहने चाहिये। तभी सोलहवें वर्ष में पदार्पण करने तक बालकों में मिनाधिकार का सम्कार मुदृढ़ हो सकेगा। पालकों के लिये यह निश्चय यद्वत् है आनन्द और आपदासन की बातें होंगी। भूय को मित्र कहा गया है। वह आखिल विश्व का विश्व-मित्र है, क्योंकि वह दुनिया को नित नये रूप में ज्ञान, आरोग्य, आनन्दमय जीवन और पोषण देने वाला है। साक्षि रूप में वह विश्व का संरक्षण करने वाला भी है और बन् प्राणिमात्र में सत्य-मनोहं की प्रेरणा जनाने वाला तो है ही। इसी तरह पालकों को बालकों का अच्छा मित्र याने सम्मिश्र बनना है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव जीवन में मित्र भावना का प्रकाशित होना ही ध्येयतम सिद्धता है। उसमें भी अपने ही बराबर स्वरूप बच्चों का मित्र बनना यह तो बड़ी भारी सुख-सौभाग्य की बात समझी जानी चाहिये। एक बार ऐसा अनभौत मित्रपद प्राप्त हो जाने के बाद फिर तो 'परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमावाप्त्ययः' के दातान अपने आप खुलने लग जाते हैं। तब सहृदयता व सहभोजन का आनन्द नूटते हुए हम हर प्रकार से परस्पर सहयोगी बन जाते हैं। गृहस्थजनों को इससे अधिक और चाहिये ही क्या?

सन्तान-भक्ति का युग

इन सब बातों का गहराई से विचार करते हुए एक भारतीय नारी के नाते मेरे मातृ हृदय में एक नया सा विचार यह जाग्रत हो रहा है कि जैसे स्त्री जीवन में पति-भक्ति की बड़ी महत्ता मानी गई है वैसे ही अब माता-पिता के जीवन में सन्तान भक्ति की महत्ता सिद्ध होनी ही चाहिये। उसी में उनके मातृ-पितृत्व की सार्थकता

समझ जानो चाहिए। इसके निये हमें नम्रपण की साधना का गहरा चिन्ता करना होगा। यह हुई मित्राधिकार के महत्वपूर्ण सम्भार की अंतिम महिमा। घर पर के उदीपमान तरुणों में मित्राधिकार की यह भावना शुद्ध हो जाने पर आग मताधिकार का मजिद की आर व जामाना से अन्नमर हो सक्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दा में

अनुशासन और विवेकयुक्त जनतन्त्र दुनिया की सबसे मुन्दर वस्तु है।' तो हमें उस हासिद करना ही चाहिए। इस गुम सत्य के साथ दुनिया का इस मुन्दरतम वस्तु की प्राप्ति के निये विनिष्ट साधना हमें अपने परम प्रिय मित्र रूप तरुणों के तरु चित्त में सज जाग्रत रखना होगी। जैसे कि गांधी में अब गुल्लानुमासुनम' के रूप में विद्याध्ययन पूरा करने का स्नातका के लिए कहा गया है— 'सत्यवद' सदा सत्य वालों धर्मचर —सदा धर्माचरण करो स्वाध्यायामा प्रगदितव्य — नित नया स्वाध्याय करने में गम्भिर मत करो। इतना यह घर आग अपन परम्परागत समाज जीवन की प्रतिष्ठित रखन के निये कहा है— मातृदयों भव पितृदयों भव, आचार्य दया भव अतिथि दया भव।

एक गुम सत्कार का सिक्का होना होना नवयुवकों के घर में समाज में और विद्यालय महाविद्यालयों में निरंतर मित्रता रहना विद्या मंदिर की ॐ जसतो मा सदागमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मुक्तिं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति — स्वरूप यह प्रायना अपन आप चरिताव हो सकया। तब मानव के निये मन मन मंदिर घर घर गुधुन और गाव-गांव मोठुन का वातावरण बनने में देर क्या लगगी।

एसा अंतिम जीवन साधनाके साथ राष्ट्र देवो भव की भावना राष्ट्र जना के जीवन में सहज रूप से वृद्धिगत होगी। जननी जमभूमिश्च सदादिपि गरीयसी — का भाव बढ़गा।

'अथ मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नमाऊँ
म भक्ति भट अपनी तेरी शरण में लाऊँ
माय प तू हो चदन छाती प तू हो माता
जिह्वा प गीत तू हो म तेरा नाम पाऊँ
अथ मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नमाऊँ।'

ऐसी भक्ति भावना दृढ़ होगी और राष्ट्रगान की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पठाका नमो नमो भारत जनता के गौरव की अविकल श्रद्धा नमो नमो के स्वर दिगदिगत में अपन आप मुखरित हो उठगा।

जब चारों ओर घर घर में एसा थढ़ा भक्तिमय उत्साहपूर्ण वातावरण बनगा तब सत्यमेव जयते के साथ जनतन्त्र विजयते की भावना जनजीवन में

खिल उठेगा और भारत के अनेकानेक विश्वविद्यालयों के विशिष्ट ध्यान मंत्रों के चिंतन मनन के द्वारा उसका प्रकाश सब ओर फैलने लग जायगा। ऐसे तेजोमय वायुमण्डल में जब हमारा एशिया महाद्वीप में प्रतिष्ठित पुण्यभूमि भारतवर्ष के पुण्यवान विद्यार्थिवर्ग का शिक्षण और प्रशिक्षण जीवन की बुनियाद को सुदृढ़ करने वाली नित-नई शालीय के रूप में होने लगया तब 'जन गण मन अधिनायक जय हू भारत भाग्य विधाता' — की भावना जन मानस में जगती जायगी।

उत्तम अनुशासन और श्रेष्ठतम विवेक मताधिकार का आधार

इस प्रकार के उच्चतम प्रगतिशासक वातावरण में फलने फूलने वाले हमारे नवयुवक जब अपनी स्वर्णिम आयु के २१ वर्ष पूरा करग तब वे अपने आप अपने सुदरतन— सतर सिद्ध मुदरम— स्वरूप शासन-महासत्ता के निये हर प्रकार से सज्जो देने वाले सम्माननीय 'मताधिकारी' बनते जायेंगे। जो उत्तम अनुशासन और श्रेष्ठतम विवेक से युक्त हों तब स्वतंत्र भारत में स्थापित यह गौरवमय गणतंत्र दुनिया को सब से सुदूर बन्धु के रूप में सज्ज निरूपित हो सकेगा और जन जन के द्वारा जनतन्त्र सञ्चालन का सिनसिद्धा प्रारु हो जायगा। सभी अपन सावभाीय प्रभुत्वसपन्न लाकृतशात्मक गणराज्य का गुण गौरव जन जायन में जग उठेगा। सभी समाज में या राष्ट्रजनों के जीवन में मताधिकार का महत्व उत्तमता से प्रमाणित हो सकेगा।

भारतीय सबिधान में भारत के समस्त नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करान तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एतता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने का दृढ़ सकल्प व्यक्त किया है।

इकास वष के ऊपर को आयु के हम तीन पीढ़ी के भारतीय प्रजाजन सामूहिक रूप से इस संवैधानिक सवल्प से स्वयमेव बंध हुए हो हैं। अतः अपने हर घर में इस सकल्प की चर्चा चिंतन और साधना सतत जारी रहनी ही चाहिये।

यही मित्राधिकार से मताधिकार की महत्वम भहिया है।

डा. सुगतदास गुप्त

उच्च शिक्षा की दिशा

वर्तमान शिक्षा : नकारात्मक भूमिका

आज तक शिक्षा का प्रमुख कार्य 'प्रणाली' का संरक्षण रहा है, यह सुविधा सम्पन्न व पिरामिड के आकार वाली एक ऐसा व्यवस्था का पोषण तथा संवर्धन करती रही है जो इस तथ्य से परिचालित रही है कि केवल बाड़े से लाग ही शिखर तक पहुँच सकते हैं। स्वभावतः ऐसी प्रणाली स्पर्धा व जोर ज़ुदस्तो पर आधारित रहती है, जिसका अर्थ है हावा रहने का दक्षिण और 'प्रत्येक प्रकार का आर्थिक क्रिया संसाधन' का प्रवृत्ति जो इस प्रणाली का प्रमुख मान्यता होता है। सुविधा सम्पन्न प्रकार का कोई भी समाज मूलतः हिंसक ही होता है। वह जोविम भा इसीमिये रहता है क्योंकि उसमें सफल लोगों के मुकाबिले असफल लोगों का संख्या काफी अधिक होती है। सफल लोगों की यही अल्पसंख्या बाकी लोगों का नियन्त्रण करता है। केवल वही शासन करते हैं। राजनीतिक रूप में हावी रहकर, सार सामाजिक और अधिक सम्बन्धों का नियन्त्रण करके निर्णय लेनेवालों की हँसियत से काम करके और लोगों की बड़ी संख्या के हितों का अपहरण निश्चित बनाकर वही इस व्यवस्था का परिचालन करते हैं जब कि अन्य दूसरे बाहर खड़े इन्तज़ार ही करते रहते हैं। जिस सोमा तक पोषण खुली हिंसा है, उस दृष्टि से इन संभावित सफल लोगों की विशिष्ट मदद का ही सुविधाभा पर एकाधिकार रहता है और उसी से हिंसा का प्रशासन निम्न होता है।

अल्प संख्यकों की हित-पोषक

शिक्षा, विशेषकर ऊँची शिक्षा इसी प्रणाली के हितों की दृष्टि से निर्मित हुई है। यह उसे संरक्षण भी देती है। यह निश्चित करती है कि कौन सुविधा सम्पन्न लोगों की कतार में शामिल हो और कौन अविचन बनकर पीछे खड़े रहे। सफल अमीर व सुविधा प्राप्त लोगों के पक्ष में अधिकाधिक है, क्योंकि धनिकों के ही लड़के अच्छे-से-अच्छे कालेजों में भर्ती होते हैं और उन्हीं पर अच्छे से अच्छा ध्यान भी दिया जाता है। आज भी ग्रेट ब्रिटेन में जो लोग ऊँची शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं उनका ८० प्रतिशत गैरस्थायिक वर्ग से ही आता है।* यह प्रणाली वैसे गरीब तबकों की एक

(* भारत में भी तस्वीर भिन्न नहीं है। —संपादक)

छाटी मर्यादा का भी प्रवेश का गुंजाइमान रखता है लेकिन यह चुनाव बड़ी सतर्कता के साथ किया जाता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आज का शिक्षा न केवल मुद्रिणा सम्पन्न प्रणाली बनाया रखनेमें मदद करता है बल्कि यह स्वयं भी उच्च प्रणाली का एक प्रतिद्वंद्वी है बल्कि इसका सामूहिक का डग भी बसा ही है।

जिस दिन से कोई बच्चा स्कूल में पहुँचा है या बाद रखा विविध चयन में, उसी दिन से वह तनना-रत है कि वह जिनमें से ऊँचा उठे। धन का शक्ति पैदा करना, दूसरा का तरक्की के रास्ते में भौतिक दूर रखना इस लड़ाई के दौरान अपने अन्य दुश्मनों को भगवान् द्वारा रखा रास्ता पढ़ाने के लिए न केवल भी निश्चयन भरा बन गया है तो भी इस बात का तनिक भी पल्ला पिय दिन सबसे ऊँचा चढ़ पर पहुँचने के लिए ऊँचा चढ़ा पर होव रहना यन्त्रा इस शिक्षा में सफलता के प्रतीक है। इस तरह उच्च शिक्षा का एक प्रमुख पाठ्य बर्मी के साथ रोजगार सम्बन्धी सफलता है और मददा समृद्धि के लिये मांग प्रस्तुत कर देता है।

विद्यार्थन इससे मूल में ही है

जा उच्च शिक्षा यह मुद्रिणा सम्पन्न टाँचा काय रखने में मदद करता है यही अपने साथ स्वभावतः अनुपम समुदाय के विघटन का मुख्य कारण (उत्पादन दंड) भी साता है। किन्तु धन ही समाज में बग अथवा शक्ति नहीं पदा करता शिक्षा भी यही करता है। समाज का गतिपथ के सापेक्ष के दुर्बलता में शक्ति और सापेक्ष के हिंसक व दमनपूर्ण बुराया का एक नया स्वरूप प्रदान कर यह शिक्षा इस मुद्रिणा सम्पन्न विरोधमूलक तथा सापेक्ष-प्रणाली का बराबर बनाया रखता है। इस तरह यह शिक्षा सामाजिक विषमता के प्रति भी विविधतापूर्ण रहा है।

स्वयं एक मुद्रिणा सम्पन्न साँच में बना रहने के कारण शिक्षा विविधविद्यालय समाज में भी उमा तरह की चूल्हा दीवार का वातावरण तैयार करता है। प्रतिस्पर्धा शोषण और हिंसा का सभी दक्षिणियों को जिनको यह बाहर समाज में प्रारम्भित देता ही है शिक्षा-क्षेत्र में भी दाखिल करके यह उसका वातावरण का विघटित करता है। इस प्रकार जिस सीमा तक विश्वविद्यालय अस्पताल के मुद्रिणा सफलता में ज्यादातर हिंसक गतिपथ के प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तियों का निर्माण करने में सहायक होता है, यह विश्वविद्यालयों या शिक्षा मानवाध्य विषय के प्रति उसा सीमा तक विविधतापूर्ण ही बनता है।

हिंसक समाज का निर्माण

इस प्रकार उच्च शिक्षा ने एक हिंसक व प्रतिस्पर्धात्मक समाज व्यवस्था के निर्माण में बड़ा काम भूमिका अदा की है। इसने एक विघटन मदनो के योगायोग शिक्षा का एनाधिकार देकर उसा को शक्ति और समृद्धि का पामपोट भी दे दिया। लेकिन जैसे जैसे सामाजिक प्रक्रिया आगे बढ़ा और अधिकाधिक पाठ्य शक्ति और संपत्ति के लिए सज्ज प्रतियोगी हान लगे उहान भी स्वाभाविक विश्वविद्यालय में

घुसने की कोशिश की। फिर भी, जिसा तरह पराक्षाओं से पार होकर भी सभी सर्वोच्च जगहों पर तो पहुँच नहीं सकते थे। परिणामतः निराशाओं इकट्ठा हुई और आक्रोश की भी शुरुआत हुई और नव शिक्षा के संरक्षकाने एक नया व्यवस्था शुरू की। यह व्यवस्था था 'शिक्षा का राजगार से जाड़ने का'। अगर मना सिखर तक नहीं पहुँच सकते तो उन्हें कम से कम दूसरी सबसे अच्छी स्थिति हाँ लने का जाय, यानी उन्हें नौकरी का जाय और दूसरों का, जो प्रतिस्पर्धा में सफल होते हैं उन्हें अपना रास्ता बनाने दिया जाय। लेकिन जब यह हिकमत बानन आई और जब ऊँचा शिक्षा भा सफलता के साथ पूरा कर लेने पर लोग अपनी संस्थायें बन करने में असफल रहना दिखने-दिखावटों का पतन शुरू हो गया। तब संस्था निर्माण की सुविधा सम्पूर्ण प्रणाली से उत्पन्न सगठन का हिस्सा के विरुद्ध विनाशकारी विरोध प्रदर्शित किये गये।

ऊँचा शिक्षा का नहीं प्रकृति के एक सक्षिप्त सिंवावलीकृत न यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संस्थायें इस तरह नहीं उठती हैं कि उन अपना यात्राओं की प्राप्ति में असफल रहें बल्कि इसलिये कि हम उन्हें 'जिस जिसा तरह' पूरा कर सकें हैं। क्या कि स्वयं विश्वविद्यालय का हा यह उद्देश्य रहा है कि वह प्रतिस्पर्धा, बुद्धि-दौड़ और जोड़ों को प्रोत्साहित करे। इसलिये यह स्वाभाविक है कि सुविधा सम्पूर्ण लोग का निर्माण का इस पास डालनेवाला प्रक्रिया का मिक थाड़े हा लाग पार कर सक जब कि अधिकांश को ठोकर ही खानों पड़ा। शिक्षा का परिवर्तन कुठारा, तनाव और हिंसा से स्वाभाविक परिपूर्ण हो उठा है।

निपेक्षक उद्देश्यों का परिचोपण

विश्वविद्यालय के दूसरे उद्देश्य क्या थे? निस्सन्देह इन में से एक था ज्ञान का सामाना का विकास और शिक्षा की दमनकारी प्रणाली के बावजूद कुछ लोग निश्चित ही इस प्राप्त कर जीवन की क्रांति में वृद्धि कर सकें। फिर भी शिक्षा-प्रणाली ऐसी के विरुद्ध आग्रहपूर्वक सड़ती रहीं। ज्ञानाजन की सुविधाओं का निर्माण तथा सवर्द्धन नहीं बल्कि छटना को और कठोर बना देना ही उसकी योजना के अन्तर्गत था। शिक्षा स्तर में वृद्धि विशेष योग्यता के नये नये क्षेत्रों का निर्माण और साधारण जन से शिक्षित के अलगवर्ग में और वृद्धि तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन को और तीव्र बनाने के लिए समग्र में न आने वाले अलगवर्ग शब्दों का निर्माण शिक्षा के अन्य उद्देश्य थे। विशिष्ट योग्यताएँ जैसे जैसे बढ़ी और नये नये अलगवर्ग शब्द और भन गड़े गये और योग्यता-सम्पन्न वर्ग के कुछ सकल हिस्सा ने ज्ञान पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया शिक्षा को इन लक्ष्य-उन्मुख योजनाओं ने दिव्यता को और अधिक उत्पन्न पूरा बना दिया। तदनुसार विद्यार्थियों को एक बड़ी संख्या विश्वविद्यालयों में भर्ती होने के लिये आमन्त्रित की गई और पहले से ही सघन व हिंसा से भरी व बामार ये विद्या संस्थायें ढहने लगी।

मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि ये विश्वविद्यालय समाज निर्माण में सहायक एक महत्वपूर्ण उपादान रहे हैं फिर भी जिस समाज का उन्होंने निर्माण किया है वह हिंसा व साधन से भरा हुआ है। वह थोड़े से ही लोग से नियंत्रित होता है और उनमें योगी का रक्त बहाता है। सुविद्या सम्पन्न लोग की वृद्धि, तथा उनके समावेश और अन्य लोग के निराकरण की अपनी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय ने हिंसात्मक समाज को बनाये रखने का अव्यक्त चेष्टा की है। इस प्रकार इसका लक्ष्य मानववाद व पुनर्जागरण व केंद्र या स्वतंत्रता योजनाओं का विकीर्ण कभी नहीं रहा, अमानता, सकाशता और अधिकारवाद के विरुद्ध शक्ति लगाने का तो बात ही क्या। इसके बही विपरीत, विश्वविद्यालय ने मनुष्य ज्ञान का थोड़े से गिने चुने लोग के एकाधिकार का बन्धु बनाकर ज्ञान के विस्तार में बाधा ही डाला है। अमानता की अधिकाधिक ऊँचाई को ओर बढ़ने में हर कदम पर उन्होंने मनुष्यतापूर्वक यह शिक्षा देते हुए कि शक्ति से प्राप्त सुविद्याओं को कैसे सुरक्षित किया जाए और सकलता को महानताओं का कैसे सुरक्षित रखा जाए उसने ऐसे लोग का मदद की है। इसलिये हम लोगो को दिताम न यह जरा भा मदद नहीं रहता चाहिए जैसा कि "बनव आफ रोम" कहता है कि समाज की समस्याएँ असफल लोग द्वारा पैदा की जाती हैं बल्कि वे उनके द्वारा उद्भूत होती हैं जो सकल हा चुके हैं।

मुझ से कोई भी उपाय जब स्थिति को बदल नहीं सकते। पुलिस को न बुलाने सम्बन्धी कोई भी निर्णय ऊँच स्तर के साथ अच्छे विश्वविद्यालयों के निर्माण के बाद राजगारा के मौके बढ़ाकर या रोजगार न पा सकने वालों तक शिक्षा का प्रसार न करके पड़े लिख रोजगार लोगो की समस्या में कभी सम्बन्ध कोई भी योजना अब आम काम नहीं दगो।

तब उपाय क्या है? क्या सम्पत्ता के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन का कोई वृद्धि सगल इस्तेमाल असम्भव है? क्या अब यह समाज निर्माण व मानवीय विकास के किसी काम का नहीं हो सकता? क्या अब आधे रास्त आकर हम इसे छोड़ दें और अपनी शिक्षा सत्याज को उन्ही के द्वारा निर्मित हिंसा के भार से बिनष्ट हो जायें दें?

नवीन विकल्प

उत्तर कठिन नहीं है। शिक्षा सहा दग से काय संपादित कर इसका एक ही तरीका है कि उसके लक्ष्य की पुनर्व्याख्या और पुराने की जगह एकदम नये शिक्षा सत्याज का निर्माण। ऐसा करने के लिये हमें सबसे पहले अपने समाज के लक्ष्य की पुनर्व्याख्या करनी होगी, क्योंकि शिक्षा सदैव समाज से जुड़ी रहती है। इसलिये नये सदन में शिक्षा को लक्ष्य का अव छावनी होगा। शिक्षा का न तो यह काम होगा कि वह उस प्राप्त करनेवालों को चूहा-दीड में जातने में या मनुष्य प्राप्त करने में मदद करे और न उस किसी सुविद्या सम्पन्न व्यक्ति का अपने एकाधिकार स्थापित

करने तथा कायम रखने में मदद करने को जरूरत है। इसने बदले शिक्षा को "नये समाज" की ओर उन्मुख होना चाहिए। ऐसा समाज जो शोषण, दिक्राम और प्रतिस्पर्धा से बचता है। जो आत्म-नियंत्रण, सेवा और सहकार पर आधारित होता है। ऐसे समाज में सभी प्रकार के वर्गीकरण और शर्ष समाप्त हो ही जाने चाहिए। अपने प्रकार में सुविधा सम्पन्न न होकर यह नया समाज स्वरूप व कार्य की दृष्टि से अहिंसक होता है।

समकालीन इतिहास के विद्यार्थियों के समक्ष जब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विकास और प्रचुरता न तो सम्भव है न वांछित ही। यह बटोर वास्तविकता कि प्रचुरता प्राप्त करना सम्भव नहीं है हमारे प्रयत्नों के परिणामों से भी भनोभांति प्रकट हो जाती है। गरीबी की समस्याओं को सुलझाकर अपने लोग के बड़े समूह के लिये प्रचुरता लाने में हमारी असफलता हमारे साधनों की अनुपयुक्तता के कारण नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि अब दुनिया में वही भी प्रचुरता लाना सम्भव नहीं है, अविफसित देशों में तो सम्भावना और भी कम है। इन राष्ट्रों में निर्णय लेने वाले लोग इस सरल सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं।

फिर भी यह तथ्य तो है ही कि हम विकास-कार्य की दृष्टि से सकल नहीं हुए हैं। वास्तवमें इतने बड़े पैमाने और इतने व्यापक रूप में वर्तमान अर्थ में विकास सम्भव ही नहीं है। अगर अमेरिका आज समृद्ध है तो सिर्फ इसलिये कि उसे सिर्फ षोडे से लोगों का ही विकास करना है। (दुनिया की आबादी का केवल ५% प्रतिशत जिसके लिये वह एक विशाल लागत लगाता है, दुनिया के साधनों का ४५ प्रतिशत) इस प्रकार विकास अभी सम्भव है जब उसे चाहने वाले क्षेत्र में साधना का असतुलित एकत्रीकरण कर दिया जाय। इसलिये किसी एक स्थान के 'विकास' का अर्थ ही है किसी अन्य का निम्न-विकास।

दुनिया के सन्दर्भ में जो सही है वही भारत की आज की व्यवस्था के सन्दर्भ में भी सही है। इस प्रकार यह तो सम्भव है कि हिन्दुस्तान में "नैस प्रोग्राम" (त्वरित कार्यक्रम) "पैकेज एरिया" (सुनिश्चित क्षेत्र) जैसे सफलता के नमूने या समृद्धि के द्वीप कायम किये जाय। लेकिन सबके लिये "विकास" कर पाना सम्भव नहीं है। समृद्धि या विकास प्रकृतया असमानता की ओर उन्मुख होते हैं। इनकी उस समाजमें कल्पना सम्भव नहीं है जो जानबूझकर शोषण-व्यवस्था का चुनाव नहीं करता। किसी स्थान व किसी स्तर पर विकास अभी सम्भव है जब किसी अन्य जगह किसी विशेष बिन्दु पर गरीबीको अनिवार्य मान लिया जाय। इस प्रकार समृद्धि और गरीबी दोनों ही मनुष्य निर्मित हैं। एक की स्थिति दूसरे के कारण ही है।

दुनिया के किसी भी देश ने, सिवाय उनके जो वर्तमान सदों के प्रारम्भ में ही प्रचुरता प्राप्त कर चुके थे, द्वितीय महायुद्धके बाद समृद्धि की रातक भी प्राप्त नहीं की

है। पृथ्वी के ७० प्रतिशत को, जिसे 'तीसरी दुनिया' के रूप में जाना जाता है और जिस विकास के लिये पृथ्वी के सिर्फ १० प्रतिशत साधन उपलब्ध हैं, वास्तव में प्रचुरता नामक किसी चीजको प्राप्त करने को आधा नहीं रखना चाहिये। अगर कोई आवश्यक घट भी जाय और तीसरी दुनिया पृथ्वी के ७० प्रतिशत साधन प्राप्त कर लेती है, जो उसे करना भी चाहिये, तो भा प्रचुरता के सादृश्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा।

प्रचुरता नहीं सम्पन्नता

इसलिये तामरी दुनिया का आनेवासा सनाज प्रचुरता का सनाज नहीं होगा। जो कुछ वह कभी बन सकता है वह यह होगा कि इस सनाज में न गरीबी रहेगी न प्रचुरता। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रचुरता और गरीबी दोनों का एक दूसरे से अन्तरण सम्बन्ध है और एक को स्थिति दूसरे के कारण होती है। लेकिन यदि प्रचुरता प्राप्त करना सम्भव नहीं है तो गरीबी दूर करना तो है ही। तथ्य तो यह है कि गरीबी दूर करना तभी सम्भव हो सकेगा जब प्रचुरता मिलेगी।

इस प्रकार नया सनाज प्रचुरता पर आधारित नहीं रहेगा और इसलिए उसमें विभा प्रतियस्पर्धा या चूट-झूट को जरूरत नहीं रहनेगी। 'साध कमाना' या, साध की प्रवृत्ति तब मरुतता को मानसिक नहीं रहेगी और तब नय सन्दर्भ में सेवा, न कि स्वानिस्वहृण, सभी प्रकार के जायिक क्रिया-कलापों को एक मात्र प्रेरणा बन जाएगी। ऐसे सनाज में प्रत्येक उपभोक्ता उत्पादक भी बनेगा। ऐसे सनाज की राजनीतिक व्यवस्था प्रमुख पर आधारित नहीं होगी बल्कि सर्वानुमति से परिचालित होगी। कमजोर और गरीब ही उसका नियन्त्रण करेंगे। नये समाज में जीवन का तक्ष्य व्यक्तिगत सकलता नहीं होगी। बल्कि दूसरा को सकलता, पड़ोसी को और पूरे समाज का सकलता जीवन का प्रमुख संचालक शक्ति बनगी।

हम नये सनाज के उद्देश्यों को गिनती करते रहे हैं क्योंकि उस सनाज से अलग रहकर ऊँची शिक्षा का एक नया द्वितक कायम विकसित करना सम्भव नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उस प्राप्तव्य व वरेज्य आदत-सोच के लायक बनाना होना चाहिये जो नये सनाज की परिकल्पना में निहित है। और तब ऊँची शिक्षा का उद्देश्य भी भिन्न हो जाता। सादे जीवन व उच्च विचार के लिये ज्ञान और हुनर की धोज करते हुए ऊँची शिक्षा की नयी व्यवस्था मनुष्यों में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि आत्मविग्रह को भावना भरेगी। यह शिक्षा-व्यवस्था प्रतिभा को कुचलेगी नहीं क्योंकि गतव्य को दृष्टि से वह गैर-मुविद्या सम्पन्न व गुण निरपेक्ष होगी। इसके विपरीत वह प्रतिभावानों को गरीबी के मूल्यों को समझने व अपने साथी-सहयोगी को उठाने में समय बनायगी। इस नये सनाज में विश्वविद्यालय एक दूसरे को शिक्षा के खेल में हारने के बजाय ज्ञान के विकीर्ण से सम्बद्ध रहेगा। ऐसी शिक्षा-व्यवस्था

हिंसक नहीं होगा। वह चूहा-दोड़ व शोषण को भी प्रोत्साहन नहीं देगी और न वह सभी के हित की अवहेलना कर कुछ थोड़े से लोग का सपसता के लिये दवालत करेगी।

यह नया समाज स्वभावतः झगडा और शोषण को उपासना नहीं करेगा। इस नयी व्यवस्था में कोई विजयी या कोई विजित, कोई धनखराबो या कोई हिंसा नहीं होगी। किसी पद की छाना झपटी, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व और सफरता के स्थान पर सेवा, सहकार व त्याग का प्रादुर्भाव होगा।

कुछ सुझाव

यदि उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है ता इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये कई उपायों का जरूर पड़ेगा। इनमें से कुछ नीचे दिये जा रहे हैं। सबसे पहले नयी व्यवस्था में शिक्षा को रोजी से असम करना ही पड़ेगा। हालांकि शिक्षा उम प्राप्त करनेवाला को नाचे दा गड़ बाता के लिये तैयार करेगी, यानी (१) बौद्धिक एकान्तवास से बाहर आना। (२) धरती और लोग की सत्कृति व और सम्मिष्ट आना, (३) शिक्षित व्यक्ति का भी उत्पादक बनाना (वह केवल एक आलसी उपभोक्ता नहीं बना रहेगा) तथा (४) राजा (रोजगारी) सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्बन्धित विशिष्ट कुशलता प्राप्त संगठन की जिम्मेदारी रहेगा।

१ से ४ तक दिये गये ऊपर के सदसुण ज्ञान के पाठ्यक्रम के साथ मिलकर शिक्षा की विषय-वस्तु प्रस्तुत करेंगे पक्ष सम्बन्धी प्रशिक्षण की नहीं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई विशिष्ट हुनर सीखेगा और उस तकनाको का ऐसा प्रशिक्षण दिया जायगा जो असम्पन्न समाज के उपकरणों को परिचासित रहेगा, फिर भी सामान्य शिक्षा और विशेषत उच्च शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का व्यक्तित्व निर्माण होगा।

शिक्षा के अन्य उद्देश्य होंगे स्वयं ज्ञान के लिये ज्ञान प्रदान करना और साथ ही गुणाभिमान के विरुद्ध सघर्ष भी करना। इन प्रस्तावों को व्यवहार रूप देने के लिये अनेक मुनिश्चित उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। यह तो स्वाभाविक है कि शब्द के परम्परागत अर्थ में जो पिछड़े रहे जाते हैं उन्हें भेषावी छात्र के मुकाबले सर्वोत्तम शिक्षा का सबसे अधिक लाभ मिलना चाहिये। इसलिए जो विद्यार्थी "पेन" कह जाते हैं उन्हें ही सर्वोत्तम कालेजों में पढ़ने के लिये भेजा जाना चाहिये। जिनमें अपनी प्राकृतिक प्रतिभा या शक्ति है वे अपने आप भी सीध सक्ते हैं। एक साधारण बुद्धि का शिक्षक भी उनके लिये पर्याप्त होगा। विद्यार्थी को नैसर्गिक प्रतिभा जितनी ही कम होगी उसके शिक्षक की योग्यता उतनी अधिक होनी चाहिए।

यदि हम वस्तुतः इस परिदृष्टि आकार वाले समाज को उलटने के लिये और गरीबी, हरिजनो और पद-क्षितो को आगे बढ़ने के नये मौके देने के लिये वृत्त-मवर्त्य हैं तो शिक्षा की सर्वोत्तम सुविधाओं एवमात्र उही के लिये आरक्षित करने की आवश्यकता होगी। हमें इस समूह को एक विशिष्ट समय तक अंग्रेजी के माध्यम से साधने की सुविधा देनी होगी जब कि अन्य सभी, जिनकी भाषायें बाकी विवर्णित हैं अपनी अपनी मातृभाषा के जरिये सीख सकते हैं। हिन्दुस्तान के करीब न प्रतिशत लोग किनो भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं करत। कम-से-कम उन्हें तो अंग्रेजी के माध्यम से साधने का मौका देना ही चाहिये। दज्जाइ इससे कि उन्हें कोई माध्यम (स्थानीय व क्षेत्रीय भाषा) स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जाय जा कि निश्चितत उनके पिछले दसन वर्तमानों का भाषा रही है।

अथ सुधार असम्भव

अब तयारहित शिक्षा विच्छेद के द्वार में एक दरद और। क्या सम्भावना की जाय जाय तत्मान ठाँचा है शिक्षा के इन मामलों सभाय सक्तता है? जानेवान पाँच रूपों में जैस हा २५ प्रतिशत में भी ऊपर भागने के विद्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये उनके दरवाजे खटखटायेगे मग्न है व यः दयाव बर्दाश्त नहीं कर सकगे। तब इस विषय पर सक्तता स साधना हा पड़ेगा और दः तब वक्त पड़ेगा कि क्या इस व्यवस्था में सुधार करके भविष्य में इसका ही इस्तमाल करना सम्भव हो सकेगा या इसका बदल जाई तया व्यवस्था करना पड़ेगा।

इन पक्षितया के लखबया यह मत है कि वर्तमान ढाँच में नरम्मत सम्भव हो नहीं हा सकया। कारण यह है कि विद्वविद्यालयों का एक इतिहास है और वे एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ निर्मित भी हुये थे। पदम भी जिन विद्वविद्यालयों का विकास हुआ, जैसे तक्षशिला, नालन्दा या आक्षेपद और वैदिक व एम साहित्य सक्तता तब के भागों के लिये हा थे। हिन्दुस्तान में भी अंग्रेजों ने जिन विद्वविद्यालयों का प्रारम्भ किया वे सरकार के लिए नौकर तैयार करने के लिए बायम किये गये थे। उन्हें सरकारी नौकरियाँ के लिये लाया जा जो मक्त्या चाहिये था वह भी साधित ही था। इस प्रकार विद्वविद्यालय अपने मूलरूप में उमों समाज के लिये बने थे जिसमें कोई सुविधा सम्पन्न व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये जा सक्तता था।

हर नागरिक के द्वार तक उच्च शिक्षा

किता साततात्रिव विच्छेद या स्थिति में जिनका हम आज सामना कर रह है, यः अवल्पनय है कि सुविधा सम्पन्न लोगों का एक सामान्य सक्तता ही विद्वविद्यालय में धुसने पायेगा। इसलिये वर्तमान ढाँच में एक उच्च परिकल्पना की आवश्यकता है और इसलिये एक नये नमूने के साथ शुरुआत करना सरल होगा। शिक्षा स आज जो अपक्षाय है उनके लिये उच्च शिक्षा का 'गैर-सम्प्राप्त्य प्रदान।' का आवश्यकता

होगे। हमारे पास आज जा चाहे विश्वविद्यालय है उनमें यदि सत्रको नहीं अटाया जा सक्ता हो तो हम यह नहीं है कि उनकी सख्या बढा दो जाय— बल्कि इसके बदले प्रत्येक 'नागरिक के दरवाजे तक उच्च शिक्षा' को लाकर अपने सक्ष को सिद्धि सनस जन्ठी प्रकार हो सकेगा।

ऐसा स्थिति में सचार साधना को आधुनिक बनाना होगा और प्रसिद्धन द्वारा शिक्षा लादने के बजाय उस 'स्वयं प्राप्ति करने' पर अधिक जार दना होगा। ऐसा व्यवस्था में स्वाभाविक सस्थागत व चलता फिरता दोनों प्रकार की पुस्तकालय सत्राज्ञा के एक बड ज्ञान का व्यवस्था करनी होगा। विकेंद्रित प्रयागराला व अनुसंधान को भी व्यवस्था करनी होगी। जहाँ विद्यार्थी सदर्थ व मागदशन के लिये जा सके।

उच्च शिक्षा का इस प्रकार सधेप में एक नया पास्वचित्र प्रस्तुत हुआ। इसके उद्देश्य नये हैं। यह कहने के लिये किमो पैगम्बर को आवश्यकता नहीं है कि वनमान विश्वविद्यालय धरासाया हो रहूँ हैं और इसके एक बिकल्प का आवश्यकता है। विद्यार्थियों को सख्या के बाम उद्देश्य को विक्रियता और बाँच को सडाध— इन्ही बातों ने विश्वविद्यालय व. दर्शाया कारण तक पहुँचा दिया है। एक निर्जीव अक्ष को जब और आगे पीटना और यह मोचना कि वह अब भी दोड सकता है पर्य है।

(भावानुवाद : रामभूषण)

प्रिंस क्रोपाटकिन समग्र-शिक्षा

पुराने समय में वैज्ञानिकों और खानकर प्रकृति दासनिका न शरार श्रम और हस्तकौशल का विरुद्ध नही किया था। गैलिलियो ने अपना टेलिस्कोप अपने हाथ से बनाया था। न्यूटन ने बचपन में ही उपकरणों की व्यवस्था करना साख लिया था, उसने बचपन में ही फुल मशानों का आविष्कार करने में अपने युवा मस्तिष्क को लगा दिया था और जब उनसे दृष्टि विज्ञान में अपनी शोधें आरम्भ की तो वह अपने उपकरणों के नये काव पामन में तथा कारीगरों के उस समय के सर्वोत्तम नमूने, जैसे टेलिस्कोप को रख बनान में समर्थ हो गया था। लाइबनिटज भी मशानों का आविष्कार करने का शौकान था तथा लिनस (Linnaeus) अपने बागान सिता के साथ दैनिक काय बरत हुये वनस्पतिशास्त्र बन गया। सक्षप में प्रतिभाशाली लोगों के लिये हस्त किल्प के कारण मूलम धोवों में कोई बाधा नहीं आई, उल्टे इससे उनको मदद हा मिला है।

किन्तु अब हमने यह प्रक्रिया बदल दी है। श्रम विभाजन के नाम पर हमने शरार-श्रम को मानसिक श्रम से अलग कर दिया है। आज विज्ञान के लोग शरार-श्रम को विरुद्ध का निगाह से देखते हैं। उनमें से अधिकांश तो अपने लिये आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण तो बना उनका छाका तक तैयार करने में असमर्थ होत हैं और अपना आवश्यकता के उपकरणों के लिये साधन ढूँढने का काम

उपकरण-निर्माता के ऊपर छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं उन्होंने शरीर-श्रम की घृणा का एक शास्त्र ही गढ़ डाला है। वे अपने बाप-दादों से अधिक वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त तो नहीं ही करते किन्तु साथ ही एक सामान्य कारखाने में काम करने लायक तक शिक्षा से वे वंचित रह जाते हैं। उनके बच्चे १३-१४ साल की उम्र से ही किसी यवान अथवा फॅक्ट्री में काम करने के लिये धकेल दिये जाते हैं। जहाँ वे स्कूलों में पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत ज्ञान भी शीघ्र भूल जाते हैं।

औद्योगिकीकरण ने प्रारम्भ में वर्मियो (Workers) की तीन पीढ़ियों का आविष्कार किया, किन्तु अब उन्होंने यह करना भी बन्द कर दिया है। इंजीनियर और यासकर मशीनों के इंजीनियर अब प्रतिभा अथवा पर्याप्त व्यावहारिकता से वंचित हो गये हैं। वे साग उन मामूली बातों की जानकारी से भी वंचित हो गये हैं जो केवल किसी वर्कशॉप में ही सीखी जा सकती हैं और जो वाट्स के इंजिन बनाना संभव बनाती हैं। केवल वही लोग मशीनों में सुधार कर सकते हैं जो उनके बारे में केवल रेखा-चित्रों या नमूनों में ही नहीं बल्कि अपनी सीमा और धड़कनों में भी मशीन के पाम खड़े खड़े अचेतन मन में भी उसके बारे में चिन्तन करते रहते हैं। सॉमेटन और न्यूकोमन वास्तव में उत्तम इंजीनियर थे किन्तु उनके इंजिनों में भी पिस्टन के हर आघात पर भाप के बाल्व को खोलने के लिये एक ऐसा लडका रहता था जिसने एक बार मशीन के सिलेन्डर के साथ बाल्व का ऐसा सम्पर्क कायम करना जान लिया ताकि बाल्व पुनः स्वतः खुल जाय और लडका अपने साथिया के साथ खोलने चला जाय।

जब कि उद्योग गत प्रगति के अंत और खामकर इस सदी के प्रथम दशकों में घटती या चेहरा बदल मचने वाले प्रान्तिकारी आविष्कार करते रहे हैं विज्ञान अपनी आविष्कार करने की शक्ति खोता जा रहा है। अब वैज्ञानिक लगभग कोई आविष्कार नहीं करते या बहुत कम करते हैं। क्या यह बात वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं है कि बाष्प इंजिन, यहाँ तक कि उसके मुख्य मिश्रान्त से वे इंजिन, बाष्प नौका, टेलीविजन, फोनोग्राम, बुनाई मशीन, लेस मशीन, लाइट हाउस, गिट्टी की पक्की सबके, कारों तथा रंगीन फोटोग्राफ और ऐसी ही असंख्य न्यून महत्त्वकी वस्तुओं का आविष्कार किसी भी व्यावसायिक वैज्ञानिक ने नहीं किया, यद्यपि उक्त आविष्कारों के साथ अपना नाम जोड़ने में उन्हें कोई ऐतराज किसी की नहीं होता। एक बकौल के क्लर्क सीमेटन, उपकरण निर्माता वाट, ब्रेक्मैन स्ट्रॉबेन्सन, जौहरा के यहाँ काम करने वाला नौसिखुआ फ्लटन, एक सामान्य राज टेलफाई और चक्की बनाने वाले रेने जैसे लोगों ने ही, जिन्होंने आयद ही स्कूलों में सामान्य शिक्षा पाई और जिन्होंने धनिकों की भेजों पर से ज्ञान के कुछ टुकड़े पा लिये तथा जिन्हें अत्यन्त आदिम साधनों से काम करना पड़ा और जो अत्यन्त अज्ञात लोग थे, मि. स्नाइस के शब्दों में वास्तव में

‘आधुनिक सभ्यता के निर्माता’ थे, जब कि व्यावसायिक वैज्ञानिक, केवल रसायन विज्ञान को छोड़कर, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने तथा उसका प्रयोग करने के सब साधन सहज उपलब्ध थे, प्रकृति की शक्तियाँ का उपयोग तथा व्यवस्था करने की कला, मनुष्य ज्ञान को सिखानेवाली सामान्य प्राथमिक मोटर्स, मशीन अथवा उपकरणों में से अत्यन्त कम का ही आविष्कार कर सके हैं। यह तथ्य विश्वनयकारी है किन्तु इसका कारण सरल है। वाट्स तथा स्टिवेन्सन जैसे लोग उन बातों के बारे में, जो प्रसिद्ध या विद्वान पुरुषों को मालूम नहीं थी, कुछ न कुछ जानते थे। वे अपने हाथों का उपयोग करना जानते थे, उनसे परिवस ने उनकी आविष्कार करनेवाली प्रतिभा को उत्तेजन दिया, वे मजाना और उनके प्रसिद्ध मित्रान्ता तथा उनके कार्यों के बारे में जानते थे, उन्होंने कारखाने की हवा में साँस ली थी।

हमारा मत यह है कि उद्योग और विज्ञान दोनों, और वास्तव में समग्र समाज, के हित के लिये प्रत्येक मनुष्य को बिना किसी जन्म आदि के भेदों के ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये जो उसे विज्ञान तथा हस्तकला के गहन ज्ञान को समुचित करने में समर्थ बना सके। ज्ञान में विशेषीकरण का महत्ता कामें पूरा तरह मनुष्य करता है किन्तु हमारा मत है कि विशेषीकरण विज्ञान तथा हस्तकला में एक स्तर का सामान्य शिक्षा के बाद ही होना चाहिये। मानसिक और पारारिक आवश्यकताओं में समाज के विभाजन का दृष्टि में हमें बड़ा तर्क का क्रियाओं को मिलाएँ वह विराध करत है और वास्तव में दक्षिण टेक्नीकल शिक्षा के जिसका अर्थ मस्तिष्क और हस्त-श्रम के वर्तमान विभाजन को कायम रखना है, हमें ‘शैक्षिक समग्र अथवा सम्पूर्ण शिक्षा’ का आग्रह करत है जिसका अर्थ है इस प्रकार के शैक्षिक विभाजन की समाप्ति।

(नवजोयन प्रेस अहमदाबाद के द्वारा प्रकाशित श्री विशोरलाल मधुवाला की पुस्तक ‘टुवर्ड्स न्यू एज्युकेशनल पैटर्न’ में ‘कोपाटकिन आन कम्पलीट एज्युकेशन’ के आधार पर।)

पुस्तक परिचय

कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा

एज्युकेशन फार सेल्फ हेल्प:

आत्म सहायक के लिये शिक्षा (Education for Self-Help) —
लेखक — श्री ई वी कैसल प्रकाशक — आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंडन, पृष्ठ —
१६३ मूल्य — १७ रु।

शिक्षा के बारे में आज के चिंतन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उस जीवन जाने के अर्थ के रूप में तेज़ा न ग्रहण किया जा रहा है। केवल तीन 'आर' की शिक्षा अब समय से पीछे पड़ गई है। पूर्वी दुनिया में सभ्यत गांधी जी ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा को जीवन निर्माण का कला के रूप में रखा और इन बात पर जोर दिया कि समाज का विकास उनका शिक्षा का प्रति फल होता है। गांधी जी की 'दुनियादी शिक्षा' का विचार जिस अमरीका के प्रख्यात शिक्षा दार्शनिक श्री जान ड्यूवी ने 'शिक्षा में सर्वोत्तम आधुनिक विचार' कहा था, इसी सिद्धान्त की व्याख्या है। आज के भारत में गांधी जी के विचारों के लिये कोई जगह नहीं देखती है किन्तु पश्चिम जा अभी हमारी प्रेरणा का श्रोत है तेज़ी से गांधी जी के विचारों की ओर जा रहा है। वे लोग हमारी तरह हर बात में गांधी जी का नाम भले ही न लेते हों कि तु यदि हम वहाँ निकल पड़ेंगे तो ही तीन सालों के साहित्य और खास कर शिक्षा विज्ञान समाजशास्त्र अध्यात्म आदि समाज विज्ञानों का साहित्य को ध्यान से देखें तो यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा।

अभी हाल ही में आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से निकली श्री ई वी कैसल की पुस्तक 'एज्युकेशन फार सेल्फ हेल्प' इस तरह के शिक्षा साहित्य में एक और पुस्तक है। श्री कैसल हाल विश्वविद्यालय अमरीका में शिक्षा के प्रोफेसर रह चुके हैं और भकरेरे तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में 'विजिटिंग प्रोफेसर' का काम भी कर चुके हैं। वे चार वर्षों तक पूर्वी अफ्रीका के देशों में, जिन्होंने भारत की ही तरह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जुआ फेंक कर हाल ही में आजादी प्राप्त की है और जो आज भारत की ही तरह अपने राष्ट्र निर्माण को समस्याओं से जूझ रहे हैं सामाजिक विकास में शिक्षा के रोल का अध्ययन करते रहे हैं और

अपनी 'प्रोग्रेस इन ईस्ट आफ्रीका' नामक पुस्तक में उन्होंने इस विषय की अच्छी विवेचना की है। उनकी यह समीक्षित पुस्तक भी उनके उक्त अध्ययन और खासकर भारतीय उप महाद्वीप तथा भू पू ब्रिटिश अफ्रीकी देशों की शैक्षिक समस्याओं से सम्बन्धित है।

श्री कैमल ने इस पुस्तक में इस बात पर जोर दिया है कि विकासशील देशों की समस्याओं का हल पश्चिमी देशों के उदाहरणों का नकल करके नहीं निकाला जा सकता है। विकासशील देश, जिस लेखक 'तीसरी दुनिया' कहता है अपने परम्परा और सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिस्थिति के मन्दभ में है अपना समस्याओं का हल खोजें। यह तीसरी दुनिया मुख्यतः 'दहाते' दुनिया है इसलिए मर्ती ठमै दहाता की 'सुप्त उत्पादक दक्षिणा' की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। यह अत्यन्त ही खतरनाक बात होगी। लेखक कनाडा के भू पू प्रधान मंत्री था पियमन की रिपोर्ट 'पाटनस इन डेवलपमेट' में किये गये इस चयन से कि 'यदि तीसरी दुनिया का अपना भाग की गरीबी और भुखमरी से मुक्त होना है तो उनकी विकास योजनाओं में आमूल नान्तिकारी परिवर्तन किये जाने बहुत आवश्यक हैं' सन्मन हात हुए इस बात पर जोर देता है कि 'इन देशों को अपने ग्रामीण समुदायों पर जहाँ उनकी ८० फीसदी से ना अधिक जनता निवास करती है ध्यान देना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी दृष्टि से प्राथमिकताओं का चयन करना होगा। लेखक कहता है कि 'मैंने इस सिद्धान्त को कि नहीं अच्छा अच्छी शिक्षा व्यवस्था वही है जो सम्बन्धित समाज को विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुकूल हो दूसरे शब्दों में शैक्षिक नियोजन 'अच्छी शिक्षा' क्या है इस अस्पष्ट और भ्रम निर्धारित सिद्धान्त के बजाय समाज की उन वास्तविक परिस्थितियों को जिनमें योजना का क्रियान्वयन होना है, जो शिक्षा व्यवस्था प्रोत्साहन व— ध्यान में रखते हुये शिक्षा की विशिष्ट प्राथमिकताओं की चर्चा ही इस पुस्तक में की है। मैंने यह पुस्तक 'विकास के लिये शिक्षा' पर जोर देने के लिए लिखी है।'

पुस्तक दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में इस तीसरी दुनिया की विकास सम्बन्धी क्रियाओं और समस्याओं की चर्चा की गई है। लेखक की राय में 'विकास स्वयं में इस दुनिया की एक परिस्थिति' है और उक्त समझें बिना उसके लिए शिक्षा को समुचित व्यवस्थाओं का आयोजन नहीं किया जा सकता।' इसलिए इस भाग में लेखक इस क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि दबावों और प्रभावों की, जो क्षेत्र की प्रगति को प्रोत्साहन देने अच्छा अवलोकन करने का काम करते हैं, और जिनके आधार पर आग की प्राथमिकताओं का भी चयन होता है, चर्चा की है। इस दुनिया की विकास स्थिति की चर्चा करते हुए लेखक एक महत्व की बात यह कहता है कि "यद्यपि कुछ देशों में अभी भी शिक्षा, व्यापार, भाषा, सरकार

सया प्रज्ञामन आदि में पुराने साम्राज्यी अथवा औपनिवेशिक अवशेष मौजूद हैं किन्तु इन नव स्वतन्त्र देशों में अब अपने पुराने मालिकों के साथ 'स्वार्थ' रूप से बंधे रहने की कोई इच्छा नहीं है। वे रूस, चीन, जापान, या अमरीका कहीं से भी मदद लेने की प्रसन्नता से इच्छुक हैं और इस प्रकार 'प्रभाव-क्षेत्र' के लिये पुराना सघर्ष जारी है किन्तु इन देशों की इस नव-उपनिवेशवाद अथवा पुराने शत्रु के नये नाम के प्रति पूरी सतर्क निगाह है।" यह आशाप्रद बात है किन्तु लेखक ने यह नहीं कहा कि इसका अर्थ यह है कि ये देश अपनी अस्मिता (आइडिस्टी) को पहचान गये हैं। आज तो हम भारत के ही उदाहरण से कह सकते हैं कि भले ही हम अब किसी बाहरी देश के दबाव अथवा घोषण में रहना पसन्द न करते हों किन्तु अपने समाज में हमने उन मूल्यों को ठुकराया नहीं है। यही बात अन्य देशों को भी है। समस्त तीसरी दुनिया आज तक विकास को १९५१ में संयुक्त राष्ट्रसंघ के द्वारा दी गई इस परिभाषा को मान्य करती है कि "अमरीका, कानाडा, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी योरोपीय देशों के मुकाबिले कम प्रतिव्यक्ति आय वाले देश जो अविकसित देश हैं।" (मेजर्स फार दि इकोनामिक डेवलपमेंट फार अन्डर डेवलप्ड कंट्रीज, १९५१) यह परिभाषा पूर्णतया गलत है। इसलिए लेखक भी कहता है कि "हमें विकास को ऐसी स्थिति के रूप में देखना चाहिये जिसमें व्यक्ति ऊपर से लादो गई किसी प्रक्रिया का हथियार मात्र नहीं बरन अपने 'वातावरण का कर्ता और कर्म' स्वयं बनता है। विकास समाज के हर वर्ग को गहराई से छू देने वाली सामुदायिक उद्देश्यपरकता को माँग करता है।" यह शिक्षा का काम है कि वह समुदाय को इस तरह की उद्देश्यपरकता प्रदान करे।

पुस्तक के दूसरे भाग में शैक्षिक-नियोजन और उसकी आवश्यकताओं और समस्याओं की चर्चा की गई है। पुस्तक को 'विकास' और 'शिक्षा' इन दो भागों में बाँटा ही गया है। विकासशील देशों की शैक्षिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में लेखक का मत है कि "इन देशों को अब आगे के लिये अपनी प्राथमिकतायें निर्दिष्ट कर लेनी होंगी और उन्हें इसमें अपनी 'हर वस्तु से अधिकतम लेने' की पुरानी औपनिवेशिक परिपाटी की विरामत छोड़ देनी होगी। आज जब सभी अनिवार्य सार्वभौम शिक्षा की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं तो हमें शिक्षा भी 'विनियोग' है और 'रही शिक्षा से नितान्त अशिक्षित रहना बेहतर है' के बीच चुनाव कर लेना होगा।" अभी शिक्षा में सुधार के नाम पर सर्वत्र सही विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, उनमें छात्र संख्या में वृद्धि करने और पाठ्यक्रमों में कुछ काम की व्यवस्था करने देने आदि पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा के नाम पर व्यय किए जानेवाले धन में वृद्धि करने को शिक्षा में सुधार का नाम दिया जा रहा है। किन्तु लेखक मुनेस्को के श्री डा. माइकेल हूवरमनको उद्धृत करते हुए कहता है, कि "कोई शिक्षित जनसंख्या शिक्षा व्यवस्था पर लगाये गये धन को किसी रूप में वापस कर आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को हल कर लेगी यह पश्चिम से लिया गया घटरनाक विचार है। वास्तव में केवल शिक्षा विस्तार

बुराईयों को घटाने के बजाय बढ़ायेगा ही।" इसलिए लेखक का सुझाव है कि "हमें शिक्षा में वजाय सस्वात्मक के गुणात्मक परिवर्तन करने चाहिये।" इस सम्बन्ध में लेखक कुछ बताता है, जैसे तजानिया में डा. न्येरेरे, कद्वारा किये जानेवाले शैक्षिक परिवर्तनों-का नो चर्चा करता है और निवात्रका को अगाह करता है कि 'कुल राष्ट्रीय आय, जो शिक्षा-व्यय के मुकाबिले कम गति से बढ़ती और बढ़ रही है के अविकृततम प्रतिशत का निशान पर खच करने से भी कोई समस्या हम नहीं होगी जब तक कि शिक्षा की उत्पादकता के साथ नहीं जोड़ा जाता है।" १९५० के दशक में शिक्षा पर होने वाला कुल व्यय कुल राष्ट्रीय आय का २ से ४ प्रतिशत तक बढ़ा किन्तु अब यह व्यय बढ़कर १० से २० प्रतिशत तक हो गया है। लेखक चतुर्बना बताता है कि आग हम प्रकार का निरन्तर बढ़ता जा रहा शैक्षिक व्यय प्राप्त करना निरन्तर कठिन होता जायगा। क्योंकि राष्ट्रीय आय या उत्पादन जो इस शिक्षा-व्यय का भी श्रोत है उस मात्रा में नहीं बढ़ रहा है न बढ़ हा सकना है। इस सम्बन्ध में लेखक न उल्लेख और शही इमारता (विद्यालया) पर होना बल खच को भी आलोचना की है। इसके बजाय शिक्षा का विधिमा में आमून परिवर्तन करने पाठ्यक्रमा में सामाजिक सम्बन्ध शामिल करना और राष्ट्रीय आय के बजाय मानव-सम्पत्ति पर ध्यान देने की उल्लेख करता है। उच्च शिक्षा यद्यपि निरन्तर अनार्यिक होती जा रहा है किन्तु उसके लिये भीड़ बराबर बढ़ रही है। लेखक का राय है कि इस कम किया जाना बाह्य और यह काम हायर सेकण्डरी तक की शिक्षा को छात्रा में अपनी मदद स्वयं करने की विधि बनाने से हो हागा और उस ग्राम विकास के विषय कार्यकर्ता तैयार करने की दृष्टिसे उन विद्यालया में बाँटना होगा। इस प्रकार के अवर्ती प्रावधान आधुनिक विश्व विद्यालयों शिक्षा और शोध शिक्षा नया नोचे मूल्यमापी शिक्षा-स्तर (ग्राम हट लेवल) के बीच सम्बन्ध कड़ी का काम करेंगे। लेखक का यह विचार सवाग्राम में हुए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को इस मिकारित जैसा है कि से सम्पूर्ण शिक्षा का १०+२+३ के भागमें बाँट देना चाहिये।

लेखक ने हम बातपर काफी जोर दिया है कि विद्यालय की क्रियामा का समुदाय के जीवन के साथ एकात्म होना चाहिये। इसके लिये लेखक ने दो मुख्य सुझाव दिये हैं। एक तो यह कि विद्यालय की अत्यन्त मितव्ययिता में चलाना चाहिये। जहाँ छात्र अपने कामोंके द्वारा अपनी मदद करेंगे। जैसे कि वे रसोई बनाने, धेता में काम करने, सफाई करने, विद्यालय के खेत से अनाज को व्यवस्था करने आदि के काम करेंगे। कोई भी विद्यालय अपना पूरा व्यय नहीं उठा सकेगा किन्तु छात्र इस तरह से खर्च का काफी बड़ा भाग वहन कर सकेंगे। यही कारण है कि 'स्कूलों में खेत' हो इसके बजाय 'खेत का ही स्कूल' होना अधिक सही है। दूसरी बात यह कि सामुदायिक-विकास की दृष्टि से विद्यालय में सामुदायिक वृत्तियों के प्रोत्साहन के लिये शिक्षकों का इन्वाल्मेंट होना आवश्यक है। उनमें सहकार की स्वैच्छिक वृत्ति, व्यक्तिगत

पहल का भाव, और निजी जिम्मेदारी की भावना का होना आवश्यक है। हर अध्यापक को समझना चाहिये कि वह जो कुछ कहता है उसके बजाय वह जो कुछ करता है उसका मूल्य हो सबकुछ है। उसके कर्तव्यों में से एक बड़ा कर्तव्य यह है कि वह छात्रा को 'निर्णय लेने' की क्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहन दे और इसके लिये वह स्वशासन की ऐसी सरल विविधियाँ का निर्माण करे ताकि छात्र अपने निजी सामाजिक जीवन की उचित व्यवस्था के लिये सही जिम्मेदारी उठा सके। लेखक १९७० में हुई 'कामनवेल्थ कन्फ्रेंस' की इस सिफारिश से सहमत है कि "छात्रवर प्राथमिक शिक्षा में प्राप्त होने वाले लाभों में सबसे महत्व की बात शिक्षकों का चरित्र और मनोवृत्ति है।"

किन्तु इस क्षेत्र में तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षा महाविद्यालयों, निरीक्षकों और प्रशासकों में अपने निजी उदाहरण के व्यवहार से शिक्षकों में विश्वास पैदा करने की योग्यता नहीं आती। इसलिए शिक्षकों को न केवल वक्षा में ही बल्कि उससे बाहर भी अनौपचारिक स्थितियाँ में अपने छात्रा के 'साथ' काम करना होगा।

पुस्तक आद्योपान्त गंभीरता से पढ़ने लायक है। हमारे देश में आज शिक्षा में 'कार्यानुभव' प्राप्त करने पर बहुत जोर दिया जा रहा है। किन्तु उसके लिये जो योजना बनती है, उदाहरण के लिये हम पाचवी योजना में शिक्षा को हाँ ले, उससे यह नहीं लगता कि हमने सचमुच इस विषयपर पूरी गंभीरता और स्पष्टता के साथ विचार किया है। शिक्षा का काम न केवल व्यक्ति को 'साधक' मनुष्य बनाना है अपितु उसे समुदाय का 'निर्माता' भी बनाना है। शिक्षा और समुदाय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें अलग अलग नहीं रखा जा सकता। जहाँ तक हमने समझा है अभी तक 'कार्यानुभव' का अर्थ 'शिक्षा में कुछ कार्य' जोड़ देना माना गया है किन्तु असल काम 'शिक्षा में कार्य' जोड़ना नहीं है अपितु 'कार्य को शिक्षा' बनाने का है। श्री कंसल की यह पुस्तक इस विषय को बहुत ही सुन्दर ढंग से रखती है। शिक्षा में रुचि लेने वाले सभी पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें छात्रवर जिन्हें गांधी जी के विचारों में कुछ भी आस्था हो उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए।

मेरे मन में कोई शक नहीं है

“मेरे मन में कोई शक नहीं है” ... “मैं जवाहर लाल की हंसियत से कहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि इस ‘बुनियादी तालीम’ के ही रास्ते पर हमें चलना है, ७ वर्ष की, और ७ वर्ष से पहले पूर्व-बुनियादी और उसके बाद भी। और फिर यह सोचना है कि इसमें दूसरी टेकनोकल तालीम कैसे खपेगी। यह एक सवाल है और विचार करने के लायक है। किन्तु उसे हर आदमी नहीं सीखेगा, आज भी नहीं सीखता। हमें तो यह याद रखना है कि एक आम तालीम हरएक के लिये, करोड़ों बच्चों के लिये, हमें रखनी होगी। यह टेकनोकल तालीम, बाद को इसमें जुड़ सकती है, बढ़ सकती है, खास लोगों के लिये। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इसी ढंग से हमें चलना है खासकर स्कूलों में तो इसे कर ही देना चाहिये। अगर स्कूलों में नहीं करेंगे तो कब करेंगे ?

“अच्छा हो कि हम अपनी तालीम को उस तरफ न झुकने दें जो हमारे देश की परिस्थिति के अनुकूल न हो। आजकल हमारे विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं, यह अच्छा है, किन्तु वे जब वहाँ से सीखकर आते हैं तो उनके दिमागों में उन्हीं देशों के ढंग और विचार रहते हैं। वे यहाँ भी उसी ढंगसे काम करना चाहते हैं। वहाँ की जमीन दूसरी है, परिस्थितियाँ दूसरी हैं, साधन दूसरे हैं, लोग दूसरे हैं, काम करने की शक्ति भी दूसरी है। इसलिये यह बात गलत है कि हम उनकी बातों और विचारों को अपने देश में चलायें। और अपने देश में वह चल भी नहीं सकती। किन्तु जब वे इसे यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत चलाते भी हैं तो फिर बहुत परेशान होते हैं और फिर कुछ कर नहीं सकते। इसलिये हमें अपनी हंसियत के अनुसार ही काम करना चाहिये और ऊपर की बातों पर व्यर्थ रूपा नहीं खर्च करना चाहिये।”

समस्त आन वाली दुनिया के बारे में आज जितना चिंतन पहले कभी नहीं हुआ है। क्या हमारी यह दुनिया हमेशा ही हिंसा की ही दुनिया रहेगी? क्या यहाँ हमेशा ही गरीबी भुखमरी और दुख ही रहेगा? क्या मैं हमारी आस्था और दृढ़ हागी या दुनिया ईश्वर-विहीन हो जायगी? यदि समाज में बड़ा आमूल परिवर्तन करना हो तो फिर परिवर्तन कैसे लाया जायगा? युद्ध या क्रांति से? या शांति से आयेगा?

प्रत्येक व्यक्ति भावी विश्व का वैसा ही चित्र खींचता है जैसी वह आशा या इच्छा करता है। मैं अपना उत्तर केवल अपने विश्वास के बल पर नहीं अपितु अपने निश्चित मत के आधार पर दे रहा हूँ। कल की दुनिया अहिंसा पर आधारित दुनिया होगी इसे ऐसा होना ही चाहिए। यह पहला नियम है। बाकी सारी बात इसमें से ही निकलेंगी।

आने वाली कल की दुनिया में मैं कोई युद्ध, क्रांति अथवा रक्तपात नहीं देखता। और इस दुनिया में पहले कभी भी अमी के मुकाबिल ईश्वर पर कहीं अधिक गहरा और दृढ़ विश्वास होगा। स्वयं दुनिया का अस्तित्व ही एक व्यापक अर्थ में धर्म पर ही निर्भर करता है। इसे समाप्त करने के सारे प्रयत्न असफल होंगे।

—महा मा गांधी

नयी तालीम

सर्व-समाज की मासिकी

वर्ष : २२

अंक . ४

नवम्बर, १९७३



राष्ट्रनायक प. जवाहरलाल नेहरू

जिनकी ८४ वीं जयन्ती १४ नवम्बर को सोल्लास मनाई गई

सम्पादक मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण — प्रधान सम्पादक

वर्ष : २२

श्री वशीधर श्रीवास्तव

अंक : ४

आचार्य राममूर्ति

मूल्य : ७० पैसे प्रति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा — प्रबन्ध सम्पादक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	१७७
तालीम को उधर न झुक्ने दे	१८३ जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा-मन्त्रालय की शिक्षा योजना	१८७ श्रीमन्नारायण
जो सीखना है—	१९० वशीधर श्रीवास्तव
शिक्षण और परिवर्तन	१९९ बबलभाई मेहता
बुनियादी शिक्षा	२०५ बी एस मायुर
राज्यों में बुनियादी शिक्षा की प्रगति	
गुजरात राज्य में बुनियादी	
शिक्षा का प्रगति	२१३
आध्यात्मिक प्रगति विवरण	२२१

नवम्बर, '७३

- * 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क जाठ रुपये हैं और एक बक का मूल्य ७० पैसे हैं।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या लिखना न भूलें।
- * 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ या नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित।

हमारा दृष्टिकोण

मध्य एशिया का युद्ध

पिछले महीने में मध्य एशिया में एकबार फिर इजराइल और अरब देशों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोनों ओर ही भारी क्षति पहुँची। सन् १९६७ में भी इसी प्रकार इस क्षेत्र में ६ दिन का युद्ध हुआ था और इजराइल ने मिस्र को बुरी तरह हरा दिया था। इस बार यह युद्ध १८ दिन तक चला और उसमें दुनिया की दो महान शक्तियाँ—अमेरिका और रूस ने बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री पहुँचा कर उसे और भी उग्र व विनाशक बना दिया। बाद को संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार 'सीज फायर' घोषित हुआ, और यद्यपि आरम्भ में उसका अमल ठीक तौर पर नहीं हो रहा था किन्तु अब अमेरिकी विदेशमंत्री हेनरी किस्सिंजर के प्रयासों से दोनों देशों ने एक शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध में किसी राष्ट्र की जीत नहीं हुई, बल्कि दोनों ही हारे हैं।

इस तरह ससार के देशों ने एक बार फिर अच्छी तरह देख लिया कि युद्ध से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है। वियतनाम के १२ वर्ष तक चलने वाले युद्ध का भी यही हाल रहा। आखिर अमेरिका जैसे शक्ति वाले देश को वहाँ से बिना जीते हटना पड़ा। उक्त

वर्ष : २२

अंक : ४

समस्या आज भी उसी प्रकार जटिल बनी हुई है। महात्मा गांधी ने विश्व के सभी देशों से बार-बार अपील की थी कि वे युद्ध के बजाय विश्व-शान्ति के लिए आपसी बातचीत से विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करें। किन्तु यह सचमुच गहरे दुःख का विषय है कि दुनिया के देश अभी भी आपस में बातचीत करने के बजाय युद्ध की ज्वाला में कूद पड़ते हैं और विश्व-शान्ति को गम्भीर खतरे में डाल देते हैं।

हम आशा करते हैं कि अब मध्य एशिया के इस क्षेत्र में आपसी विचार-विमर्श द्वारा वर्तमान समस्याओं का स्थायी हल निकलेगा ताकि भविष्य में फिर युद्ध की चिंगारियाँ न फैले और विभिन्न राष्ट्र मित्रता और सहभावना के वातावरण में रह कर अपना-अपना आर्थिक विकास करने में समर्थ हो।

अमेरिका का 'वॉटर गेट' कांड

हम आये दिन समाचारपत्रों में पढ़ते हैं कि अमेरिका का 'वॉटर गेट' कांड निरन्तर पेचीदा बनता जा रहा है और राष्ट्रपति नक्सन की प्रतिष्ठा दिनोदिन नीचे गिरती जा रही है। कुछ समय पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री एगन्यु को भी त्याग-पत्र देना पड़ा क्योंकि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने विभिन्न कम्पनियों से लाखों डॉलर 'राजनीतिक फंड' के नाम से प्राप्त किए, किन्तु ये बड़ी रकमों उन्होंने स्वयं अपने पास व्यक्तिगत ढंग से रख ली। पहले तो उन्होंने इन अभियोगों से इनकार किया। लेकिन बाद में उनको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और राजनीति से सन्यास लेना पड़ा। भारत में भी इन दिनों बहुत से मन्त्री चुनावफंड के नाम से लाखों रुपया जमा कर रहे हैं जो वास्तव में काला धन है। पहले तो व्यापारी कम्पनियों को कानूनी इजाजत थी कि वे राजनीतिक दलों को चन्दा दे सकें। लेकिन अब यह कानून बदल दिया गया है और फलतः इन कम्पनियों को चुनाव आदि कामों के लिए काला धन देना पड़ता है। इन रकमों में से किन्नी राशि राजनीतिक दलों के दफ्तर में पहुँचती है और कितनी राजनीतिज्ञों की

व्यक्तिगत जेबों में, यह कहना बड़ा कठिन है। इसी वजह से देश में व्यापक भ्रष्टाचार फैल रहा है और सार्वजनिक जीवन दूषित बनता चला जा रहा है।

राष्ट्रपति निक्सन की ईमानदारी पर भी खुद अमरिकी जनता को बहुत कम विश्वास रह गया है। उन्होंने सचाई को छिपाने के लिए लगातार कोशिशें की हैं, लेकिन वे सत्य को जितना छिपाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह दुनिया की निगाहों के सामने स्पष्ट होता जा रहा है। अब तो अमेरिका में जोरो से आवाजें उठ रही हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की जाय और उन्हें अपने पद से हटने के लिए मजबूर किया जाय। अमेरिका और शायद ससार के राजनैतिक इतिहास में यह सबसे दुःखद और शर्मनाक घटना है।

इस 'वॉटर गेट' कांड से हमें भी समय पर चेत जाना चाहिए। गांधीजी ने बार-बार हमें यही समझाया था कि पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारा साधन भी उतना ही पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। साधन-शुद्धि के बिना हमारी राजनीति धूल के समान निस्तेज बनगी और सभी की प्रतिष्ठा भिट्टी में मिल जायगी। हम सत्य को कितना ही छिपाने की कोशिश कर, किन्तु अन्त में वह अपना तेज जाहिर किए बिना नहीं रहता। भारत का राष्ट्र चिन्ह 'सत्यमेव जयते' है। यह केवल एक औपचारिक मन्त्र न रह जाय। हमें उसीके अनुरूप अपना आचरण शुद्ध और सत्यपूर्ण बनाना होगा।

बगलोर का शिक्षा सम्मेलन

पिछले ८ और ९ अक्टूबर को बगलोर विश्वविद्यालय द्वारा मैसूर राज्य शिक्षा सम्मेलन, बगलोर में आयोजित किया गया था। उसकी अध्यक्षता स्वयं राज्यपाल श्री मोहनलाल सुब्राह्मण्य ने की और राज्य के शिक्षा मन्त्री श्री बदरीनारायण तथा विभिन्न उपकुलपतियों तथा उच्च शिक्षाधिकारियों ने उसमें सक्रिय हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गत अक्टूबर में हुए संवत्सरी राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों का अध्ययन कर उन्हें मैसूर राज्य में तेजी से लागू करना था।

अपने उद्घाटन भाषण में हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम 'बुनियादी तालीम' शब्दावलि का प्रयोग करें या न करें, किन्तु महात्मा गांधी के इस सनातन सिद्धान्त को मानना ही होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली समाज उपयोगी और उत्पादक श्रम पर आधारित हो। इसलिए वर्तमान स्थिति में यह नितान्त आवश्यक है कि सभी शिक्षण संस्थाओं का आसपास के विकास कार्यक्रमों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो और प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी प्रकार के उत्पादक काम में हिस्सा लेने का अवसर मिले। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षित बकारों की समस्या कभी भी हल न हो सकेगी और शिक्षा व विकास दोनों ही असफल साबित होंगे।

हमें खुशी है कि दो दिन की विस्तृत और गहरी चर्चाओं के बाद बगलोर शिक्षा सम्मेलन ने सेवाग्राम सम्मेलन की लगभग सभी सिफारिशों सहर्ष स्वीकार की और उन्हें कार्यान्वित करने का सकल्प किया।

हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मेलन देश के अन्य राज्यों में भी शीघ्र आयोजित किए जाएंगे ताकि हमारी शिक्षा पद्धति में तेजी से क्रान्ति लाई जा सके और भारत की लोकशाही को मजबूत और गतिशील बनाया जा सके।

—श्रीमन्नारायण

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्टें

इस अंक में हम युनेस्को के द्वारा नियुक्त एक अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सस्तुतियाँ दे रहे हैं। आयोग की रिपोर्टें और सस्तुति पत्रों से पता लगेगा कि गांधीजी के शिक्षा संबंधी विचार कितने अद्यतन और क्रान्तिकारी थे। उन्होंने शिक्षा को 'जन्म से मृत्यु पर्यन्त' चलने वाली एक प्रक्रिया कहा था। यह आयोग भी शिक्षा को 'जीवन पर्यन्त' चलने वाली प्रक्रिया मानता है। गांधीजी ने शिक्षा को 'जीवन के द्वारा

जीवन की शिक्षा' कहा था, यह आयोग भी सस्यागत शिक्षा को शिक्षा का पर्याय न मान कर, उसे अपर्याप्त मानकर, 'जीवन के पूरे क्षेत्र में' व्याप्त करने की सिफारिश कर रहा है। गांधीजी ने साहस पूर्वक कहा था कि साक्षरता मान शिक्षा नहीं है और केवल पुस्तकों के माध्यम से सही शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आयोग का भी वही मत है। गांधीजी ने शिक्षा का सत्य स्वतंत्रता बताया था, 'सा विद्या या विमुक्तये।' गांधीजी ने कहा था कि 'शिक्षा का ध्येय है व्यक्ति को वह क्षमता प्रदान करना जिससे वह सृजन के लिए और मन चाहे व्यवसाय चुनने के लिये सक्षम हो सके।' गांधीजी की शिक्षा की यह कल्पना मानो आयोग की ही सन्तुति है। और गांधीजी ने जब शिक्षा को उत्पादक दस्तकारी के माध्यम से देने की बात कही थी तो उन्होंने शास्त्रीय शिक्षा को इस दस्तकारी से अनुबधित करने की बात भी कही थी। आज आयोग सन्तुति करता है कि 'यदि उद्योगों का वास्तविक मूल्य प्राप्त करना हो तो उन्हें सैद्धान्तिक शिक्षा के साथ अनुबधित कर देना चाहिए।'

सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोठारी आयोग ने जिस 'बेसिक शिक्षा' को छोड़ देने की बात कही है विश्व के प्रख्यात शिक्षा शास्त्रियों का यह आयोग सावंधीम प्राथमिक शिक्षा के लिये 'बेसिक शिक्षा' (बेसिक एज्युकेशन) और माध्यमिक शिक्षा के लिये (पोस्ट बेसिक एज्युकेशन) शब्द का प्रयोग किया है। गांधीजी ने तो 'बेसिक' शब्द का प्रयोग इसीलिये किया था कि वे इस तरह की शिक्षा को सबके लिये बुनियादी, यानी बेसिक, मानते थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि यह शिक्षा बच्चा को ही नहीं उनके माँ बाप को भी दी जानी चाहिये। आज युनेस्को का यह आयोग सन्तुति कर रहा है कि 'बेसिक शिक्षा समान रूप से बालकों और वयस्कों को दी जाय।' इस रिपोर्ट को पढ़ने से लगता है कि इस देश ने गांधीजी की बात को न मान कर कितनी घातक भूल की है।

—बंशोद्धर श्रीवास्तव

उप राष्ट्रपति की सलाह :

गत आठ अक्टूबर को बहरामपुर (उड़ीसा) विश्व-विद्यालय में छठे दीक्षांत समारोह में भाषण करते हुये भारत के उप राष्ट्रपति श्री गोपालस्वरूप पाठक ने राजनैतिक दलों को सलाह दी है कि वे

छात्रों के लिये आपस में मिलकर एक आचार संहिता बनायें ताकि छात्र आन्दोलन न हो और वे हिंसा में न पड़ें।

यह सही है कि आज देश में हिंसा और आन्दोलन का मानस जितना है उतना वह शायद ही कभी रहा हो। आज हमारे कालेज और विश्व विद्यालय आये दिन छात्रों के हिंसात्मक आन्दोलनों के अड्डे बने हुये हैं और जो छात्र केवल पढ़ने के लिये ही विश्व विद्यालय अथवा कालेज में जात हैं और ऐसे छात्रों की संख्या ही अधिक है, उन्हें भी केवल कुछ मुट्ठी भर हिंसा पर उतारू छात्रों के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाना होता है। और भजे की बात यह है कि उनसे भी हजारों रुपये की फीस लेने वाले स्कूल कालेज भी इससे उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। राजनैतिक दल इस स्थिति को पनपाने का खूब काम करते हैं। अतः व यदि आचार संहिता के द्वारा स्वयं पर कुछ रोक लगाते हैं तो इसका स्वागत ही किया जाना चाहिये।

किन्तु क्या सचमुच राजनैतिक दलों के द्वारा ऐसी किसी आचार संहिता का अभाव ही इसका कारण है। ऐसा कहना समस्या को अत्यन्त हलका करके देखना होगा। आज देश में हिंसा और अराजकता का जो वातावरण है उसका कारण हमारी औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली है जो हमारी सरकारों और राष्ट्र नेताओं के संरक्षण में खूब पनप रही है। फिर देश का राजनैतिक आर्थिक और औद्योगिक ढाँचा, जो सिवाय शोषण मूलक कन्द्रवाद को ही जन्म देता और पनपाता है, तो इसके लिये सबसे अधिक जिम्मेवार है। गांधीजी ने बहुत पहल ही हमें इन बातों के प्रति आगाह किया था, किन्तु हमने उनकी बात कही मानी और अब जब सिर पर ओल पड़ रहे हैं तब हमें इतर बातें ध्यान में आती हैं। किन्तु गांधी मार्ग को छोड़कर हम चाहें ऐसी हजार संहितायें बनायें हम निरन्तर वृद्धी जा रही हिंसा और बेचैनी से बच नहीं सकते। हमें समस्याओं का हल उनकी गहराई में जाकर करना होगा। केवल छिलक का इलाज करने से बीज का रोग दूर नहीं होता।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

जवाहरलाल नेहरू

तालीम को उस तरफ न झुकने दें :

(१, नवम्बर, १९५२ को सेवाग्राम में प्राचीन विश्व विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पं. नेहरू ने जो भाषण दिया था, उसका स्मरण करना आज हमारे लिये आवश्यक है। आज पंडित जी हमारे बीच नहीं हैं किन्तु वे किस ढंग से सोचते थे और खासकर बुनियादी शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे यह हम इस लेख के माध्यम से नयी तालीम के पाठकों के लिये नीचे दे रहे हैं। पं. जी हमारी शिक्षा प्रणाली को पश्चिमाभिमुख होने से रोकना चाहते थे जो दुर्भाग्य से आज तक नहीं हो सका है। उस ओर हमारी विद्या भी अभी नहीं है। किन्तु भारतीय शिक्षा का यह सघर्ष आज भी जारी है और सफलता तक जारी रहेगा।

—संपादक)

यह बात साफ है कि तालीमका सवाल देश के लिये बहुत अहमियत रखता है। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आज हमारी तालीम की जो जगहें हैं, स्कूल, हाईस्कूल, कॉलेज वगैरह, उनमें बहुत अच्छे लड़के लड़कियाँ हैं। किन्तु साफ तौर पर देखने में ये जगहें आज तो निरक्षरों की मानसूरी पड़ती हैं। बहुत सारी बातें जो मैं चाहता हूँ कि तालीमके जमानेमें लोगोंमें आवें वे बहुत कम आती हैं। यह नहीं कि बिल्कुल नहीं आती, कुछ तो आती है, किन्तु जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती। आज उनके मन और दिमाग एक गलत आवेदा में जकड़ जाते हैं। यह सही बात है कि इसमें तालीम देनवाली संस्थाओं का ही पूरा कसूर नहीं है, आज तो दुनियाँ की फिजाँ ही दूखरी हैं, आज की दुनियाँ कुछ उखड़ी हुई है और उनके उमूल ही कुछ दूसरे हो गये हैं। फिर भी मेरा विचार है कि इसमें तालीम-की इन संस्थाओं का भी काफी बड़ा कसूर है। अगर ऐसा है तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम यह तरीका बदलें और तालीम को सही तरीके पर रखें।

मेरी पक्की राय :

मेरी यह पक्की राय होती जा रही है कि तालीम का यह सिलसिला तेजी से बढ़ नहीं सकता है अगर हम रूपायों के फेर में पड़े रहे। यह ठीक है कि तालीम पर रूपाया तो खर्च होगा ही। किन्तु इतना के, मकानों के, सामान के लिये हम पड़े रहें तो हम तेजी से नहीं बढ़ सकते हैं। ये चीजें तो बन ही जायेगी। मैं मकानों के

खिलाफ नहीं हूँ लेकिन अगर हम इन पचड़ों में ही पड़े रहे तो हम बरग्या तक भी नहीं बढ़ सकते जैसा हमें बढ़ना चाहिये। हमारे विधान में कहा गया था कि हम १० साल के अन्दर ॥ से १४ साल के बालक के लिये निगुल्फ और अनिवार्य शिक्षा का प्रयत्न करेंगे। किन्तु आज इतने साल हा गये हैं और हमने अभी भी काफी तरक्की तो नहीं की। और हम इसलिये पड़े रहे कि हमें भकान चाहिये, इमारत चाहिये ता फिर गाड़ी चल नहीं सकती है।

मेरे मन में जरा भी शक नहीं :

मेरे मन में यह जरा भी शक नहीं है, मैं जवाहरलाल की हंमियत से कहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि बुनियादी तालीम के रास्ते सही हमें चलना है। और आरम्भ में ता चलना ही है। ७ साल की और मात साल से पहुँचने की पूर्व बुनियादी में और फिर उसके बाद भी हमें इसी पर चरचा होगी। हमें इनमें इस पर अवश्य सोचना होगा कि इसमें दूसरी टेक्नीकल तालीम कंस ग्येगी। किन्तु यह एक अलग मवाल है और यह बान ध्यान देन की है कि हर आदमी उसे नहीं सोजेगा। आज भी नहीं सीखता है। हमें ता यह याद रखना चाहिये कि हमें एक आम तालीम चाहिये, कराडा बच्चा के लिय तालीम चाहिये। उनके अलावे हम विगत तालीम, टेक्नीकल वगैरह रखें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ किन्तु वह जो ता फिर इसमें हो जुड़ सकती है, बढ़ सकती है और जो सोच उसे लेना चाहें वे उसे ले सकते हैं। मुझे इसके लिये कोई शक नहीं है कि इसी ढंग से हमें चलना होगा। यासरर स्कूला में तो इसे कर ही देना चाहिये। अगर हम स्कूला में यह नहीं कर सकने तो फिर बाद में क्या करेंगे। तीसरी बात यह याद रहनी हा चाहिये कि हम जो अब नये स्कूला के नक़्क बनाये उनमें ऐसा न हो कि हम ऊपरी बाता में ही ज्यादा पैसा खर्च कर दें। इसमें पैसों की कमी का सवाल उठता नहीं है जितना एक उमूल का है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से पैस खर्च करने का उमूल भी सही नहीं है क्योंकि इससे हमारे दिमाग फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। नई दिल्ली की ही देखें। नई दिल्ली में पुराने काल से काम करने के खाम ढंग हो गये हैं। वैसे कोई बुरे दिमाग नहीं है किन्तु वे एक तरफ की मुके हुये हैं। इस तरह से हमारे काम पर काफी असर होता है और फिर दिमाग की दूसरी तरफ मुकाना जरा कठिन हो जाता है। कोशिश की जा सकती है किन्तु उसमें फिर बहुत समय चल जाता है।

हम तालीम को उस तरफ न झुकने दें :

अच्छा ही कि हम अपनी तालीम को उस तरफ न झुकने दें जो हमारे देश की हालत से सम्बन्ध न रखती हो। आजकल हमारे विद्यार्थी विदेशों में जाते हैं। यह हर तरह से अच्छा भी है, वे नई नई जगहों में जायें, नई बाने सोचें, नई हवा खायें, उनका दिमाग फीले और वे तग खयालो से बचें। किन्तु वहीं भी जो विद्यार्थी सोचकर आते हैं उनके दिमाग में फिर उन्ही देशों के ढंग और हालात होने हैं। वे वहाँ के स्कूल और कालेजों के ढंग पर हो सोचते हैं। वे फिर यहाँ भी उन्ही के ढंग पर काम करना

चाहते हैं। किन्तु वहाँ की जमान, वहाँ के हालात, वहाँ के साधन, वहाँ के लोग और उनकी काम करने की शक्ति, सब कुछ हमस भिन्न हैं। इसलिए फिर उनकी नकल करने से वह बात चलना नहीं है और अगर कुछ चलती भी तो वह बहुत ही छोट पमाने पर ही चलती है। और तब फिर वे लोग भा परेशान होते हैं कि कुछ कर नहीं सक रहे हैं। एक आदमी की मही निशानी तो यह है कि वह अपनी शक्ति से क्या कर सकता है, यह नहीं कि उस दस तरह के साधन चाहिये तभी वह काम कर सकगा। यदि ऐसा है तो वह फिर बकार है। इसलिए हम तो अपना ही हसियत से, अपना ही ढंग पर काम करना चाहिये।

फिर एक और बात भी मेरे ध्यान में आती है। विदेश का बातें नकल करने से तो हम कुछ भी नहीं करसकते किन्तु यह भारत में भी सारे देश को हम एक साथ में नहीं ढाल सकत हैं। मैं अक्सर घूमता रहता हूँ। मरे घूमने में औरों को क्या लाभ होना है मैं नहीं जानता किन्तु मुझे तो बहुत लाभ होता है। इससे तो मरी तालाम होता है। देश के अना अना भागा को देखने और समझने से देश की सही तस्वार मेरे ध्यान में आती है। मैं देखता हूँ कि किसने फर है देश के अल अल भागा में। लोग यहाँ दिल्ली में बैठकर या और कही बैठकर कायदे कानून बनाने हैं वे शायद एक जाहूँ के नियमों का ठाँह लकिन व भारत में जिनके अल लहर है सब भागा के लिये तो ठीक नहीं होते। एक व अ जा दिल्ली के लिये ठाँह हो हम आज उस ही दिल्ली से हजार मील दूर के लिये भा चलाने हैं। नताजा यह होता है कि फिर मामला चलता है नहीं है। यह बात केवल दिल्ली के ही लिये नहीं है। प्रदेशों में भी घानन है। सबनऊ और कलकत में बैठकर जो कानून बनात हैं वे माचे हैं कि वे सबके लिये ठीक होते हैं किन्तु वे ठाँह नहीं होते।

नयी सालीम की दलील सही है।

हर एक सोचता है कि उसी का तीर तरीका ठीक है और दूसरों का नहीं है। अब यह बात केवल हमारा ही नहीं है। सारा दुनिया को बात आने दें। उसका और भा अजाब हाल है। वह सब देश चाहते हैं कि दूसरे देश उनका हा बाज करें उनका ही तीर तरीका पर व चलें। बजाय इसके अगर हर देश दूसरे को उसका हालत पर चर्चा दे, गलत या सही तो सझाई अगवा कर हो। मैं किमी मुल्क का बात नहीं कहता लेकिन आज जो दुनिया में अक्सर देश समझते हैं कि उन्ही का तीर तरीका अच्छा है, और दुनिया को उसा पर चलना चाहिये और अगर कोई न चले तो वे नाराज हो जाते हैं। कभी कभी दबाव भा डालते हैं कि सब उसी पर चले। तो यह बात गलत है। जा बाज दुनिया के लिए है वहाँ बाज भारत के लिये भी है। भारत में एकता है और उसा एकता न उस बाज है। लेकिन इसमें अनकनाएँ भा बहुत हैं और यह एक सख्त से सख्त एक भी है। मेरा मतलब है कि हमारे देश में इतनी अनवताएँ हैं इस बात को भी हम समझना है। हमें हर भाग को खासियत को भी

ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से तालीम का प्रबन्ध करना चाहिये। इसलिए बुनियादी तालीम की यह जो दलील है कि शिक्षा को अपने आसपास के वातावरण से जोड़ो वह ठीक है। वह करना ही होगा।

आप जो काम कर रहे हैं वह ठीक है और उसे बढ़ाना चाहिये। आपने हलके हलके घाबजूद कई कठिनाइयों के बुनियादी तालीम की बुनियाद इस देश में डाली है। इसे मजबूत किया जाना चाहिये। वह बुनियाद है उसकी बातें अक्सर दिखाई नहीं देती। जैसे आप एक इमारत की बुनियाद डालें तो वह दीपती नहीं है। वह तो जमीन के अन्दर रहती है। उस पर ही तो दीवारें खड़ी होती हैं। अगर बुनियाद मजबूत नहीं तो सभी उस पर बना मकान खड़ा रह सकता है नहीं तो नहीं रह सकता है। आपने बुनियाद डाली, कुछ और करने वाला ने इसे मुना, कुछ देखने वालों ने इसे नजदीक से देखा। बाकी सना को शायद कुछ दिलचस्पी भी हुई। आप परते गये और बुनियाद मजबूत बनती गई।

शिक्षा मंत्रालय की अस्थिरता :

हमारे शिक्षा विभाग से आपको आर्सेनल आता होगा किन्तु आज देश में जो तालीम चल रही है उसे और बुनियादी तालीम में बहुत सम्बन्ध नहीं है। तो फिर क्या अभी है वही नहीं है, यह बात हमें परेधान करती है और हमें इस पर गौर करना चाहिये। हिन्दुस्तानी तालीमों में सब जा काम कर रहा है, वह बहुत अच्छा काम है और उसे हमें एक प्रयोग के रूप में देखना चाहिये उससे फायदा लेना चाहिये। हम यह देखें कि यदि वह सही है तो फिर उस सारी ताकत लगाकर हम फैलाने का प्रयास करें। राज्य सरकार और भारत सरकार का विभाग इसमें साफ होना चाहिये कि बुनियादी तालीम का जो सिलसिला है वह अहमियत रखता है या नहीं। अक्सर मैंने सुना है कि कुछ समावेश कुछ अच्छे स्कूलों में यह शिक्षा दी जाती है और फिर कुछ समय के बाद वह बंद कर दी जाती है। और फिर वह दूसरे ही ढंग से चलने लगती है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इन तरह से हम क्या करें। यह तो इनसाफ की बात नहीं हुई। न बच्ची के साथ ही इन्साफ हुआ और न पढ़ाई के साथ ही इन्साफ हुआ। तो यह बात गलत मालूम होती है। जो एक सिलसिला जारी किया उसे फिर पूरा करना चाहिये। सिलसिला बदल देने से कठिनाई आती है और फिर इन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें सोचकर तय कर लेना चाहिये कि बुनियादी तालीम को हमने मजूर किया है तो उसे फिर अच्छे तरह से कैसे चलावे। ऊर्ध्वा सरणी भी बढ़ाना है और गुण को भी। यह नहीं कि थोड़ी दूर चलाकर फिर उसे रोक्कर कुछ और चालू किया जाय। इस सिलसिला बिगड़ जाता है। इस पर शिक्षाशास्त्रियों को विचार करना चाहिये।

शिक्षा-मंत्रालय की शिक्षा योजना

अभी हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने "पाँचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा" के नाम से केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को एक प्रपत्र (डॉकुमेन्ट) पेश किया है। इसके मुख्य मुद्दे ये हैं —

- १ — पूर्व-शालीय (प्री-स्कूल) विवास पर अधिकतर जोर दिया जाय।
- २ — पाँचवी योजना की समाप्ति तक ११ में १४ की उम्र के ७५ प्रतिशत और ६ से ११ तक की उम्र के १०० प्रतिशत बालक-बालिकाओं को विद्यालयों में भर्ती करने की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा का अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाय।
- ३ — ग्रीड शिक्षा के कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाय।
- ४ — १० + २ + ३ के सामान्य ढाँचे में हायर सेकेण्डरी स्तर तक शिक्षा का व्यावसायीकरण (वॉक-सलाइजेशन) कर दिया जाय।
- ५ — गिनित युवकों को रोजगार देने के एक ढाँचे के अन्तर्गत उच्च शिक्षा में भर्ती पर नियंत्रण लगाया जाय।
- ६ — विश्व विद्यालय और हायर सेकेण्डरी स्तर तक सभी के लिये प्रापचैट और औपचारिक शिक्षा के विनाश के लिये सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध की जाय।
- ७ — तबनीवी शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार कर उसको पुनर्गठित किया जाय।
- ८ — पाठ्यक्रम में सुधार, कार्यानुभव का प्रवेश, शिक्षण की नवीन विधियाँ का ग्रहण, परीक्षाओं में सुधार और विद्यालय तथा समुदाय के बीच निरन्तर सम्बन्धों का विकास, जैसी शैक्षणिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाय।
- ९ — हर स्तर पर चुनौती भरी विनिष्ट शिक्षण, संस्थाओं में गुणवत्तात्मक सुधार हो।
- १० — सांस्कृतिक विकास पर अधिक जोर दिया जाय।

राष्ट्रीय सम्मति की उपेक्षा

जहाँ तक इन सुधारों का सम्बन्ध है पाँचवी योजना में इनका शामिल करना अच्छा है। किन्तु गत वर्ष सेवाग्राम में हुये राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था और जिसमें देश के कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, कई विश्व-विद्यालयों के कुलपति और स्वयं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री भी शामिल थे, 'आम सहमति' (कन्सेन्सस) का ये सुझाव जरा भी नहीं दर्शाते हैं।

सेवाग्राम सम्मेलन ने सर्व सम्मति से यह कहा था कि "ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षा को हर स्तर पर देश के अर्थव्यवस्था और प्रगति के कार्यक्रमों से सम्बद्ध करके उसे किसी भी समाजोपयोगी उत्पादक क्रिया के माध्यम से

इसके अलावा वेबल पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में सुधार की बातों से भी कुछ नहीं होने वाला है। छात्रों के दैनिक उत्पादन कामों के सतत मूल्यांकन और पाठ्यक्रमों को आसुपान के क्षेत्रों की अनुभूत आवश्यकताओं से सादेसपरक ढंग से जाड़ कर शिक्षा की वर्तमान पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

सेवाग्राम सम्मेलन ने १०+२+३ के सामान्य ढाँचे की स्वीकार किया था। किन्तु यह बात भी साफ़ तौर पर कह दी गई थी कि 'इस सुधार की सफलता उन छोटे मध्य-वर्ती स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (शार्ट टर्म वावैगनल कोर्सेज) के कार्यक्रमों पर निर्भर करेगी जिससे छात्र मेट्रिक के बाद ही निसो न निसो छे में लग जायेंगे और उच्च शिक्षा के लिये भीड़ कम होगी।' ऐसा नहीं किया गया तो फिर यह द्वि-वर्षीय कोर्स भी पुराने 'इन्टर मिडियेट' की तरह विश्व-विद्यालयों में प्रवेश के लिये एक सीढ़ी के रूप में बदल जायगा।

डिग्री का नौकरी से संबंध विच्छेद

सबसे महत्व की बात सम्मेलन ने यह वही थी कि विश्व-विद्यालय की डिग्री का नौकरी, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, से सम्बन्ध विच्छेद कर देना चाहिये। वेबल इससे ही हम विश्व विद्यालयों में भर्ती की अवाछनीय दौड़ के साथ साथ परीक्षाओं में व्याप्त छायाचार को भी समाप्त कर सकय और साथ ही एक दूसरी प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली को भी प्रोत्साहन दे सकेगे। किन्तु शिक्षा मन्त्रालय की इस रिपोर्ट में सम्मेलन की इस महत्वपूर्ण सिफारिस का भी कोई जिक्र तक नहीं है।

उसी प्रकार में छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा सुधार के काम में सम्बद्ध करने सम्बन्धी और अन्य कई महत्वपूर्ण सुझावों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

विनोबा जी की राय

सक्षेप में शिक्षा मन्त्रालय की इस प्रस्तावना में सेवाग्राम सम्मेलन की भावना की नितात उपेक्षा कर दी गई है और आज लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता की हमारी बुनियादों को नुकसान पहुँचाने वाली वर्तमान परिस्थिति से बचने के लिये यह प्रस्तावना हमारी आवश्यकताओं को जरा भी पूरा नहीं करती है। आचार्य विनोबा जी जैसे श्रुति ने तो इसी लिये शिक्षा मन्त्रालय की इस रिपोर्ट को 'निरर्थक' और 'भारूड' (सत्त्वहीन बोझ) कहा है। इसलिए एक दीर्घ कालीन कार्यक्रम की व्यापक दृष्टि से आगामी पाँच सालों में शिक्षा के समुचे ढाँचे पर फिर से विचार करना अत्यावश्यक है। निरन्तर बढ़ती जा रही जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार निस्संदेह ही आवश्यक है किन्तु शिक्षा के ढाँचे में कोई गुणात्मक परिवर्तन और तात्त्विक सुधार बिना वेबल संख्या बढ़ाने से हम वही नहीं पहुँच सकते हैं। सच तो यह है कि हमारे इस तरह के कार्य से देश को हम और अधिक अस्थिरता, हिंसात्मक अनास्था और लगभग अराजकता की ओर ही ले जायेंगे।

बशीधर श्रीवास्तव जो सीखना है—

आज और जान वाल बल का शिक्षा जगत

[सप्ताह में शिक्षा के विकास पर विचार करने के लिये १९७१ के प्रारम्भ में युनस्को ने फ्रांस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री और शिक्षा मंत्री डाक्टर एडगर फाउरे को अध्यक्षता में एक अन्तरराष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया था। १८ मई १९७२ को आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे युनस्को ने १८ अक्टूबर, १९७२ को अपने एग्जाक्यूटिव बोर्ड की ९० वीं बैठक में विचार विमर्श के बाद स्वीकार किया। इस रिपोर्ट का भारतीय संस्करण दिल्ली से १९७३ में प्रकाशित हुआ है।]

यह रिपोर्ट एक प्रकार से विश्व के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा शिक्षा की संकल्पना, संरचना और प्रशासन पर अद्यतन विचार प्रस्तुत करती है। आज सप्ताह के विभिन्न भागों में शिक्षा पर जो अध्ययन और अनुसंधान हुए हैं उनका सुन्दर समन्वय इस रिपोर्ट में हुआ है। इस आयोग को प्रमुख संस्तुतियाँ निम्नांकित हैं। — संपादक।]

शिक्षा के वर्तमान ढाँच में सुधार किया जाय। परन्तु सुधार चाह वह कितना ही बड़ा सुधार बना न हो पर्याप्त नहीं होगा। हमको आज का शिक्षा की संकल्पना (फासट) और संरचना (स्ट्रक्चर) दोनों का ही नातिकारी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

(१)

संकल्पना

संकल्पना में पहला आधारभूत विकल्प होगा शिक्षा को जीवन भर चलन-बानी प्रक्रिया (लैइफ लॉन्ग एन्गुकेज) मानकर नियोजन करना। प्रत्येक व्यक्ति इस स्थिति में हो कि वह अपने जीवन भर सीखता रहे। जीवन भर चलन वाली शिक्षा (लैइफ लॉन्ग एन्गुकेज) की यह संकल्पना शिक्षा के प्रत्येक पहलू को पूरी तरह समेट लेती है। जो जीवन भर की शिक्षा न हो शिक्षा का ऐसा कोई अलग और स्थायी विभाग नहीं है। दूसरे शब्दों में जीवन भर चलनवाली शिक्षा कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है परन्तु एक सिद्धान्त है जिसपर किसी प्रणाली की पूरी संरचना आधारित होगी।

अतः हम विकसित और विकसनशील दोनों ही प्रकार के देशों को "आने-वाले वर्षोंकी शैक्षिक नीतियों" के लिये इस आधारभूत सकल्पना (मास्टर कान्सेप्ट) को सन्तुष्टि करते हैं।

विभिन्न देशों में इस सकल्पना का वार्यान्वय विभिन्न ढंग से होगा परन्तु आयोग की सन्तुष्टि है कि जीवन भर चलनवाली शिक्षा की यह सकल्पना किसी भी शैक्षिक नीति का निर्णायक सिद्धान्त होना चाहिये।

(२)

सरचना

शिक्षा को प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता और सुविधा के अनुसार सहज उपलब्ध बनाने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षण की प्रक्रिया को शिक्षा के विभिन्न वर्गों और वर्गों में पुनः विभक्त करते हुए मानव के जीवनतः अनुभवा के आयामों का शिक्षा के क्षेत्र में पुनः स्थापन किया जाय। इसीलिये हमारी सन्तुष्टि है कि शैक्षिक सत्पाकों और साधनों को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाय, वे सबको सहज उपलब्ध हों और उनसे व्यक्ति के रुचि-वैविध्य का आज से अधिक पोषण हो सके।

आज शिक्षा के लिये माँग इतनी अधिक है और भविष्य में और इतनी अधिक हो जायगी कि शिक्षा को वर्तमान सस्यागत प्रणाली (इन्स्टीट्यूशनल टॉर्च) इस बढ़ती माँग को पूरी नहीं कर सकेगी। जगर माँग को पूरी करना है तो शिक्षा की सरचना और विषय-वस्तु का नीचे लिखे ढंग पर पाँच स्तरों में पुनर्गठन किया जाय —

(क) शिशु शिक्षा — शिशु शिक्षा के स्तर पर शिक्षा शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिये अधिकतम अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे।

(ख) बेसिक शिक्षा — (बसिक एजुकेशन) बेसिक शिक्षा बहुमुखी हो। इसका ढाँचा ऐसा बनाया जाय कि वह बच्चों और युवकों के लिये ही नहीं वरन् उनके लिये भी हो और जिस अवस्था में भी वे चाहें उन्हें मुक्त हो। यह शिक्षा विशेषतः बच्चों में स्वयं सीखने की भावना को प्रोत्साहन दे। यह भावना या शक्ति जीवन भर चले। यह शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान, निरीक्षण और निर्णय-शक्ति के विकास के साथ, इस भावना का सृजन भी करे कि यह समुदाय का अंग है और उसका अपन प्रति और दूसरों के प्रति रचनात्मक उत्तरदायित्व है।

(ग) उत्तर बेसिक शिक्षा — (पोस्ट बसिक एजुकेशन) इस स्तर की शिक्षा का लक्ष्य विश्व-विद्यालय में प्रवेश जतना नहीं होना चाहिए जितना क्रियाशील जीवन के लिए तैयारी और जो इस समय आगे नहीं पढ़ सकते उनमें इस आशा को बनाये रखना कि कभी-कभी वे उच्च शिक्षा अथवा उच्च स्तर की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) उच्च शिक्षा — (हायर एजुकेशन) उच्च शिक्षा किसी भी आयु में अनक रूपा में विभिन्न मार्गों द्वारा मुसभ हनी चाहिए। लक्ष्य सबका निरंतर मुधार और विकास हो।

(ङ) प्रासंगिक शिक्षा — प्रत्येक अवस्था के प्रत्येक व्यक्ति का तात्कालिक अथवा स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रासंगिक शिक्षा मुसभ होनी चाहिए।

सरचना के सम्बन्ध में शिक्षा को मोट तौरपर ५ स्तरों में वितरित करने के बाद आयोग ने सरचना के सम्बन्ध में पुन निर्मावित सस्तुतियाँ का ह —

(३)

शिक्षा-संस्थाओंमें कम से-कम औपचारिकता

उपयुक्त प्रत्येक स्तर की शिक्षा विविध प्रकार के साधनों से दी जाय और ग्रहण की जाय। महत्वपूर्ण बात यह भाग नहीं है जिस पर व्यक्ति चला है बल्कि यह बात है कि उत्तम क्या सीखा और पाया है। अतः हमारी सस्तुति है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर वह शिक्षाकी प्रचलित "प्रणाली" को छोड़ देता है, तो भी वह जीवन भर के लिये शक्षिक सेवाओं से वंचित हुए बिना, एक अधिक लचीले ढांचे में अपना भाग ढूँढने के लिये स्वतंत्र हो।

इन समय विश्व में दो प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं — (१) शिक्षा-संस्थाएँ बढ़ रही हैं और अधिकाधिक बहुमुखी हो रही हैं और (२) परंपरागत ढांचे कम औपचारिक हो रहे हैं। इन दोनों का परस्पर विरोध नहीं है। दोनों में असंगति नहीं है। वर्तमान शिक्षण-संस्थाओं में सख्या-वृद्धि के साथ भिन्न प्रकार की पार्ट टाइम शिक्षण की संस्थाएँ खोलकर अथवा विद्यालयों के बाहर भी शिक्षण देकर शिक्षा के दायरे में अभिवृद्धि करना चाहिए और शिक्षण के सभी भाग चाहें वे औपचारिक हों अथवा अनौपचारिक संस्थागत हों अथवा न हों सामान्य रूप से मान्य होने चाहिए। इसी अर्थ में अनौपचारिकता और अविद्यालयीकरण को लेना चाहिए।

(४)

आज आवश्यकता इस बात का है कि अधिकाधिक विद्यार्थी अधिक स्वतंत्रता-पूर्वक एक ही संस्था में एक स्तर से दूसरे स्तर तक अथवा एक ही स्थान की एक संस्था से दूसरी संस्था में अधिक स्वतंत्रतापूर्वक आ जा सकें। अतः हमारी सस्तुति है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षा-संकायों, व्यवस्थाओं, पाठ्यक्रमों और स्तरों के बीच का कृत्रिम और दकिमानूसी अवरोध और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का व्यवधान समाप्त कर दिया जाय।

इसका परिणाम यह होगा कि अनिवार्य शिक्षा-काल के अन्त में प्रत्येक व्यक्ति आगे शिक्षा जारी करने अथवा जीवन में प्रवेश करने के लिये स्वतंत्र होगा।

इतना ही नहीं विद्यार्थी परस्परित अनिवार्य शिक्षा-काल को पूरा किये बिना ही उच्च शिक्षा ग्रहण के लिये स्वतन्त्र हो। उस शिक्षा की एक शाखा स दूसरी शाखा में आने की पूरी स्वतन्त्रता हो। इस प्रकार की पुनरावृत्त शिक्षा (रिकर्न्ट एजुकेशन) विद्यालयी और अविद्यालयी शिक्षा के विराध को समाप्त कर देता है।

(५)

शिशु शिक्षा यानी पूर्वं प्रारम्भिक विद्यालय की आयु के बच्चों की शिक्षा किसी भी शैक्षिक या सांस्कृतिक नीति की पहली शक्ति होनी चाहिये। अतः हमारी सन्तुति है कि इस की शैक्षिक नीति का प्रमुख लक्ष्य शिशु-शिक्षा का विरास होना चाहिये।

(६)

बैसिक शिक्षा — इसी प्रकार सभी बच्चों को बसिक शिक्षा पान की व्यावहारिक संभावना की गारंटी मिलनी चाहिये— पूरे समय तक के लिये और यदि आवश्यक हो तो दूसरे रूप में। अतः हमारी सन्तुति है कि १९७० से प्रारम्भ होनेवाली दशाब्दी की शैक्षिक नीतियों में संभावनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार सावसाविक (युनिवर्सल) बैसिक शिक्षा को विविध रूप में सीधे प्राथमिकता दी जाय।

बसिक शिक्षा सभी को सुलभ हो। आज सभी शिक्षा प्रणालियों में प्रत्येक बालक को पूरे समय तक विद्यालयी शिक्षा दी जाय, ऐसा नियम है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज भी अनका बालक और तरुण बसिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः सब बालकों की शिक्षा हमारी शैक्षिक नीति का प्रधानभूत सिद्धांत होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है इसका रूप विद्यालयी शिक्षा का ही हो— यह पाठ दाढ़म भी हो सकता है।

(७)

सामान्य शिक्षा (बैसिक और पोस्टबैसिक) का विस्तार—

सामान्य शिक्षा की संकल्पना को व्यापक बनाना चाहिए जिसमें सामान्य शिक्षा में सामान्य सामाजिक-आर्थिक टेक्निकल और व्यावहारिक शिक्षा भी आ जाय। अतः हमारी सन्तुति है कि विभिन्न प्रकार के शिक्षणों में जो दुर्नम्य भेद आ गया है— जैसे सामान्य, वैज्ञानिक, टेक्निकल और व्यावसायिक उसे हटा देना चाहिए और शिक्षा प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर से ही एक साथ संज्ञात्मक, टेक्निकल, प्रायोगिक और हस्त्य (मनूयल) हो जानी चाहिए।

अतः सकार्कित सामान्य शिक्षा का सम्बन्ध सामान्य होना है तो टेक्निकल शिक्षा का भी विकास होना चाहिए और यदि सामान्य शिक्षा की शिक्षण

का पूरा शैक्षिक मूल्य प्राप्त करना है तो बौद्धिक शिक्षा और हाथ के काम की शिक्षा का समन्वय होना चाहिए और अध्ययन और काम को निरन्तर अनुवर्धित करने की चेष्टा करना चाहिए।

(८)

अधिकतम व्यावसायिक-गतिशीलता :—

शैक्षिक कार्य को अगर युवकों को काम और गतिशील जीवन के लिए तैयार करना है तो उन्हें किसी व्यवसाय विधेय के लिए प्रशिक्षित करने के बजाय उनमें ऐसी क्षमताओं का विकास करना चाहिए जिससे वे अपने में निरन्तर विकसित उत्पादन पद्धतियों के अनुकूल बनने की क्षमता का विवास कर सकें। यह क्षमता उनमें अधिकतम व्यावसायिक गतिशीलता विकसित करने में सहायक हो जिससे वे सरलतापूर्वक एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जा सकें।

अतः हमारी सन्तुति है कि व्यावसायिक (प्रोफेशनल) और टेक्निकल (प्राविधिक) ट्रेनिंग कालेज, माध्यमिक शिक्षण-प्रणाली के साथ विकसित किये जाय। ये कालेज जो ट्रेनिंग हैं, उसे उन स्थानों पर पूरा किया जहाँ सबसुख काम होता है और फिर सबको पुनरावर्तक (रिकरेन्ट) शिक्षा और व्यावसायिक ट्रेनिंग के पाठ्य-क्रमों से पूरा किया जाय।

(९)

व्यवसाय और उद्योग की शैक्षिक भूमिका :—

जीवन भर चलनेवाली शिक्षा का ठीक अर्थ है व्यवसाय (बिजनेस) औद्योगिक कारखाना और कृषि के कामों का व्यापक नैक्षणिक उपयोग हो। टेक्निकल ट्रेनिंग का उत्तरदायित्व केवल विद्यालय-प्रणाली का न हो। विद्यालय के बाहर के दूसरे उद्यम भी इसमें भाग ले और शिक्षक, उद्योगी और व्यवसाय के नेता एक श्रमिक और सरकार सभी का उसमें सहयोग हो।

अतः हम सन्तुति करते हैं कि शैक्षिक प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक संस्थानों में, चाहे वे राज्य के प्रबन्ध के अन्तर्गत हों, चाहे व्यक्तिगत हों, जो अन्तराल है, उसे मिटाना चाहिये क्योंकि व्यावसायिक संस्थान संपूर्ण शिक्षण-प्रणालीकी महत्वपूर्ण कुंजी है और उनकी भूमिका कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि टेक्निसियनों और शोधकर्ताओं की ट्रेनिंग भी होनी चाहिये।

(१०)

उच्च शिक्षा में विविधता —

उच्च शिक्षा का प्रसार ऐसे संस्थानों का विकास करे जिनसे व्यक्ति और समुदाय वे अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अतः हमारी सन्तुति है कि

उत्तर माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली में संरचना पाठ्य-वस्तु और छात्रों के वर्गीकरण में विविधता रहे।

इसका अर्थ यह होता है कि स्थानीय विशिष्ट लक्ष्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु स्तर के कालेजों, तकनीकी संस्थानों और खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाय। ये संस्थाएँ अर्ध-व्यावसायिक और मध्य स्तर की टेक्नालोजी की (इंटरमीडियेट टेक्नालोजी की) ऐसी ट्रेनिंग दे जिनका बाजार की आवश्यकताओं से मेल हो। इन संस्थाओं में प्रवेश पाने की कसौटी अनौपचारिक और उदार हो और यह विद्यार्थी की आवश्यकताओं और उसके व्यावसायिक भविष्य को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट की जाय, न कि उनके स्कूल के प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमाओं के आधार पर।

(११)

चुनाव की कसौटी :—

विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और व्यावसायिक रोजगार में प्रवेश प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान, क्षमता और अभिरूचि पर निर्भर करे और स्कूल में प्राप्त वर्गीकृत ज्ञान का परिणाम न हो।

अतः हमारी सन्तुति है कि ज्यों-ज्यों शैक्षिक प्रणाली अधिकाधिक नानाविध (डाइवर्सिफाइड) होतः जायेंगी और ज्यों-ज्यों व्यावसायिक प्रवेश-निकास (एग्जिट) और पुनःप्रवेश को सम्भावनाएँ बढ़ेंगी विश्व-व्यापक की डिग्रियों और प्रमाण-पत्रों (डिप्लोमा) का संबंध पूर्व निर्दिष्ट अध्ययन के कोर्स को पूरा करने के लिए कम होता जायगा... . परीक्षाओं का प्रमुखतः उपयोग व्यक्तियों द्वारा विभिन्न परिस्थितियाँ, अर्जित ज्ञान और कौशल का तुलना में हाना चाहिए।

(१२)

वयस्क शिक्षा :—

शैक्षिक प्रक्रिया की स्वाभाविक निरन्तर वयस्क शिक्षा ही है। अतः हमारी सन्तुति है कि आनेवाले दशक में स्कूल के भीतर और स्कूल के बाहर वयस्क शिक्षा का त्वरित विकास होना चाहिए और वयस्क शिक्षा को शीघ्र भार्यात्मकता देनी चाहिये।

(१३)

“ साक्षरता ” वयस्क शिक्षा का एक ध्येय मान है। अतः हमारी सन्तुति है उन सभी क्षेत्रों में जहाँ वयस्क निरक्षरता है जब साक्षरता के कार्यक्रम आयोजित किये जायें। तो जल्द ही पहला लक्ष्य व्यावहारिक साक्षरता का हो और दूसरा सम्पूर्ण साक्षरता का, विशेषतः जब परिस्थितियाँ अनुकूल हों, और जब सामाजिक विकास—

राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक—इतना अनुकूल हो कि जनता भाग लेने के लिए तैयार हो।

(१४)

स्वयं सीखना :—

शिक्षा का नया दर्शन व्यक्ति को अपनी सांस्कृतिक प्रगति का स्वामी और सृजनकर्ता बताता है। स्वयं सीखने का विशेषतः दूसरों की सहायता से स्वयं सीखने का किसी भी शिक्षा-प्रणाली में अन्यतम महत्व है। अतः हम संस्तुति करते हैं कि नयी प्रकार की समस्याओं और सेवाओं, जो व्यक्ति को स्वयं सीखने में सहायता दें जैसे भाषा-प्रयोगशालाओं, तकनीकी ट्रेनिंग की प्रयोगशालाओं, सूचना केन्द्र, पुस्तकालय और तत्संबन्धित दूसरी सेवाएँ, अव्य-दृश्य साधन, प्रोग्राम्ड शिक्षण के साधन, इत्यादि का शिक्षण प्रणाली में संयोजन किया जाय।

आज के सामूहिक संचरण-साधन (मास मीडिया) के युग में स्वयं सीखने का महत्व बहुत बढ़ गया है।

(१५)

शैक्षिक टेकनालोजी

आज संचरण के नए ढंग और माध्यम किसी भी शैक्षणिक योजना को प्रारम्भ करने के बुनियादी अंग हैं।

अतः हमारी संस्तुति है कि शिक्षा प्रणाली की संकल्पना और सामान्य नियोजन में सामूहिक संचरण-व्यवस्था की नयी शक्तियों को स्थान मिलना चाहिए जिससे उनका उपयोग एक प्रक्रिया के विकास में प्राप्य साधनों का उपयोग किया जा सके।

(१६)

आज के अधिकांश शैक्षिक परिवर्तन के लिये संचरण प्रणाली की नयी तकनीकी शक्ति का प्रयोग बुनियादी है और शिक्षा में इन नयी शक्तियों का प्रयोग अभी संभव है जब शिक्षा प्रणाली के भीतर पर्याप्त परिवर्तन हो। अतः हम संस्तुति करते हैं कि (१) शिक्षक-प्रशिक्षण के काममें इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि अध्यापक इस नयी टेकनालोजी द्वारा आरोपित विभिन्न कर्तव्यों और भूमिकाओं के लिये तैयार किया जा सके और (२) शिक्षा के बजट में जो वृद्धि की जाय उसका एक नियत भाग इन नयी तकनीकों के विकास के लिए सुरक्षित रखा जाय।

शिक्षक की प्रतिष्ठा (स्टेटस)

शिक्षक-समदाय भविष्य में अपना भूमिका का निर्वाह तब तक नहीं कर सकेगा जब तक उस शिक्षा की ऐसी संरचना न दी जाय अथवा जिस वह या तो स्वयं विकसित न कर सके या जो आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुकूल हो।

स्कूल के शिक्षक, टेक्निकल कॉलेज के अध्यापक माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरो में किसी प्रकार का हायरार्किकल भेद नहीं होना चाहिए। न तो वेतन क्रम और न पदोन्नति शिक्षण के प्रकार पर निर्भर करे। अध्यापक चाहे शिक्षा के जिस क्षेत्र में काम करे अपन सर्वोच्च स्तर तक पहुँचने की सुविधा उसकी व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करे। अध्यापन के कार्य की समान रूप से प्रतिष्ठा होनी चाहिए— अध्यापन का क्षेत्र चाहे कुछ भी हो— प्रारम्भिक विद्यालय हो अथवा विश्वविद्यालय हो— अध्यापन के कार्य की समान रूप से सभी क्षेत्रों में एक ही समान मानना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुसार बच्चों, तदंगा अथवा वयस्का को पढ़ाने का काम चुन लेना चाहिए। आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की उस छूट होना चाहिए।

अतः हमारी सन्तुति है कि आज जो विभिन्न भूमी के अध्यापकों में हायरार्किकल भेद है उसे धीरे-धीरे कम करना चाहिए, और अन्ततोगत्वा समाप्त कर देना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण

आज औपचारिक और अनौपचारिक और संस्थागत तथा गैर संस्थागत शिक्षा का अन्तर कम हो रहा है। अतः हम सन्तुति करते हैं कि जिन परिस्थितियों में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है उनमें आमूल परिवर्तन कर देना चाहिए। उन्हें एक पूर्व निर्धारित शिक्षाक्रम को पढ़ाने के लिए विशेषज्ञ बनने के स्थान पर वास्तविक शिक्षक बनना चाहिए।

रूढ़िवादी और प्रगतिशील शिक्षक

आज सबत्र शिक्षा उस बिंदु तक विकसित हो चुकी है जहाँ वह सारे समाज का काम हो रही है अतः इन संस्था के अधिकाधिक भाग को शिक्षण के काम में हाथ बटाना चाहिए। अतः हम सन्तुति करते हैं कि दूसरे व्ययसाधनों के कमचारी, टेक्निसियन और प्रबंधक आदि अध्यापन का कार्य करें। विद्यार्थियों का सहयोग इस प्रकार लिया जाय कि दूसरों की सिखाते हुए वे स्वयं सीख सकें। और उनमें यह

विचार उत्पन्न हो कि अपनी बौद्धिक पूँजी के अजन के तिय दूसरों के साथ साझा करना आवश्यक है।

(२०)

विद्यालय के जीवन में विद्यार्थी का स्थान

परंपरागत विचारा और अभ्यासा के विपरीत अध्यापन को अपने विद्या-
यिया के अनुकूल करना चाहिए जिसस सीखन वाने विद्यार्थी को पूव निर्धारित नियमों
के लिए अपना दमन न करना पड। अत हमारी सस्तुति है कि सिद्धांतत यह मान
लिया जाय कि विद्यार्थी शिक्षण की सारी प्रक्रियाओं का केन्द्र हो जिससे यह ज्यों ज्यों
बड़ा हो, उसे अधिकाधिक स्वतन्त्रता मिले और वह स्वयं यह नियम कर सके कि
उसे क्या और कैसे सीखना है।

(२१)

विद्यार्थी का उत्तरदायित्व

हम यह भी सस्तुति करते हैं कि सभी सीखनवालोंको चाहे वे बच्चे हों,
चाहे वयस्क, समस्त शिक्षण प्रणाली में उत्तरदायित्व पूर्ण भाग लेना चाहिये।

क्योकि कोई शिक्षण पद्धति जिसम सीखनवान का उत्साह नहीं होता,
अधिक सफल नहीं होती।

बबलमाई मेहता

शिक्षण और परिवर्तन

शिक्षण केवल विद्यालयों और महाविद्यालयों की कक्षाओं में ही नहीं दिया जाता। इनके जलावा घरों में गलियारों में और समाज के बीच भी मनुष्य का शिक्षण होना रहता है। माता पिता का रहन सहन, उनके काम धंधे और बातचीत शिक्षक का समूचा जीवन समाज में घटनेवाला घटनाएँ मित्रों की संगति पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का वाचन मनन देश विदेश की फिल्मों और नाटकों को देखना इन सबका मनुष्य के शिक्षण में अपना एक स्थान होता है। योद्धों में मेरे कहने का आशय यह है कि समाज द्वारा और आमपास के शातावरण द्वारा भी मनुष्य का शिक्षण सतत होता रहता है। ऐसी स्थिति में केवल कक्षा में दिए जानेवाले शिक्षण में परिवर्तन करने से हमारा उद्देश्य कैसे निम्न हो सकता है ?

विरोधाभासयुक्त जीवन

आजकल हमारा समूचा समाज-शरीर विरोधाभासों में विसर्गित हो चुका है। माता पिता चाहते हैं कि लड़का विनम्रशील विवेकवान नीतिमान और मर्यादित बने किन्तु अवसर होता यह है कि वे स्वयं अपने जीवन द्वारा उसे इनका उल्टा ही बरताव करना सिखाते हैं। शिक्षक कहते हैं कि विद्यार्थियों को उद्यमी और स्वाध्यायशील बनना चाहिए किन्तु उनमें से कइयों के जीवन में उद्यमशीलता अपना स्वाध्यायशीलता का दान नहीं होता। समाज के नेता कहते हैं कि जनता का चारित्रिक स्तर घट चुका है उसमें सुधार होना चाहिए लेकिन स्वयं इन नेताओं में से कितने ऐसे होते हैं, जो अपने चारित्रिक विचार करते हैं ? व्यापारी अधिकारियों को दाप दत है, लेकिन उनमें कई ऐसे हैं, जो रिस्का देना या बाला बाजार करना छोड़ते नहीं। किसान कांपा बाजार करनेवाला की अथवा मुरजारी अधिकारियों के प्रत्य-

चार की बातें करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है, तो उनमें से कई अपने से छोटे लोगों की गरज से बेजा लाभ उठाना चुकते नहीं। इस तरह दूसरों में अपेक्षा एक तरह की रखना और खुद व्यवहार दूसरी तरह का करना, ऐसी एक आम हवा-मी बन गई है। इससे औमत आदमी के दिल पर असर यह होता है कि मारे ममाज का जीवन ही विरोधाभासों से भर गया है। यह विरोधाभास ही जनता के जीवन को और हमारे शिक्षण को अन्दर से कुरेद रहा है, खोपला बना रहा है।

पहला उपाय : अपना जीवन

आज मुख्य और महत्व का प्रश्न यह है कि विरोधाभास या विसंगति की इस जजीर को जहाँ में तोड़ा जाए ? इसे तोड़ने का सबसे पहला स्थान है, व्यक्ति का अपना जीवन। इसका मन्त्र उपाय यह है कि मैं अपने जीवन में से विरोधाभास को खतम करूँ, न रिश्कत नूँ और न रिश्कत नूँ, जट्ट सहन करनेमें भी अपने आचरण में बदल रहूँ और अपनी आत्मा के प्रति मन्त्र बना रहूँ। ऐसा होने पर ही व्यक्ति का जीवन शुद्ध बन सकेगा। शुद्ध जीवन जीने के लिए व्यक्ति को भोग-विनाम-पूर्ण जीवन छोड़ना होगा। दिना पर्मा-त बहाए मुक्त में निम्ननेवासी मुख-सुविधाओं को अथवा धन-शौच को छोड़ने की तैयारी रखनी होगी। यदि ऐसा न हुआ, तो व्यक्तियों द्वारा ही समाज में शोषण, अन्याय, असन्तोष और अत्याग्न बढ़ती रहेगी। ठीक है कि मुझे मुख चाहिए, लेकिन साथ ही मेरी तरह समाज के सब लोगों को भी मुख मिलना चाहिए। दूसरों के मुख की चिन्ता न करके मैं अपने लिए ही मुख बंदोरना चाहूँगा, तो समाज में और कई उपद्रव हुए बिना रहेंगे नहीं। हम सब में इस तरह की समझदारी आनी चाहिए।

शिक्षण ही इष्ट साधन है

अगर इस काम को हम डण्डे के या कानून-कायदे के जोर से ही करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि इसकी प्रतिक्रियाएँ अच्छी न भी हों। जब आदमी कानून की शक्तियों में से सब निम्नने की तरकीबें खोजने लग जाता है, तो कानून के बन जाने पर भी उसका पालन भलीभाँति नहीं हो पाता। क्या हम सबका यह अनुभव नहीं है कि सत्ता प्राप्त करनेवाले खुद ही सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं ? अतएव मूलतः प्रतिक्रियाओं से बचकर परिवर्तन करने का सही साधन तो शिक्षण ही है।

भेदभाव की दीवार

प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के क्या-क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं ? आम तौर पर पढ़े-लिखे लोग साधारण लोगों से उसी तरह अलग पड़ जाते हैं, जिन तरह पानी में तेल। पढाई-लिखाई के कारण पढ़े-लिखे लोगों की वेष्ट-भूया में, बातचीत में और रीतिनीति में कुछ फरक पड़ा हो, तो वह समझ में आ सकता है, लेकिन आज

तो इसमें से यह भेदभाव प्रवृत्त होने लगा है कि पड़े लिखे लाग ऊँचे हैं और बिना पड़े-लिखे नीचे। इसके कारण समाज के अन्दर द्वेष, अमन्तोष और अशान्ति का बीजारोपण होता रहता है।

यह आकाक्षा बदली जानी चाहिए

आज का पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा-लिखा होने पर भी बेकारी का अनुभव करता है। तो क्या पढ़ाई लिखाई बन्द कर दी जाए? नहीं। बल्कि पढ़ाई ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जिसमें शिक्षिता को बेकारी का अनुभव ही न करना पड़े। अधिकतर पड़े लिखे लोग की आकाक्षा यह होती है कि उन्हें ऐसी नौकरी मिले, जहाँ उनको कुर्मी पर वैंटरर वम वाम करना पड़े और मफेद पासा का जीवन जीने को मिले।

मोहनदासजी की व्यवस्था की सम्बोधन नीति तो यही है कि सभी नागरिक समझदार बनें और सब पढ़े-लिखे हों। अब अगर सब पढ़े लिखे लोग की यही आकाक्षा रहे कि उन्हें काम तो कम-से-कम करना पड़े और दाम या मुख-मुविधायें अधिक-से-अधिक मिलें तो मोक्ष कि उसके परिणाम और क्या निकलेंगे?

आज के शिक्षण की स्थिति

आज की शिक्षा का स्वरूप ऐसा है कि उसके कारण स्वतन्त्र रीति में बिम्बे-दारी उठाने काम करने का आत्म विश्वास बढ़ता नहीं। शिक्षित व्यक्ति के मन में यह विचार ही नहीं उठता कि स्वयं उसका अपना और मार समाज का क्याण किस बात में है। परीरथम के काम उस हलके और अपमानजनक लगते हैं। शिक्षण-काल में ऐसा काम करने की कोई आदत भी डाली नहीं जाती। दूसरी तरफ आदतवाला की आदत छूट जाता है और उनकी जीवन सम्बन्धी जरूरत बढ़ती रहती है। खुद काम करने की क्षति क्षीण होती रहती है। तिसपर आज का तो मँहगाई भी लगाना बढ ही रही है।

इस समय का नताजा यह होता है कि कम महनस करने अधिक थमाई करने के लिए मनुष्य को जाने अनजाने अनीति के रास्ते अपनाने पड़ते हैं। मुझे अपनी मेहनत की प्रामाणिक रोगी हो खानी है, मुझको अपनी सादर के हिमाब से ही पैर फेलाने है, स्वस्थ समाज के स्वस्थ नागरिक के ये लक्षण उसके जीवन में जड जमा नहीं पाते, उल्टे, जो थोड़े-बहुत लक्षण होते हैं, वे भी लुप्त हो जाते हैं। आज हमारी शिक्षा की यही दिशा और गति है। शिक्षण में परिवर्तन की पुकार तो सब कोई मचाते हैं। शिक्षण-सम्बन्धी आयोगों की रिपोर्ट भी परिवर्तन की ही बातें कहती हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि आवश्यक परिवर्तन होते नहीं हैं।

साँचे में ढाला शिक्षण

आज का शिक्षा भी जाती है, बह तो सब को एक ही साँचे में ढालती चली जा रही है। हर एक व्यक्ति का अपना असल व्यक्तित्व होता है। हर एक की अपनी

अलग रुचि और शक्ति होती है। हर एक की परिस्थिति और स्वभाव भी अलग होता है। अतएव सबको एक ही संचि में ढालते जाने से शिक्षा प्राप्त करनेवाले का सत्त्व दब जाता है।

दूसरी बात यह है कि हर एक के सामने जीवन का कोई ऊँचा ध्येय नहीं होता और न किसी व्यवसाय अथवा उद्योग का ही कोई स्पष्ट चित्र होता है।

असल में होना यह चाहिए कि हर विद्यार्थी के सामने जीवन का एक निश्चित ध्येय धीरे धीरे प्रकट होता चला जाए। उसे ध्येय-मोषक काम-धन्धा भी पसन्द करना होगा। अपनी रुचि, शक्ति और परिस्थिति का विचार करके उसे अपने लिए ऐसा कोई काम या धन्धा पसन्द कर लेना होगा, जो उसके स्वभाव के अनुरूप हो। अपनी पसन्द के धन्धे के लिए जिस प्रकार के ज्ञान या अनुभव की आवश्यकता हो, उस प्रकार का ज्ञान और अनुभव भी उसे प्राप्त करना होगा।

दुनिया में ज्ञान के तो सडार भरे पडे हैं। मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त करने बैठे, तो उसे अपनी कई-कई जिन्दगियाँ बितानी पड जाएँ। इसलिए उसे चाहिए कि अपने वर्तमान जीवन में उसको जो कुछ सिद्ध करना है, उसके लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव वह प्राप्त कर ले।

यदि ऐसा ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में जाना जरूरी हो, तो वह वहाँ जाए। खेतों में या कारखानों में जाना जरूरी लगे, तो वहाँ पहुँच जाए, और पर में अथवा दूसरी किसी जगह जाना जरूरी हो, तो वहाँ भी जाए।

सबके लिए सब विषय सीखना जरूरी नहीं होता। जिस धन्धे के लिए जो विषय आवश्यक हो, वे उसके लिए अनिवार्य हो सकते हैं।

उद्देश्ययुक्त शिक्षण

किसी निश्चित उद्देश्य या धन्धे की योग्यता से रहित कोई उपाधि, प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा किसी को दिया नहीं जाना चाहिए। अथवा, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो जिस काम या धन्धे में लगना चाहे, उसमें सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा में पास होनवाले को ही उसमें लगाया जाए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इस सम्बन्ध की तैयारी की दृष्टि से विविध शाखा-क्रमों का शिक्षण देनेवाली संस्थाएँ अथवा कारखाने जगह-जगह छाले जाएँ। सत्त्वज्ञान, संशोधन अथवा ऐसे अन्य विषयों में पारंगत बननेवाले लोगों को भी जरूरत रहेगी। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम संख्या में होंगे। इस प्रकार के शिक्षणक्रम में उन्ही लोगों को भरती दिया जाना चाहिए, जिनकी उनमें विशेष रुचि, शक्ति और शक्ति हो। इसके लिए प्रवेश सम्बन्धी योग्यता का निर्णय संस्था को प्रवेश परीक्षा जरूर ही करना चाहिए।

तेरह-चौदह साल की उम्र के विद्यार्थियों को सर्व साधारण शिक्षण दिया जाना चाहिए। इस उमर तक पहुँचते-पहुँचते विद्यार्थी अपनी रुचि, शक्ति और परिस्थिति के विषयमें स्वयं सोचने लगे और उसे किसी निश्चित दिशा में मुड़ने का अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह शिक्षण इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे विद्यार्थी के शरीर, मन और बुद्धि तीनों का सर्वांगीण और समुचित विकास हो सके। इस अवधि में उसे ऐसी आदत पड़ जानी चाहिए और ऐसे काम करने का अभ्यास हो जाना चाहिए कि जिससे वह अपने परिवार अथवा अपने विद्यालय की कुछ-न-कुछ मदद कर सके। जिस तरह विज्ञान के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने की उसकी भावना बननी चाहिए, उसी तरह आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध का विशेष ज्ञान प्राप्त करने में भी उसकी रुचि जागनी चाहिए।

आगे का शिक्षण

इसके बाद शुरू होनेवाले शिक्षण की सारी व्यवस्था इस तरह की जानी चाहिए कि जिससे विद्यार्थी कमाई भी करता रहे और उसे जिस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना हो, उसे भी वह प्राप्त करता रहे। इस प्रकार की व्यवस्था चाहे सरकार की ओर से की जाए चाहे समाज की ओर से हो। यदि ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जाए, तो विद्यार्थियों में कभी निराशा उत्पन्न ही न हो पाए। वे बेकारी का भी अनुभव न करें और राष्ट्र के लिए उपयोगी किसी न किसी काम में अथवा सृजन में भी बराबर लगे रहे। ऐसी व्यवस्था से उन्हें कार्यानुभव भी मिल सकेगा और उनका आत्म-विश्वास भी बढ़ सकेगा। क्योंकि उन्हें बुद्धि का और शरीर-श्रम के सब प्रकार के काम करने के अवसर मिलते रहेंगे इसलिए वे न तो निरे बुद्धिजीवी बनेंगे और न निपट बेगार होनेवाले ही बन सकेंगे।

विद्यार्थियों को ऐसे ही काम-धन्धे सिखाए जाएँगे कि जो समाज के विकास में सहायक बन लें और जिनसे और किसी वर्ग विशेष का शोषण न हो। इससे समाज में अनीति का अथवा शोषण-बुद्धि का विकास नहीं होगा। विद्यार्थियों को कम-कम से समाज-विकास के अथवा समाज सेवा के अमुक काम करने के अवसर मिलते रहें और उनके लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण खड़ा किया जा सके, तो समाज के साथ विद्यार्थियों की निकटता भी बढ़ेगी और इससे उनके अपने विकास में भी काफी मदद मिल सकेगी।

क्रमिक शिक्षण

यदि कोई व्यक्ति एक साथ किसी काम या धन्धे का पूरा ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त न कर सके, तो उसके लिए इस प्रकार की भी व्यवस्था की जानी चाहिए

कि वह दो या तीन बार में भी जम-जम से उस वाम या धन्धे का पूरा ज्ञान अथवा अनुभव प्राप्त कर सक। इस अवधि में उसकी क्षमता इतनी हो जानी चाहिए कि जिससे एक विशेष स्तर का काम वह नली भाँति कर सके। इससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हो सक्ती और दूसरी विधिष्ठ परिस्थितियोंमें वह बाई न कोई काम या धन्धा करके अपना गुजर-बसर कर सकेगा। बाद में जब उसे अनुकूलता रहेगी, वह आगे का अपना अभ्यास करके या अनुभव प्राप्त करके उचित योग्यता पा सकेगा।

सब मोर्चों पर क्रान्ति

इसी का नाम है, शिक्षण में क्रान्ति। क्रान्ति की प्रक्रिया समाज में और शिक्षणमें, दोनों जगह, एक भाव चलनी चाहिए और दोनों को एक-दूसरे का पूरक बनना चाहिए।

यह सब तभी सम्भव हो सकेगा जब इन दोनों कामों को करने की स्पष्ट कल्पना हमें होगी और हम इनके लिए आवश्यक पुरुषार्थ कर सकेंगे। यदि हम शिक्षण में या समाज में क्रान्ति लाना चाहते हैं, तो हमें अपना विसंगत अथवा विरोधाभास-युक्त जीवन छोड़ना ही होगा। जीवन में सब प्रकार की विसंगतियोंको समाप्त करना होगा। अपनी प्रचलित कार्य प्रणाली को भी छोड़ना होगा। रूढ़ परंपराओं में पले साँगे हमारे इस काम का विरोध भी करेंगे। इस विरोध को सह्याग में बदलने के लिए भी हम भारी पुरुषार्थ करना होगा। व्यापक समाज शिक्षण द्वारा हमें इसके लिए अनुकूल हवा तैयार करनी होगी। माता पिताओं, विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच इसके लिए आवश्यक काम जमकर करना होगा। मौजूदा ढाँचे को भी बदलना होगा और समाज के विचार और आचार में भी जरूरी हेरफेर करने होंगे। यह इस काम को ही आचायकुल का काम मानता हूँ।

('भूमिपुत्र' से साभार)

अनुवादक—काशिनाथ त्रिवेदी

बी. एस. माथुर

बुनियादी शिक्षा

भारतीय जनता के लिये बुनियादी शिक्षा के महत्व का समझाने से पहले यह आवश्यक है कि हम स्वतन्त्रता से पहले शिक्षा के क्षेत्र में भारत की समस्याओं और उससे भी महत्वपूर्ण महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के बारे में जिसमें उन्होंने न केवल राजनैतिक क्षेत्र में भारत की आजादी का ही नतुत्व किया है अपितु भारतीय जनता की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थितियाँ में भी सुधार के लिये उन्होंने अत्यधिक बल दिया है, भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। वास्तव में उस समय की समस्याओं की ही प्रतिबिम्बों का नतीजा था कि महात्मा जी ने भारत में जनता के जीवन की स्थितियाँ में सुधार की बुनियादी और सक्षम शक्ति के रूप में शिक्षा की एक नयी ही पड़ति देस के सामने रखी।

भूतकाल पर नजर

सन् १८७५ में सावजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने नाने लाड मैकाल ने भारतीय शिक्षा के स्वरूप पर अपना लंबा व्योरा पेश किया। स्वभावतः ही लार्ड मैकाल ने भारत में शिक्षा की अच्छी पद्धति का बुनियाद डालने का दृष्टि से अंग्रेजी भाषा और साहित्य का महत्व पर जोर दिया। उन दिनों अनुभव किया कि देश के दिनदिन प्रगासन में स्थानीय (नटिव) सहयोग प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि देश में एक ऐसा बग पैदा किया जाय जो रंग और रक्त में भरा हो भारतीय हो किन्तु जो रवि, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। तत्कालीन गवर्नर जनरल के द्वारा इस शिक्षा नीति का समर्थन किया गया और यह निश्चय किया गया कि अब स्थानीय जनता का अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विज्ञान और अंग्रेज साहित्य का ज्ञान दिया जाय।

इसके बाद सन् १९४७ तक जब भारत अंग्रेज दास्यता से मुक्त हुआ, सन् १८३५ में तय की गई इस बुनियादी नीति का पालन और प्रसार होता रहा है। इस बीच ब्रिटिश शिक्षा के इतिहास में देश के विद्यालय जनसंख्या को शिक्षित करने की दृष्टि से भारत में भाषाओं तथा साहित्य का शिक्षा पर कभी भी जोर नहीं दिया गया। शिक्षा का अर्थ बस इतना ही माना गया कि वह उस बग की हित साधन के योग्य

हो जा विचार और आत्मा स अंग्रेज या और शासन में छोटे मोटे पदों पर या। इसी वग की महामता से अंग्रेज लगभग १०० साल तक भारत पर शासन कर सके।

शिक्षा की इस मनुचित पद्धति के कारण सबसे बड़ी ६ नि ता यह हुई है कि शिक्षा सरकारी नौकरियां स जुड़ गई और केवल किताबी बन गई। यह दुःखदायी स्थिति आज भी यो ही जारी है जिसने शिक्षित ब्राह्मणों की नयानरु समस्या को पातल व्यापकता प्रदान की है। ब्रिटिश शासन के किसी भी स्तर पर कभी भी अंतर कारणों स शिक्षा को सार्वजनिक नहीं किया गया और भारतीय जनता की शिक्षा पर बहुत ही कम राशि खर्च की गई। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई और भारतीय अभिजात्या पर अंग्रेजी छा गई। हमारे दुर्भाग्य से अंग्रेजी का यह प्रभाव इतना गहरा है कि आज भी आजादी के २६ साल बाद हमारे कम होने के कोई लक्षण नहीं है।

गांधीजी के विचार

महात्मा गांधी न, जिन्हें अपन छान जीवन क कुछ समय तर अपन निजी अनुभव स अंग्रेज जनता के जीवन स शिक्षा क महत्व को परखन या अवसर मिला था, अपनी प्रतिभा के बल पर घोष ही यह अनुभव कर लिया कि भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता का तब तक कोई भी अर्थ नहीं है जब तक देश की आम जनता के लिए, चाहे विदेशी सरकार उसके लिए आवश्यक धन न भी दे, किसी उचित शिक्षा पद्धति का विकास नहीं किया जाता है। उ हान यह भी अनुभव कर लिया कि केवल साक्षरता अथवा किताबी ज्ञान भा किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि बुद्धि का सही शिक्षण केवल शरीर के अन्य अंगों क उचित अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा है सम्भव है। उन्होंने हृदय और आत्मा के शिक्षण पर भी ज़ार दिया और हम अच्छी शिक्षा को धरती स है पनपान की बात कहा।

गांधीजी कोई प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री नहीं थे। उन्हें विभिन्न शिक्षा सिद्धान्तों की भी जानकारी नहीं थी। उनके शिक्षा सम्बन्धी विचार केवल उनके निजी और सामाजिक जीवन के अन्तर्भूत भाग के रूप में विकसित हुये थे। दक्षिण अफ्रीका और खासकर टाटलस्टाय फार्म तथा फिनिक्स आश्रम स काम करते हुए उन्होंने भारतीय जनता के लिए उपयोगी शिक्षा पद्धति के बारे में अपना एक स्पष्ट विचार-चित्र विकसित कर लिया था। उनके इन विचारों को बाद का गुरु देव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निवृत्तन स अपन राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के माध्यम स फिर और आगे बढ़ाया।

गांधीजी भी गुजरात विद्यापीठ और साबरमती आश्रम में अपन शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग करते रहे और धीरे धीरे निरन्तर स्पष्टता के साथ उनके शिक्षा दशन को स्वरूप मिलता गया और उनके मुख्य बिंदु स्पष्ट होते गये। सन् १९३७ में जब अनेक प्रान्ता में कांग्रेस सरकार शासन स आई तो उस मास के जुलाई माह में

गांधीजी ने अपने पत्र 'यंग इंडिया' के माध्यम से अपने शिक्षा सम्बन्धी विचार स्पष्टता के साथ देश के सामने रखे और बाद को उसी साल नवम्बर में वर्धा में एक राष्ट्रीय परिषद हुई जिस में भारत में प्राथमिक शिक्षा का एक राष्ट्रीय पद्धति की स्थापना के रूप में नीचे लिखी बात स्वीकार की गई —

(क) देश में ६ से १४ साल तक की उम्र के बालक बालिकाओं के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(ख) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिये।

(ग) शिक्षा की प्रक्रिया बालक के आसपास के वातावरण से उद्भूत कुछ उत्पादन शरीर श्रम के आकार पर चलनी चाहिये और

(घ) इस पद्धति में शिक्षकों का वेतन निकल आना चाहिये।

जाकिर हुसैन समिति

बाद को वे सामान्य सुदृढ शिक्षा को नियमित पद्धति तथा पाठ्यक्रमों का विकास करने का दृष्टि से डा. जाकिर हुसैन जी जो बाद को भारत के राष्ट्रपति भी बने, की अध्यक्षता में बनी शिक्षा सांख्यिकी की एक समिति को सौंप दिये गये।

भारत के करोड़ों लोगो की दृष्टि से गांधी जी का यह पक्का विश्वास था कि भारत में खानदर प्राथमिक और मकेंडरी शिक्षा में आमूल परिवर्तन अपरिहार्य है। वे उच्च शिक्षा के बारे में उतनी चिन्ति नहीं थे क्योंकि जैसा कि हर जगह और हमेशा ही है इसका सम्बन्ध तो एक अन्य ही अल्प में आता है। वे इस सम्बन्ध में प्रो. भी कि बतलाना सिद्ध था कि अपने समाज और देश से पृथक् कर रही हैं पूर्णरूप में जागरूक थे। उस समय प्रचलित किताबी शिक्षा उनके विचार में पूर्णतया हानि कर थी और इसलिए शिक्षा में सबके लिये किसी मौलिक विषय में रूप नही अपितु भाषा, इतिहास भूगोल विज्ञान गणित और दूसरे विषयों का ज्ञान देने वाला साधन के रूप में शिक्षा में शरीर श्रम को जोड़ने का निश्चय किया।

स्वातन्त्र्य के पहलू पर दो कारणों से जोर दिया गया। पहला कारण तो यह था कि ब्रिटिश सरकार मावजिनिक शिक्षा की किसी भी योजना के लिये धन देने को तैयार नहीं थी और दूसरे वह शिक्षा की किसी भी राष्ट्रीय पद्धति के एकदम विरोध थी। किन्तु इसके अलावा गांधी जी का यह बृहद विश्वास था कि बालक के उच्चतम शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिये शरीर-श्रम अत्यावश्यक है। उनकी राय में साक्षरता मान रखी भी सही शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इसी लिये बालक की शिक्षा का प्रारम्भ उस कोई उपयोगी हस्त-कला विद्या के आरम्भिक क्षण से ही कुछ उत्पादन करने में समय बताना चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयंसेवकी बनकर प्रसन्न है किन्तु साथ यह है कि राज्य विद्यालयों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लेना।

गांधीजी के द्वारा प्रजिज्ञादित इन सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का एक नियमित पाठ्यक्रम विरचित करने का काम वास्तव में जाकिर हुसैन कमेटी के लिये एक भारी काम था। इस समिति ने अत्यन्त ही सराहनीय ढंग से यह काम पूरा किया और अन्त में जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक स्मारक के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। समिति ने निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और विषयों के चयन के साथ साथ अध्यापकों के लिये भी मार्ग दर्शक मिद्धान्तों का निरूपण किया है। इस रिपोर्ट में समवाय याने विभिन्न उद्योगों के माध्यम से विद्यालयों को सिखाने की प्रविधि पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। इसमें उद्योग को न केवल उत्पादक ही होना चाहिये अपितु उसे शारीरिक दृष्टि में भी उपयोगी होना चाहिये।

बुनियादी शिक्षा क्या है

यहाँ इस बात पर जोर देना उचित होगा कि बुनियादी शिक्षा और अन्य शिक्षा पद्धतियों में बुनियादी अन्तर है। अन्य शिक्षा पद्धतियाँ जहाँ काम को गौण विषय मानती हैं वही बुनियादी शिक्षा में काम ही शिक्षा याने बौद्धिक प्रशिक्षण का समूचा आधार है। १९३७ में जिन प्रान्तों में कांग्रेस सरकारें आलू हुई उनमें इस प्रकार कार्य की तरफ उन्मुख बुनियादी शिक्षा का काम तुरन्त हाथ में लिया गया। इसपर फिर स्वतन्त्रता से पहले की केन्द्रीय सरकार ने भी विचार करना आरम्भ किया और अग्रजों को भी इसमें निहित मूल्यों की कुछ समझदारी आई और यहाँ तक कि स्वतन्त्रता के केवल तीन साल पहले सन् १९४४ में बौद्धी साजेंट कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त को स्वीकृति प्रदान की और पहली बार सार्वजनिक शिक्षा को एक राष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

यह बात स्पष्टतया समझ ली जानी चाहिये कि बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य इसमें विभिन्न कौशलों और उद्योगों के माध्यम से कुछ विशेषता प्राप्त करने के ध्येय के बावजूद कारीगरों या तकनीशियनों का उत्पादन करना मान नहीं है। इसमें विद्यालयों को कारखाना बनाने की भी कोई मशा नहीं है। उत्पादकता पर जोर तो केवल बालक के मनोवैज्ञानिक पुनर्नवीकरण (रिप्रोसिटेसन) की दृष्टि से ही दिया जाता है। यह अनिवार्यतः शिक्षा की एक योजना है, पूर्व-शिक्षा योजना नहीं। कार्य घरक क्रियाकलापों के माध्यम में बालक में समुचित व्यक्तित्व के साथ साथ अच्छी आदतें, चरित्र और जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टि का विकास करना ही इसका उद्देश्य है।

कसाई और बुनाई और कृषि पर दो कारणों से जोर दिया जाता है। पहले तो चूँकि खेती भारतीय जनता की मुख्य जीविका ही नहीं अपितु जीवन-विधि भी है,

दूसरे जहाँ तक कताई बुनाई का सम्बन्ध है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे स्वतन्त्रता संग्राम का मुख्य साधन रहा है। गांधीजी अहिंसा में विश्वास करते थे और वे उस पर अतः तक काममें रहे। इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध आर्थिक मोर्चे पर सड़ना भी आवश्यक था। भारत अपना पूरा कपड़ा इंग्लैंड में स्थित ब्रिटिश मिला से लेता था और गांधी जी ने सोचा कि यदि प्रत्येक भारतीय अपने धन से ही अपना कपड़ा प्राप्त करने लगे तो वह ब्रिटिश अर्थ व्यवस्था पर सबसे बड़ी मारक चोट होगी।

शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर जोर सबसे स्वीकार किया गया है। न केवल एक विषय के रूप में अपितु शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा पर जोर देकर भारतीय जनता के एक सक्षम भाग को उसको जड़ों से अलग कर दिया। हर प्रकार की अंग्रेजियत को प्रोत्साहन और हर प्रकार की भारतीयता को तिरस्कार किया जाने लगा। यह अंग्रेजों की इतनी बड़ी विजय थी कि अंग्रेजी भाषा की यह मजबूत पकड़ आज भी जारी है। इसलिये मातृभाषा पर जोर देना वास्तव में एक ठोस शिक्षणसाधन था।

स्वतंत्रता के बाद की प्रगति

१९४७ में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की पहली राष्ट्रीय सरकार ने हम बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया और यह माना की बुनियादी शिक्षा के द्वारा ही सारे देश में समस्त प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। १९५० में जब भारत का नया संविधान लागू हुआ तो उसकी ४५ वीं धारा में यह कहा गया कि राज्य १० साल के अन्दर १४ साल तक के बालक-बालिकाओं के लिये निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करेगा। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा के सावधानीकरण में काफी प्रगति हुई है किन्तु १४ साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का अपना प्रोपित सधन तो हम अब तक भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। अब यह आशा की जा रही है कि संभवतः सन् १९८० तक हम ६ से ११ साल तक के १०० प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में भर्ती कर सकेंगे।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ी कठिनाई तो निस्संदेह हमारे पास साधना की ही कमी रही है। किन्तु यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यदि हमने इस शिक्षा पद्धति को निष्ठा और ईमानदारी से लागू किया होता तो यह बाधा समाप्त की जा सकती थी। जहाँ तक मातृभाषा की शिक्षा का माध्यम बनाने का सवाल है इसमें हमने काफी प्रगति की है। अभी उच्च माध्यमिक स्तर के अंतिम साल तक मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम है और अब तो शिक्षा के उच्च स्तरों पर भी क्षेत्रीय भाषाएँ माध्यम के रूप में बड़ी खूबी के साथ अपनाई जा रही हैं। भारतीय भाषाओं में किसी भी प्रकार के आवश्यक साहित्य की कमी को भी तेजी से समाप्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक निषम, राष्ट्रीय स्तर पर एन सी ई आर टी (नेशनल काउ-

सित आफ एज्युकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग) और राज्य स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के लिये राज्य स्तरीय बॉर्ड्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

यहाँ तक उत्पादक शरीरधर्म के सिद्धान्त का सम्बन्ध है इसको भी बुनियादी और गैर बुनियादी दोनों प्रकार के विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। सन् १९६६ में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के एक ठोस दर्शन और एक क्रान्ति-कारी प्रयोग के रूप में बुनियादी शिक्षा की प्रशंसा की है और कार्यानुभव तथा शिक्षा के व्यावसायीकरण की शक्ति में शिक्षा के सभी स्तरों पर इसको लागू करने की सिफारिश की है। इस आयोग ने खासकर स्वतन्त्रता के बाद बुनियादी शिक्षा की फिर से व्यापक व्याख्या की है।

आलोचना :

यह बुनियादी शिक्षा का, जिसे मैं राष्ट्र को गांधीजी की सर्वोत्तम देन मानता हूँ, एक सक्षिप्त इतिहास है। फिर भी, जैसा कि हर नये विचार के साथ होता है, बुनियादी शिक्षा की भी उसके आरम्भ से ही कुछ आलोचना की गई है। मैं यहाँ बुनियादी शिक्षा के विरुद्ध की गई कुछ मुख्य आलोचनाओं का जिक्र कर उनकी परीक्षा करना उचित मानता हूँ।

(१) कुछ लोगों का मानना है कि बुनियादी शिक्षा में अत्यधिक प्रौढ़ निर्देश होना है। इस तरह के आलोचक कहते हैं कि असल में बुनियादी शिक्षा की कल्पना ही प्रौढ़ आवश्यकताओं और मूल्यों के आधार पर की गई है।

इस आलोचना पर विचार करते हुए हमें यह तथ्य धूलना नहीं चाहिए कि आखिर में शिक्षा का लक्ष्य बालक को एक ठोस और स्वस्थ सुन्दर प्रौढ़ जीवन के लिये तैयार करना है और यदि प्रारम्भिक अवस्था में ही इसकी पक्की बुनियाद नहीं डाली गई तो शिक्षा स्वयं बहुत कुछ महत्व खो देती है। बुनियादी शिक्षा के विरुद्ध असल आरोप उसके स्वावलम्बन के पहलू को लेकर है। आलोचक अनुभव करते हैं कि बुनियादी शिक्षा में बाल-धर्म निहित है जब कि फौदरी कानूनों में बाल-धर्म १४ साल से कम के बालकों से धर्म लेने पर कानूनी बन्धन लगाई गई है।

बिन्तु स्वावलम्बन का यह अत्यन्त ही संकुचित और पान्थिक अर्थ है। यहाँ आलोचक इसके सृजनात्मक पहलू की उपेक्षा कर देते हैं। वास्तव में उस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण ही स्वावलम्बन पर जोर दिया गया है, जो इस तरह की शिक्षा पैदा करती है, और इस पर जोर आर्थिक दृष्टिकोण से और खासकर स्वतंत्र भारत में जब कि सरकार शिक्षा के लिये सभी आवश्यक धन खर्च करने के लिये तैयार है, नहीं दिया गया है। इसके अलावा, जैसा कि श्री विनोबा जी ने जो गांधीजी के बाद कहा है, गांधी-विचारों के सर्वोत्तम जीवित अनुयायियों में से हैं,

कहा है कि स्वावलम्बन से गांधी जी का मतनय केवल आर्थिक स्वावलम्बन से नहीं था। उनका जोर तो अमल में बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वावलम्बन पर था और इन दो बातों का महत्व तो आज या कभी भी वही अधिक है।

(२) बुनियादी शिक्षा के विरुद्ध एक दूसरा बड़ा आरोप यह है कि इसमें ज्ञान के आरम्भ प्रकटीकरण के लिये मुक्त वातावरण नहीं मिलता है। ये आलोचक यह अनुभव करते हैं कि बुनियादी शिक्षा वास्तव में अधिक है और वास्तव में विद्रोह के रूप में है।

यहाँ यह बात गुरुत्वाधान में रखनी होगी कि शिक्षा में बहुत कुछ तो शिक्षक पर ही निर्भर करता है। यदि महाकाव्य में प्रकाश जाय तो वास्तव में विद्रोह की प्रकृति भी उपजायी गैर-नियमित बन सकती है। यह तो एक वृद्धिप्राप्त शिक्षक है जिसके हाथ में कोई भी वास्तविक मन का उत्थानवाला बन जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में प्रगति की क्षमता की माप करके उसे प्रोत्साहित करने और उसमें गति प्रदान करने की दृष्टि में वास्तविक को निश्चित ही एक विनिश्चित उपयुक्तता है। इसमें हमारा हा प्रमत्तता और किसी वस्तु के पैदा करने अथवा बनाने के उपरान्त एक प्रकार का ज्ञान का भाव धारित रहता है।

(३) हमकी एक तीसरी आलोचना यह भी की जाती है कि हममें समवाय एक माध्यम अध्यापक के हाथ में अत्यन्त भाड़ा उपकरण बन जाता है। किन्तु हमारा वास्तविक समवाय तो नहीं है। यह तो वही शिक्षक करता है जो समवाय का समुचित अर्थ करता है। जैसा कि मन कई अच्छे विद्यालयों में समवाय का काम करते हुए देखा है। मन पाया है कि वह बालक के लिये दिया जानवाला ज्ञान के हर भाग को एक अर्थ और वास्तविकता प्रदान करता है। जाहिर तौर पर कमिटी ने समवाय के विचार का और स्पष्ट कर आगे बढ़ाया और इस दृष्टि में शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। भौतिक और सामाजिक वातावरण का भी समवाय के वास्तविक रूप में देखा गया है। इस पर भी जोर दिया गया है कि सभी प्रकार का शिक्षण ठोस जीवन की स्थितियों के माध्यम से दिया जाना चाहिये और यह बात शिक्षा के लिये किसी भी दान और परिस्थिति में सही है।

कमी का कारण दोषपूर्ण कार्यान्वयन

यह बात सही है कि बुनियादी शिक्षा अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी है और कुछ आलोचक इसका कारण पद्धति में निहित कमियाँ ही बताते हैं। किन्तु मेरे विचार में यह सही नहीं है। हमारी कमियाँ कुछ तो हमारे इसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण रही हैं और कुछ अध्यापकों में इसके लिये आवश्यक निष्ठा और समझदारी के अभाव के कारण रही हैं। सम्भवतः हम इस पद्धति के लिये

आवश्यक प्रशिक्षित और पर्याप्त सख्या में शिक्षक भी उपलब्ध नहीं कर सके हैं। हमें अब इसकी सही आत्मा को पुनः प्राप्त करना होगा। हमें इस समयानुकूल भी बनाना होगा।

उपसंहार •

उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा जान बूझी और अन्य शिक्षाशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित और उनके व्यवहारवादी दर्शन पर आधारित क्रिया-परक शिक्षा का नया भारतीय संस्करण है। ब्रिटिश भारत की परिस्थितियों के कारण नारी चीजा को एक सर्वथा नया आधार देना आवश्यक था। हमारे लिये करोड़ों बच्चों के लिये एक ऐसी सार्वजनिक शिक्षा का एक कार्यक्रम आवश्यक था जो मात्र साक्षरता से भी आगे जाता हो। अब चूंकि बुनियादी शिक्षा भारतीय शिक्षा पद्धति में गहराई तक शामिल कर ली गई है अब अब हम बुनियादी शिक्षा को उसके पृथक् नाम से पुकारना आवश्यक नहीं मानते। यह पश्चिमी देशों में प्रचलित उस शिक्षा की ही तरह है जिसमें क्रिया-परक शिक्षा और प्रोजेक्ट पद्धति पूर्णरूप से एक में मिल गई है। फिर भी बुनियादी शिक्षा में कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो कि किसी भी आधुनिक समाज के द्वारा उसकी भलाई के लिये अध्ययन करके अपनाई जा सकती हैं। हम आज उस चौराहे पर खड़े हैं जहाँ हमें स्वस्थ बौद्धिकता और आत्मघात में चुनाव करना है और इस सन्दर्भ में गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों का अत्यन्त ही महत्व है। तकनीकी के घातक प्रवाह के सन्दर्भ में आज हमारे युवक युवतियों में सम्यक् व्यवहार, संस्कृति और उद्देश्यों का निर्माण अत्यावश्यक हो गया है और इस सन्दर्भ में शिक्षा तथा जीवन के बारे में गांधी जी के विचारों से हमें आवश्यक प्रेरणा ग्रहण करनी होगी। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धान्त ने भारत के लिये स्वतन्त्रता प्राप्त की है और मुझे पक्का विश्वास है कि उनके बुनियादी शिक्षा के विचारों के द्वारा ही हम एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।

समुक्त निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।

गुजरात राज्य में बुनियादी शिक्षा की प्रगति

पृष्ठभूमि — नौ तालीम अथवा बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम महात्मा गांधी की देश को सर्वोत्तम देने है, यह गांधी जी ने स्वयं कहा है। उन्होंने सन् १९३८ में यह देश के सामने रखा और उस समय के बम्बई राज्य ने सबसे पहले इस कार्यान्वित करने का निश्चय किया। उस समय राज्य के जिन चार मदन क्षेत्रों को इसके लिये चुना गया था उनमें वर्तमान गुजरात राज्य का मुरत जिला भी था। इन चारों क्षेत्रों की ५५ बुनियादी शालाओं में १३ शालाएँ मुरत जिले में आती थी जिनमें प्रयोग के रूप में पुनो बनाने और बनाई उद्योग के द्वारा शिक्षा देने का काम आरम्भ किया गया। कई कारणों से सन् १९४५ तक तो इस कार्य में कोई खास प्रगति नहीं हुई, किन्तु जब १९४६ में बम्बई राज्य में काँग्रेस सरकार कायम हुई तब फिर इस कार्यक्रम को पूरा वेग मिला और जहाँ तक सम्भव था अधिक में अधिक शालाओं का बुनियादी शाला में बदल दिया गया। इन शालाओं में बागवानी, खेतीबाड़ी, कताई और बुनाई, कागज का काम, पुट्टे बनाने का काम और लकड़ी का काम शिक्षण उद्योग के रूप में दाखिल किया गया। इसके साथ ही सफाई और सनूह जीवन की प्रवृत्तियाँ को भी प्रोत्साहित देने के कार्यक्रम आरम्भ किये गये। इस प्रकार से सन् १९४९ तक राज्य में साँत प्रकार की शालाएँ काम कर रही थी —

- (१) बुनियादी शालाएँ।
- (२) उद्योग शालाएँ और
- (३) सामान्य शालाएँ।

सन् १९५६ में बम्बई राज्य में सीराष्ट्र राज्य का विलीनीकरण हो गया तब बहो भी इन बुनियादी शालाओं की ही तरह कुछ शालाएँ चलती थी जिनमें बागवानी, खेती, कताई और बुनाई के उद्योग दाखिल किये गये थे। ये लोक शालाएँ आज भी गुजरात के सीराष्ट्र सभाग में चल रही हैं और यह इस प्रकार में राज्य में चौथी प्रकार की प्राथमिक शालाएँ हैं।

वर्तमान परिस्थिति — अभी गुजरात राज्य में कुल लगभग २२ हजार प्राथमिक शालाएँ हैं इनमें से ५६३१ बुनियादी शालाएँ हैं। इनमें अला अला उद्योग शिक्षण के माध्यम के रूप में दाखिल किये गये हैं। २५६३ शालाओं में कताई, २४५४ में कताई और बुनाई दोनों, ३०८ में बागवानी और खेतीबाड़ी, ५३ में पुट्टे का काम और ५३ में लकड़ी के काम को शिक्षण के माध्यम के रूपमें दाखिल किया गया है। इस प्रकार से राज्य की कुल प्राथमिक शालाओं का २४ ५ प्र स भाग बुनियादी

शिक्षा के क्षेत्र में आ चुका है। सन् १९६६ से ही १ ती से लेकर ४ वी वधा तक के लिये सब विषयों का एक नया पाठ्यक्रम स्वीकार किया गया था जिसके अनुसार १ ती और २ री वधा में कोई रचनात्मक प्रवृत्ति और ३ री तथा ४ वी वधा में उद्योग का स्थान दिया गया है। इन उद्योगों का चुनाव शाला के भौगोलिक परिवेश और सामाजिक परिस्थिति के साथ साथ विद्यार्थी की रुचि के अनुसार किया जाता है।

उत्तर बुनियादी शालाएँ —माध्यमिक स्तर तक की संगठित शालाओं को उत्तर बुनियादी शाला कहा जाता है। सन् १९५४ में कुवायाम में हुये बुनियादी शिक्षा सम्मेलन में स्वीकृत परिभाषा के अनुसार ही ये शालाएँ हैं और ग्रामिकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। जब उत्तर बुनियादी शिक्षा का काफी विस्तार होने लगा और इनकी सध्या बढन से उनके लिये भी फिर नये ढंग से विचार करना आवश्यक हो गया तो सरकार ने सन् १९४९ में ही इनके मूल्यांकन और दूसरी शालाओं को इनके अनुरूप बनाने के लिए मुझाव देने के लिये एक मिति का गठन किया। उसके अनुसार फिर उत्तर बुनियादी शालाओं के पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया और दूसरी शालाओं के साथ उनका कुछ तासमेल बिठाय गया। आज इन उत्तर बुनियादी शालाओं के छात्र अन्य माध्यमिक शालाओं के छात्रों की ही तरह शालान्त परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं और उनकी ही तरह फिर या तो विश्व-विद्यालयों शिक्षा के लिये आगे चले जाते हैं या फिर किसी धंधे में लगकर जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। अभी राज्य में कुल २२८२ माध्यमिक शालाएँ हैं इनमें से १०० इस तरह की उत्तर बुनियादी शालाएँ हैं जिनमें ९९ में तो खर्तबोर्डों की शिक्षण का माध्यम रखा गया है और एक में बताई बुनाई माध्यम है। इनके अलावा १२६ शालाएँ और ऐसी हैं, जिनमें विविधलक्षी शिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राज्य में २२८२ में से २२६ में किसी न किसी प्रकार का उद्योग शिक्षण के माध्यम के रूप में दाखिल कर लिया गया है।

कार्यानुभव द्वारा शिक्षण —कांठारी कर्मक्षेत्र की मिफारिसों के अनुसार भी और राज्य में बुनियादी शिक्षा के प्राप्त सतोषजनक परिणामों के फलस्वरूप आज राज्य की सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में किसी न किसी प्रकार का उद्योग शिक्षण के माध्यम के रूप में चलाया जा रहा है। वधा १ और २ में मिट्टी का काम, बागवानी और कागज का काम तथा वधा ३ और ४ में वस्तु विद्या, खेतीबाड़ी, वन विद्या और और पुट्टे का काम दाखिल किया गया है। इन उद्योगों में से हर शाला में कोई न कोई एक उद्योग रखना अनिवार्य कर दिया गया है। जून १९७० से ५ वी में और जून १९७१ से ६ वी वधा में भी नया अभ्यासक्रम लागू कर दिया गया है। अब जून १९७२ से यह पाठ्यक्रम वधा ७ वी में भी लागू हो गया है। वधा ५ से वधा ७ तक के लिये वस्त्र विद्या, वन विद्या, बढईगिरी का काम, खेतीबाड़ी,

नेतर काम, बांस का काम, पुट्ट का काम, सिलाई, बूढ़ाई और मिट्टी का काम तथा माडलिंग और इन्टीग्रेटेड जनरल फ़ाइट कामें लागू किया गया है। प्रत्येक माध्यमिक शाला में उपरोक्त १० उद्योगों में से कोई एक उद्योग रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार स प्राथमिक स्तर तक बुनियादी शिक्षा का काम गुजरते राज्य में लगभग पूरा हो जाएगा। इनके साथ ही समूह जीवन की प्रवृत्तियाँ तो अनिवार्य हैं ही। अब सरकार ८ वी कक्षा में भी इस पाठ्यक्रम को लागू करने आ रही है और यह निश्चय किया गया है कि सन् १९७५ तक राज्य में कक्षा १० तक की सभी शालाओं में यह तथा पाठ्यक्रम पूणत लागू और अभ्यासित हो जाय। कक्षा ८ से १० की तक के लिए उपरान्त सभी उद्योगों के अलावा बाघ बनाने का काम, प्राथमिक बँटुती, परिभाष और र्वे का काम, गृह विज्ञान और सिलाई तथा सामान्य रेडियो यांत्रिकी भी दाखिल करने का निश्चय किया गया है।

बुनियादी शिक्षण कार्यक्रम मूल्यांकन समिति — कठोरी आयोग की सिफारिशों का ध्यान में रखकर बुनियादी शिक्षा की दृष्टि में और सुधार करने के लिये मुसोब दन के लिय सरकार ने सन् १९७० में श्री मनुभाई धवाला का अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति की नियुक्ति की जिसने अपनी सिफारिशों सरकार का दे दी है और सरकार ने उन्हें सन् १९७१ में लागू करने के सिद्धान्त के साथ लगभग स्वीकार कर लिया है। इस समिति ने कार्यनुभव के द्वारा छात्रों में पूर्व व्यवसाय क्षमता प्राप्त करनेपर जोर दिया और सरकार ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर नये पाठ्यक्रम में उद्योगों का समावेश किया है। पहले से ही, लिये गए उद्योगों के अलावा इस दृष्टि में पशु संवर्धन, ठरी का काम, धातु का काम, इन्टीग्रेटेड जनरल फ़ाइट कोस और प्राथमिक इलेक्ट्रानिक्स और रेडियो यांत्रिकी को भी पाठ्यक्रम में रखा है। इन समिति ने बुनियादी और उत्तर बुनियादी शालाओं में बुनियादी अध्यापन मंदिरा और स्नातक तर्ज कार्म केन्द्रों के साथ साथ बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित सभी मस्यौदा और निरीक्षक पदाधिकारियों के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशों की है जिन्हें सरकार ने लगभग सभी का मान लिया है। अब यह भी प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों के साथ ही सभी गैर सरकारी शालाओं में भी एकरूपता लाने की दृष्टि से इन सिफारिशों का पूणतया लागू किया जाय। समिति के कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं —

(१) कढ़ाई और बुनाई के निम्न कच्चा माल प्राप्त करने का काम शाला की मदद और देखरेख में छात्रों को ही देना चाहिये और इस कार्य के लिये इस विद्या में निपुण शिक्षकों को कई शालाएँ सौंप कर उन्हें साधन मुधार करने, साधन एकत्र करने और उद्योग सम्बन्धी भागदशन करने की सुविधाएँ दी जानी चाहिये।

(२) हर तालुके में इस तरह के उद्योगों के लिये एक साधन स्टोर होना चाहिए और उसी तरह से बड़ बड़ नगरों में इन साधनों की परम्पना आदि के लिये

एक वर्कशाप होनी चाहिये। ये वर्कशाप सरकार पर बोझ न बन कर कमाऊ धन बननी चाहिये और अपने अनिश्चित समय में वे जिला पंचायत समिति, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों के लिये भी सामान तैयार करें और उसकी मरम्मत करने का भी काम करें। सरकार और संस्थाओं के सभी विभाग इस बात का बराबर ध्यान रखें कि इन वर्कशापों को हमेशा काम मिलता रहे और वे व्यर्थ न पड़ी रहें।

(३) इस प्रकार के उद्योग शिक्षण से शाला और बालकों को आदमनी होती निश्चित है मत उस का कुछ भाग, अपने से कुछ व्यवस्था और लागत खर्च वाटन के बाद, खासकर जहाँ खतों का उद्योग हो, बालकों को बाँट देना चाहिये।

(४) ५ वीं से लेकर ७ वीं तक की कक्षाओं के लिये समिति ने सुझाव दिया है कि जिन ठेकाज में भी उद्योगों में एक उद्योग अनिवार्यतः दाखिल करके यह प्रयास होना चाहिये कि शाला, 'कार्यानुभव' और 'कमाओ और पढ़ो' योजना का पूरा पूरा लाभ ले सके। इनके लिये शाला के मुख्य शिक्षका का तालुके के विकास अधिकारी से पूर्ण सम्पर्क और तालमेल होना चाहिये ताकि इन कार्य में विकास विभाग की भी पूरी मदद शिक्षा के काम में मिले।

(५) सन्तुष्ट जीवन की प्रवृत्तियों को शाला के दैनिक कार्यक्रम में प्रभावकारी स्थान मिल सके इसके लिये यह सुझाव दिया गया है कि शाला का समय-चक्र १०-४५ में आरम्भ हो और ११-१५ तक का बीच सन्तुष्ट जीवन का प्रवृत्तियों ही शाला में चले। इसके लिये शाला के पूरे समय में १५ मिनट की वृद्धि करनी होगी।

(६) बुनियादी शिक्षा का यह प्रयोग मुक्त रूप से काम कर सके इसके लिये यह आवश्यक है कि जिला प्रशासन के स्तर पर हो नहा तालुका स्तर पर भी सभी सम्बन्धित विभागों और कार्यकर्ताओं में पूर्ण तालमेल हो। अब यह सुझाव दिया गया है कि इसके लिये जिला स्तर पर एक सम्बन्धित समिति होगी और तालुका स्तर पर भी उसकी एक शाखा होगी। इसमें शिक्षा, खासकर कार्यकर्ता, विकास विभाग के अधिकारी, खेतों विकास के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी और शिक्षा निरीक्षक होंगे। शिक्षा निरीक्षक इस समिति के सचिव होंगे। इस समिति के द्वारा प्रस्तावित और क्रियान्वित होने वाले कार्यक्रमों को सकल बनाने में जिला कलेक्टर भी पूरी पूरी रुचि न यह भी व्यवस्था की गई है।

बुनियादी शिक्षा के इस प्रयोग को राज्य स्तर पर एक पूर्णतः तालमेल अथवा अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया है, और उसे सभी आवश्यक साधन और स्टाफ आदि दिया गया है। जिला में बुनियादी शिक्षा सम्बन्धित समितियों से इस अधिकारी का निजट सम्पर्क रह सके तो अच्छा है।

कमाओ और पढ़ो योजना — गुजरात राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया और बुनियादी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम श्री काठरी आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अन्तर्गत सालावे इस तरह के कार्यक्रम लेगी जिनमें छात्र काफी अच्छी कमाई भी कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत कमाई द्वारा फरारे के मामले में छात्रों को पूर्ण स्वावलम्बी बनाना, घरेलू कार्यों का निर्माण करना, उनकी मरम्मत करना, बगवानी और कृषि पशु पालन लहड़ी का काम, सिनाई, राजकाम एवं भवन निर्माण की विविध प्रवृत्तियों आरम्भ की गई है। इनके अलावा सड़क निर्माण कार्य में मदद करना पेड़ लगाना, नहर बनाना और उनकी मरम्मत करना, साला या अन्य भवनों में चकल करना, उनके दरवाजा और छिड़कियों पर रंगाई करने, और कृषि की विविध प्रकार की प्रवृत्तियों में सहानुभूति करने के नाम भी हाथ में लिए गए हैं। कोठरी आयोग का कार्यानुभूति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर इन सब कामों का अनुशासन में चलाना प्रयत्न भी हो रहा है और प्राप्त कर अवकाश के समय पर भा छात्र और शिक्षक इन प्रवृत्तियों को जारी रखें यह प्रयास किया जा रहा है। इनके साथ ही प्राथमिक शिक्षकों का द्वारा सश और स्वावलम्बी अभियान भी आयोजित किया जाय यह प्रयास है। छात्र जनगणना कायम मावजनिष्ठ सफाई में, पौधा की और सड़क आदि का देखरेख में नगरपालिका समिति और पंचायत समिति का मदद कर सकें यह भी प्रयास किया जा रहा है। उनसे बिजला लगान के काम में भी मदद हो यह भी साचा गया है। वस्त्र स्वावलम्बी के लिए अम्बर की से कोमल हो छात्र से भी जाता है और बाका दो भागों को जिला पंचायत और तालुका पंचायत जायस में बराबर बांट लेता है।

शैक्षणिक प्रयोगों की पूरी सुविधा — बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति के सुझावों के अनुसार प्रत्येक जिले में शैक्षणिक प्रयोग करने वाला एक विशिष्ट साला का निर्माण हो यह भी प्रयास हो रहा है। ग्रामीण सालाओं में भी साला और गांव का पूरा पूरा सजाव सम्पर्क हो इसके लिए भी प्रयास है। यदि गांव के लोग मुख्य साला के मुख्य उद्योग में कोई फेर बदल करना चाहते हैं तो उनकी आवश्यकता जांच करके उस एका करने दिया जाता है और जिला शिक्षण सभन्ध समिति उनकी लिए आवश्यक अनुमति और अन्य मदद भी करती है।

शिक्षकों की नियुक्तियों में न्याय — मूल्यांकन समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी की थी कि बुनियादी शिक्षा का काम बहुत कुछ योग्य शिक्षकों पर ही निर्भर करता है अब इसके लिए शिक्षकों को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। समिति का इसके लिए यह भी सुझाव था कि शिक्षकों की और कामकाज प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में केवल बरीयता कम को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए। छात्रों के प्रधान शिक्षक के पद पर तो ऐसी ही शिक्षक को रखना चाहिए जो बुनियादी

शिक्षा में निष्ठा रखता हूँ उत्साही और दूरदर्शी हो। शिक्षकों की नियुक्तियाँ करनकी दृष्टिसे एक सक्षम चुनाव मंडल का गठन किया गया है।

कार्य सगठन — बुनियादी शिक्षा के इस कार्यक्रम को सुगठित और सक्षम रूप से लागू करने का एक रुम्बवार फज्द कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके अनुसार यह सारा कार्य जो जून १९७० में आरम्भ हो गया है, सन् १९७५ तक पूरा हो जायगा। इस समूच कार्यक्रम को इन पांच खंडों में बांटा गया है —

प्रथम अभियान खंड प्रथम वर्ष — इसमें राज्य की १०० शालाओं को नमून की शालाओं में बदल दिया जायगा।

द्वितीय अभियान खंड दूसरा वर्ष — वर्तमान ५६३१ शालाओं में से जो शालाय आदर्श शाला नहीं बनाई जा सका है उन्हें भी पूर्ण साधन सज्ज करके उनका सभी आवश्यकताय पूरी करना।

तृतीय अभियान खंड तीसरा वर्ष — राज्य की सभी शालाओं में कक्षा १ से कक्षा ४ तक पूर्णतया बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया है। इनमें एक शिक्षक वाली शालायें भी शामिल हैं और उन्हें भी पूरी सुविधा दी जायगी।

चतुर्थ अभियान खंड चौथा वर्ष — राज्य भर में कक्षा ५ और कक्षा ६ में पूरी तरह से बुनियादी शिक्षा लागू करने का प्रस्ताव है।

पांचवाँ अभियान खंड पाँचवाँ वर्ष — राज्य का सभी शालाओं में कक्षा ७ तक बुनियादी शिक्षा लागू करना।

समग्र शिक्षा की ओर — बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक ही के लिए नहीं है। अरुल में तो यह सम्पूर्ण जीवन की ही शिक्षा है। अतः यह भा सोचा जा रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा का साध ही उच्च शिक्षा तक पहुँचाया जाय। इसके लिए दो प्रस्ताव हैं —

(१) **व्यावसायिक बुनियादी शिक्षा** — इसका तात्पर्य खासकर व्यवसायों में लग नागरिका के लिए शिक्षा का व्यवस्था करना है। इसके लिए डालस वय का 'फोक स्कूल' के ढंग का शालायें चलान का प्रस्ताव है। इस प्रकार की शालाओं में छात्रों को ६० से अधिक तक की छात्रवृत्ति दी जायगी क्योंकि ये शालायें पूर्णतः छात्रावासी ही होंगी। जो सस्थाय इस तरह की कोई शाला आरम्भ करना चाहें सरकार की ओर से उन्हें ८० प्र से तब ग्रांट इन एड दी जायगी।

(२) **ग्राम विद्वय विद्यालय** — इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया का मुद्दाव बहुत पहले भा दिया गया था और कई जगहों पर इस तरह की कुछ सस्थायें काम कर भा रहा है। अभी राज्य में इस तरह के तीन बड़े सस्थान हैं। पहला तो भाव-

नगर के निकट सणामरा में स्थित 'लाक भारती' है जो गुजरात के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मनुभाई पचोती के द्वारा संचालित हो रही है। दूसरी सूरत के निकट बडली में विद्या-पाठ है जिस गुजरात के बुनियादी शिक्षा के स्तम्भ श्री जुगतराभ दब का भागदशन प्राप्त है। तीसरी सस्था का विकास समादा में सरस्वती विद्यापीठ के नाम से किया गया है। शिक्षण के ये संस्थान आसपास के ग्राममाण क्षेत्रों को अपनी शिक्षण प्रवृत्तियों का माध्यम बनाकर काम कर रही हैं। इन संस्थानों ने अपने छात्रों और शिक्षकों की मदद से पढ़ाई की तकनीकी पद्धतियों का विस्तार करके आस पास के गांवों की छात्रों में बच्चे और ऊपर पढ़ी धरती को उपजाऊ बनाने का अच्छा काम किया है। इन संस्थानों के कार्यकर्ता ग्रामीण किसानों को बचकर खीन सामाजिक खाद और उचित सिंचाई के साधनों के उपयोग के बारे में प्रदर्शन और शिक्षण देकर उनका भागदशन करते हैं।

इन ग्राम विद्यापीठों को हर प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। वे अपने पाठ्यक्रम बनाते शिक्षकों का नियुक्ति करते अपने व्ययस्था करने पाठ्य पुस्तकों का चयन करने अपने प्रमाण पत्र देने और अन्य प्रकार के आन्तरिक व्यवस्था करने आदि में पूरा तरह से स्वतन्त्र हैं। राज्य सरकार उन्हें हर सम्भव मदद करती है। इस तरह का संस्थाओं में शिक्षण कार्यक्रमों का राज्य की सामान्य शिक्षण प्रणाली से सापेक्ष तालमेल रहे एक ही दृष्टि से इनके प्रतिनिधियों का चकर एक राज्य स्तर पर मंडल का स्थापना का गढ़ है। अब यह प्रयास हो रहा है कि इनका भी राज्य के विश्व विद्यालयों के साथ सम्बन्ध हो जाए।

गुजरात राज्य में बुनियादी शिक्षा का जो कुछ भी काम हो सका है उसमें यहाँ के शिक्षकों और छात्रों के बुनियादी शिक्षा के शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिये राज्य सरकार ने हर स्तर पर सभी प्रकार का शिक्षण सम्बन्धी प्रवृत्तियों के मामलों में शिक्षकों का मेल हो सके रहने का परिपाटी कायम की है। गुजरात नया तालिम संघ ने घोषित ग्रामीण क्षेत्रों में दालवाडिया के एक बहुत ही प्रगतिशील प्रणाली का विकास किया है जिस राज्य सरकार ने पूरा सहकार दिया है। सरकार ने ऐसा दालवाडिया के नियमों का मदद से एक अभ्यासक्रम भी तैयार किया है। इसका साथ ही शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण पर हमेशा ज़ोर दिया जाता है और बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति के द्वारा दिया गया मुझावों के अनुसार स्नातक नया तालिम केन्द्रों और अभ्यास दिवसों के लिए नये ढंग में अभ्यासक्रम तैयार नियम है। शिक्षकों का सेवा विधियों में भी आवश्यक सुधार किया गया है। अभी प्रकार से निराहता के प्रशिक्षण और नौकरियों की विधियों में काफी अनुकूल बदल किया गया है।

य सार काम काठारा आयोग के मुझावा पर अमल के लिए मांग मुझान के लिए सरकार के द्वारा नियुक्त का गई अभ्यासक्रम व्यवस्थापक समिति और

बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति के द्वारा दिये गए सुझावों का ही अनुरूप किया गया है। सरकार को आशा है कि सन् १९७५ तक राज्य में बुनियादी शिक्षा का यह प्रयत्न और बुनियादी चरण पूरा हो सकेगा। इसमें सन् ७१-७२ में ५०० शालाओं को नमून की शालाओं के रूप में स्थापित करके प्रयोग किया जा रहे हैं और उसी प्रकार से सन् ७२-७३ में भी ऐसी और ५०० शालाओं का चयन करके उन्हें इस ढाँचे पर सतत काम होगा। इन प्रत्येक शालाओं को १००० रु का अनुदान विशेष दिया जाता है। जिन शालाओं में किसी कारण से कोई भी उद्योग दाखिल नहीं किया जा सकता वहाँ भी एक इन्टरग्रेटेड जनरल वाफ्ट कोस का सृजन किया गया है जो ३ से १० वी तक के लिए है। यह कार्यानुभव की सुविधाएँ सुलभ करने के विचार से किया गया है। इन विद्यार्थी शालाओं का आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही फिर अध्यापन मंदिरों में शिक्षकों की प्रशिक्षण को भी तदनुसार मोड़ दिया जा रहा है।

इससे स्पष्ट होगा कि जून ७५ तक सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में उद्योग द्वारा शिक्षण का बुनियादी कार्यक्रम लागू करके गांधी जी के विचारों के अनुकूल शिक्षा का विकास राज्य में हो सकेगा। ऐसी आशा करना उचित होगा।

आप भारतके मध्यवर्ती शहरमें आएंगे तब भूलिए नहीं खादी ग्रामोद्योग एम्पोरियम्

गांधीसागर, नागपुर-२
में अवश्य पधारिए

फोन नं २५८८७

रंगीन खादी, धोनी जोड़ टर्किश टॉवेल, सब प्रकार के तैयार कपड़े, गांधीजी नथोदार ब्लाउज पायस जॉकिट लहंगे हाथ रुमाल, टोपियाँ, बाल टबल क्लाथ परदे के कपड़े इत्यादि एब कम्बल, शाल उलन कोटिंग, रान, कोमा, ग्रामोगोणी हस्तकौशल की वस्तुएँ बैलवानी का शुद्ध तेल, गाबुन राहूद आदि के लिए प्रसंगा प्राप्त नागपुर का एकमात्र बित्री केन्द्र।

आचार्यकुल प्रगति विवरण

अप्रैल ७३ से सितम्बर ७३ तक

अप्रैल ७३ से सितम्बर ७३ तक ६ माह का अवधि में आचार्य कुल का काम कई प्रदेशों में सगठनात्मक दृष्टि में आगे बढ़ा है। आचार्यकुल का विचार व्यापक रूप से फैला है और उसकी भावना के प्रति आदर भाव बना है। पूज्य विनावा जी का इसमें देश की वर्तमान गम्भीर परिस्थिति के निराकरण की दिशा में बहुत सम्भावनाएँ प्रतीत हो रही हैं। यह चाहत है कि देश में बुद्धिनिष्ठ विद्वत्तजनों का सक्रिय खड़ी हो। उनके अभिध्यान में आचार्य कुल का अवगम्य स्थान है।

केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की बैठकें

२० मई, ७३ को पटना में पूज्य विनोबाजी के सानिध्य में केन्द्रिय सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के वरीयताक्रम के उल्लंघन और भ्रष्ट न्यायाधीशों का नियुक्ति पर अभिमत प्रकट करने के लिए केन्द्रीय आचार्य कुल समिति की एक अत्यावश्यक बैठक पूज्य विनावा जी के सुझाव पर आमन्त्रित की गयी जिसमें विचार और चर्चा के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गयी जिसका १५ जून, ७३ को बाराणसी में बैठक हुई। और उसमें उक्त विषय पर केन्द्रीय आचार्य कुल के अभिमत के रूप में एक ड्राफ्ट स्वीकृत हुआ। जो १५ जुलाई ७३ को समिति की पाँचवीं बैठक (बाराणसी) में स्वीकृत कर प्रकाशित किया गया। * पटना की बैठक में इसके साथ ही बनारस और असीसद विश्वविद्यालयों

* आचार्यकुल का यह अभिमत नगरी तालीम के सितम्बर अंक में प्रकाशित हो चुका है।

— संपादक।

की तनावपूर्ण स्थिति पर भी विचार किया गया और नीचे लिखे सदस्यों की एक उप-समिति बनाई गई जो शीघ्र ही केन्द्रीय समिति को अपना प्रतिवेदन देगी।

- (१) डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी
- (२) श्री सुमंत दास गुप्ता
- (३) श्री रोहित मेहता
- (४) श्री महादेवी वर्मा
- (५) श्री वसोदर श्रीवास्तव (संयोजक)

१५ जून को इस बैठक में ही ग्राम स्वराज्य के सधन क्षेत्रों में आचार्य कुल का काम करने का भी तय किया गया। केन्द्रीय आचार्य कुल कोष स्थापित करने तथा ५ सितम्बर से ११ सितम्बर तक समस्त देश में आचार्य कुल सप्ताह मनाने का निश्चय किया गया। अखिल भारतीय आचार्य कुल का प्रथम सम्मेलन १२ और १३ जनवरी ७४ को बिनाबा जी के सानिध्य में पब्लिक अथवा भवाग्राम में करने का विचार हुआ। बैठक में श्रीमन्नायडुजी को आचार्य कुल का सदस्य मनोनीत किया गया जिस उन्होंने कृपा भाव से स्वीकार किया।

देशभर की समस्त तदर्थ समितियाँ स प्रार्थना की गई कि उनका बनमान कायदाल ३० नवम्बर ७३ को समाप्त माना जाय और दिसम्बर के अन्त तक विज्ञान के अनुसार इकाइयाँ का गठन कर लिया जाय। संवैधानिक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के ढंग पर प्रत्येक प्रदेश में राज्य शिक्षा सम्मेलन आयोजित किये जावें। केन्द्रीय संगठक श्री कामध्वजप्रसाद धठुगुणा की जा अब अ भा नया तालीम समिति के कार्यकारी मंत्री तथा नयी तालीम के प्रबन्ध सपादक के रूप में सेवाग्राम चले गये हैं, अब तक को आचार्यकुल का संवाओ के प्रति आभार प्रकट किया गया और मध्यप्रदेश आचार्य कुल के संयोजक श्री गुरुदत्त को एक साल के लिये उनके द्वारा महाविद्यालय के अध्यापन कार्य से अवकाश लेकर केन्द्रीय संगठक का काम सौंपा गया।

आचार्यकुल सप्ताह

दिनांक ५ सितम्बर से ११ सितम्बर ७३ तक बिहार, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में आचार्यकुल सप्ताह मनाया गया जिनमें शिक्षा की स्वायत्ता, शिक्षक के सामाजिक दायित्व और आचार्यकुल की भूमिका पर व्याख्यान और सगोष्ठियाँ के आयोजन के साथ साथ सदस्यता अभियान भी चलाया गया जिसमें पुराने सदस्यों की सदस्यताका रजिस्टरल हुआ और नये सदस्य भी बने।

केन्द्रीय आचार्यकुल कोष

दिनांक २० और ३० अगस्त ७३ को मध्यप्रदेश के एक क्षेत्रीय सम्मेलन रतलाम में सब सवा सघ के मंत्री श्री ठाकुरदास वग को मध्यप्रदेश की ओर से श्री

वशीधर श्रीवास्तव ने रु १०००) रतनामवाचियों की बैठ के रूप में केन्द्रीय कोष के लिए देकर शुभारम्भ किया और आशा है कि यह सिलसिला आगे बढ़ेगा।

प्रदेशों की गतिविधियाँ

(१) महाराष्ट्र — ५ अगस्त ७३ को धामणगाव म विदर्भ म भाग का सम्मेलन आयोजित हुआ। उसी अवसर पर महाराष्ट्र आचार्यकुल कार्यकारिणी समिति की भी बैठक हुई और आगे के कार्यक्रम पर विचार हुआ। १५ व १६ सितम्बर को चांदो जिले में ५० अध्यापका का जिला सम्मेलन हुआ जिसमें फालज, माध्यमिक और प्राथमिक तौरा स्तरा के अध्यापको न भाग लिश।

(२) बिहार — इस बीच बिहार का प्रथम प्रदेशीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस बीच मुजफ्फरपुर कलेज, २३ अप्रैल पटना, २८ अप्रैल जमालपुर, ६ मई को आरा, २२ व २३ मई को वैशाली २९ मई को जमालाबाद, ८ जुलाई को मुंगेर, २४ जुलाई को छपरा और ३ अगस्त ७३ को नगर आचार्यकुल सहर्षा की बैठक हुई। सहर्षा की बैठकमें श्री कृष्णराज मेहता न आज के समाज को सही दिशा और दृष्टि देने के मन्दम म आचार्यकुल का भूमिका की चर्चा की। कामनम की अक्षमता श्री नागेश्वर ठाकुर जिला शिक्षा अधिक्षक ने की।

५ और ६ सितम्बर ७३ को भागलपुर म गांधी शान्ति प्रतिष्ठान का सभा भवन म शिक्षा की स्वायत्ता सिद्धान्त और व्यवहार पर मगाड़ी आयोजित हुई। ७ सितम्बर ७३ को शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय म शिक्षा के सरकारीकरण पर डा रामजीसिंह का भाषण हुआ। ९ सितम्बर को गया में गाड़ी का आयोजन हुआ।

छहगपुर, मुंगेर और मुमगदा में श्री आचार्यकुल की गोष्ठियाँ हुई। 'सर्वोदय सन्देश' मासिक का आचार्य कुल विसर्पाक प्रकाशित हुआ। बिहार आचार्य कुल समिति की पहली बैठक २२ जुलाई ७३ को भागलपुर में सम्पन्न हुई। मानस चतुर्थाती के कार्यक्रम में आचार्य कुल न माग दन का तय किया। ९ अगस्त को शिक्षा म त्राति दिवस सभी केन्द्रो पर मनाया गया और अधिवाश सदस्यो का अकाल बनाम छरण अभियान म योग रहा।

(३) राजस्थान — दिनांक ५ सितम्बर से ११ सितम्बर ७३ तक अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर म गोष्ठियाँ आयोजित हुई जिनमें राजस्थान आचार्य कुल समिति के सभाजक श्री पूनचन्द्र जैन और केन्द्रीय समूठक श्री गुह्यारण सम्मिलित रहे। इन गोष्ठिया में श्री केमरीमल बोदिया, अध्यक्ष माध्यम शिक्षा मण्डल, डा मसलदान, उभकुलसति, जोधपुर बिस्वविद्यालय, श्री शकर सहाय सक्सेना, भूतपूर्व प्राचार्य और श्री गोबुल भाई भट्ट मुख्य अतिथि रहे।

इस बीच राजस्थान में सदस्यता अभियान चला है और शीघ्र ही जोधपुर में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हान वाला है।

मध्यप्रदेश — रायपुर सभाग का सभागीय आचार्यकुल सम्मेलन दिनांक ११ और १२ अगस्त ७३ को तथा रतलाम का क्षेत्रीय सम्मेलन २० एवं ३० अगस्त ७३ को सम्पन्न हुआ। इस बीच कार्यकारिणी समिति की २ बैठके हुई। सदस्य संख्या ११०० से १६२८ हुई।

सर्वोदय विचार प्रारम्भिक परीक्षाओं और स्वाध्याय मण्डलों के द्वारा स्वाध्याय की प्रवृत्ति दिनो दिन विकसित हो रही है। सेवा और श्रम की दृष्टि से स्थान स्थान पर प्रोजेक्ट लिये गए हैं। अकाल बन्नाम तरुण अभियान में आचार्यकुल के सदस्यों का सक्रिय योगदान रहा।

५ सितम्बर से ११ सितम्बर ७३ तक ग्वालियर, मुराना, भोपाल, रायपुर, विदिशा उज्जैन, विलासपुर आदि कई जिलों में सप्ताह भर आयोजन चले। केन्द्रीय आचार्य कुल कोष में रु १००० दिया गया।

(५) पश्चिम बंगाल — न्यायमूर्ति श्री दाकर प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में कलकत्ता में आचार्यकुल के सदस्यों की बैठक सम्पन्न हुई। आचार्यकुल सप्ताह के अन्तर्गत नये सदस्य बनाये गए। धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। अकाल बन्नाम तरुण अभियान में भी सदस्यों का सक्रिय योगदान रहा।

(६) उड़ीसा — अभी विधिवत संगठन नहीं बन पाया है फिर भी छिटपुट स्थानों पर आचार्यकुल यूनिट बन रहे हैं जिनमें आचार्य कुल सप्ताह के अन्तर्गत अपने अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए।

(७) तमिलनाडु — मद्रास में श्री वेंकटरमन को तमिलनाडु आन्ध्र, केरल और मैसूर चारों प्रदेशों के संगठन का काम सौंपा गया है। श्री श्री रामचन्द्रन का सहयोग उन्हें मिलता रहता है। मद्रास में अभी आचार्य कुल की एक सभा आयोजित हुई।

प्रायः काम की जानकारी भजने में लोग अक्सर आलस्य करते हैं और पूरी जानकारी मिल नहीं पाती, लेकिन फिर भी यह सताप का विषय है कि आचार्यकुल स्वस्थ जनमत प्राप्त करने के एक मध्य के रूप में तथा शिक्षा में स्वायत्तता के आन्दोलन की बात पर जोर दते हुए बुद्धिनिष्ठ लोग का एक संगठन बनता जा रहा है।

गुप्तारण — बशोदर श्रीवास्तव

केन्द्रीय संगठक संयोजक

६८ सिंघी कानाना ग्वालियर-१ केन्द्रीय आचार्य कुल समिति,

राजघाट, वाराणसी-१

२२४] [नयी तालीम

ग्राम शान्ति सेना नायक प्रशिक्षण शिविर

अखिल भारत ग्राम शान्ति सेना नायक प्रशिक्षण शिविर
दिनांक १५ नवम्बर १९७३ से १४ दिसम्बर १९७३ तक शान्ति
सेना विद्यालय कराडी (गुजरात) में होगा।

ग्राम शान्ति सेना में दिलचस्पी रखनेवाले कार्यकर्ता इस
शिविर में भाग ले सकते हैं।

शिविर में भाग लेनेवालों के लिए आयु तथा शिक्षा की
कोई मर्यादा नहीं है।

शिक्षा का माध्यम हिन्दी।

भोजन-निवास, प्रशिक्षण नि शुल्क।

प्रवास खर्च कार्यकर्ता को स्वयं या भेजनेवाली संस्था को
देना होगा।

प्रवेश शुल्क रु १०/- (रुपए दस मात्र)

आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि ५ नवम्बर १९७३

आवेदन करें

अ. भा. शान्ति सेना मण्डल

राजघाट, वाराणसी-२२१००१

नयी तालीम : नवम्बर, '७३

पहिले से डाक-व्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० WDA/1

रजि० सं० एल० १७२३

नयी पीढ़ी की सेवा में

एक शुभ उपक्रम

गांधी-विचार के आधार पर आज की जीवन-समस्याओं को कैसे सुलझायें? अहिंसक पद्धति से विश्वशांति का मार्ग कैसे प्रशस्त करें? यह जानने के लिए हर भारतीय को सर्वोदय-विचार समझना जरूरी है।

आसान पाठ्यक्रम और सरल परीक्षाओं द्वारा सर्वोदय विचार जानने की सुविधा अबिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय गांधी स्मारक निधि द्वारा की गई है।

सर्वोदय विचार परीक्षाएँ

● परीक्षाएँ साल में दो बार होती हैं—जनवरी और अगस्त में।

● प्रारंभिक, प्रवेश, परिचय—ये तीन क्रमगत परीक्षाएँ हैं।

● हर परीक्षा के लिए पाठ्य सामग्री के रूप में ८-९ पुस्तकें ह जिनका मूल्य ८-९ रुपये से अधिक नहीं है।

● परीक्षास्थल पर इन पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है।

● तय्यमूलक पद्धति होने से, प्रश्नपत्र पर ही उत्तर लिखना होता है।

● आवेदनपत्र परीक्षा के डेढ़ मास पूर्व रु ३।- परीक्षा शुल्क सहित दिल्ली भिजवायें।

आगामी परीक्षा तिथि-२७-२८ जनवरी ७४

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें :—

अपने निकटवर्ती

परीक्षा केंद्र से

या

मन्त्री, केंद्रीय स्वाध्याय समिति
गांधी स्मारक निधि, राजघाट
नई दिल्ली-११०००१

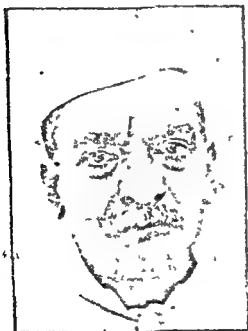
मुद्रक . गुरुदास गोडे, राष्ट्रीय प्रेस, कर्ना

यी तालीम

सर्व सेवा संघ की मासिकी

वर्ष : २२
अंक : ५

दिसम्बर, १९७३



दिनांक ३ दिसम्बर को स्व. राजेन्द्र ब्राह्म को ८९ वीं जयंती हुई।
बुनियादी शिक्षा एक विचारधारा है और उस विचारधारा से ही हमारे
धर्म अनुप्राणित होने चाहिये। समाज को समझना चाहिये कि दर्जों के
ही बुनियादी फर्क नहीं हैं। इसलिये हमारी मनोवृत्ति बदलनी चाहिये और
ही बुनियादी शिक्षा का काम है।”

(अ भा नयी तालीम सम्मेलन, नांवीपुरम्, १९५९ में दिए गए भाषणसे।)

सम्पादक मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

वर्ष : २२

श्री वशीधर श्रीवास्तव

अंक , ५

आचार्य रामभूति

मूल्य . ७० पैसे प्रति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा - प्रबन्ध सम्पादक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	२२५
सत्ता का असल थोत	२२९ गाधीजी
सत्याग्रह का युगधर्म	२३१ विनोबा
स्वराज्य के लिये शिक्षा आवश्यक	२३५ काका मालेसकर
शिक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी	२३९ धीरूद मजूमदार
एक विषय के लिये शिक्षा	२४५ सरला देवी
शिक्षा विधायको के लिये चिन्तन का एक अवसर	२४८ ब्रह्मवृत्त दीक्षित
शिक्षा के माध्यम के रूप में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य	२५६ एम. ए. सत्यनाथन्
शिक्षा में विश्व चिन्तन	
वर्तमान शिक्षा पद्धति अनुवर्तन का फैलाव	२६३ डा० मार्गेट मीड
मुनिमादो शिक्षा के प्रयोग	
तामिलनाडु में वैज्ञानिक शिक्षा	२६९

दिसम्बर, '७३

- * 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क आठ रुपये है और एक अंक का मूल्य ७० पैसे हैं।
- * पत्र-व्यवहार करते समय चाहें अपनी ग्राहक सख्या लिखना न भूलें।
- * 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ. मा. नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रसारित
राष्ट्रभाषा प्रेस, कर्णा में मुद्रित।

हमारा दृष्टिकोण

१. ब्रेजनेव की भारत-यात्रा

नवम्बर के अन्त में सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री श्री ब्रेजनेव की ५ दिन की भारत-यात्रा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रही। १५ वर्ष के लिए भारत रूस के बीच जो आर्थिक सहयोग सबधी समझौता हुआ है उससे कई औद्योगिक क्षेत्रों में हमें काफी लाभ होगा। विशेषकर मिलाई और बोकारो लोहे के कारखानों का तेजी से विकास हो सकेगा। आजादी मिलने के बाद काश्मीर, बंगला देश आदि समस्याओं के सिलसिले में रूस ने भारत का जोरदार समर्थन किया है। सन् १९६५ और १९७१ के भारत-पाकिस्तान युद्धों के समय भी सोवियत रूस ने हमारा साथ दिया और अमेरिका के विरोध से होनेवाले नुकसान को रोकने में मदद दी। इसलिए भारत में रूस के प्रति काफी सद्भावना होना स्वाभाविक है।

किन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि भारत की विदेश नीति धुरु से ही दुनिया के दो बड़े गुटों से अलग रहने की रही है और इसी में हमारा राष्ट्रीय हित निहित है। रूस की मित्रता की हम कदर करते हैं, किन्तु हम अपनी तटस्थता की नीति कदापि छोड़ नहीं सकते। इस दृष्टि से हमें खुशो है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने २ दिसम्बर को अपने

वर्ष : २२

अंक : ५

मेरठ के भाषण में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि "किसी भी देश के साथ भारत की मित्रता उसकी राजनैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं है तथा मित्रता का यह अर्थ नहीं होता कि कोई देश हम पर दबाव डाल सकता है।" हमें भरोसा है कि प्रधानमंत्रीजी की इस घोषणा का देश में स्वागत किया जायगा और यह विश्वास पैदा होगा कि हम दुनिया के सभी देशों से मित्रता अवश्य चाहते हैं, और एक देश की मित्रता को दूसरे देश का विरोध नहीं माना जाना चाहिए। भारत पंचशील और शान्तिमय सह-अस्तित्व की नीति अपनाता रहा है और इसी पर हमें कायम रहना चाहिये।

२. शिक्षा और सरकारी नियंत्रण :

पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि माध्यमिक और यूनिवर्सिटी शिक्षा के संचालन में सरकार का नियंत्रण तेजी से बढ़ता जा रहा है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की विधान सभाओं में यूनिवर्सिटी व्यवस्था संबंधी जो नये कानून पेश किये गये हैं या पारित हुए हैं उनमें सरकारी सत्ता को बहुत बढ़ावा मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब सरकार चाहती है कि सभी विश्वविद्यालय, उसके शिक्षा विभाग के अविभाज्य अंग बनकर काम करें। उनके उपकुलपति एक प्रकार से सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे और वे सरकारी आदेशों के अनुसार ही अपना कार्य करेंगे। हम यह मानते हैं कि इस समय देश के स्कूलों और कॉलेजों में कई प्रकार के भ्रष्टाचार प्रवेश कर गए हैं जिनकी वजह से शिक्षकों के प्रति काफी अन्याय होता रहता है। इन बुराइयों को अवश्य दूर किया जाना चाहिए। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं होता कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का पंजा जकड़ता जाय और शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्ता बिलकुल ढीली पड़ती जाय। जैसा पिछले वर्ष सेवाग्राम के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में घोषित किया गया था, "निजी संस्थाओं में मौजूद अनेक बुराइयों को हटाने के लिये भरसक प्रयत्न होना चाहिए, लेकिन प्रशासन को माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों को संचालित करने की समस्त जिम्मेवारी उठा लेने के दबाव में नहीं आ जाना चाहिए।"

हम आशा करते हैं कि विभिन्न राज्य सरकार इस ओर ध्यान देंगी और शिक्षा को अपने हाथ का एक खिलौना बनाने की कोशिश नहीं करेंगी।

३. नये विश्वविद्यालय :

हम समाचारों में यह भी पढ़ते रहते हैं कि कई राज्यों में अभी नये विश्वविद्यालय क्षेत्रीय माँगों की पूर्ति के लिये खोले जा रहे हैं। हाल ही में पार्लियामेंट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सत्र में जो चर्चा हुई थी उसमें कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी भी प्रदेश में कोई नया विश्वविद्यालय तभी खोला जाय जब उसकी उपयोगिता के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सम्पूर्ण सम्मति प्राप्त हो जाय। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा करने के बजाय नये विश्वविद्यालय केवल राजनैतिक दबाव के कारण खोल दिये जाते हैं। इसकी वजह से शिक्षा विभाग का खर्च तो बढ़ता जाता है लेकिन उच्च शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जाता है। यदि नये विश्वविद्यालय खोलने ही हो तो उन्हें 'आवासीय' ('रेसीडेन्सल') होना चाहिए, केवल परीक्षा लेनेवाले केन्द्र नहीं। इन विश्वविद्यालयों में ऐसी कुछ विशेषताएँ भी होनी चाहिए जो अन्य विश्वविद्यालयों में इस समय विद्यमान नहीं हैं।

हमारे स्थान से नये विश्वविद्यालय खोलने के बजाय वर्तमान विश्वविद्यालयों के अतर्गत देश में कुछ स्वायत्ता-प्राप्त-कॉलेज (ऑटोनोमस कॉलेज) स्थापित होने चाहिए जिन्हें अपने पाठ्यक्रम, प्रवेश नियम और परीक्षा पद्धति स्वयं बनाने की स्वतंत्रता हो और नये-नये प्रयोग करने का अवसर मिले। लेकिन बुनियादी प्रश्न तो यह है कि जब हमारे विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता का ही तेजी से ह्रास हो रहा है तो फिर स्वायत्त कॉलेज कैसे स्थापित हो सकेंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ही देना होगा।

४. शिक्षा में माता-पिता का सहकार्य :

लन्दन के 'ईकोनोमिस्ट' के २४ नवम्बर के अंक में एक दिलचस्प समाचार प्रकटित हुआ है। लन्दन काउण्टी काउंसिल के अतर्गत जो

स्कूल चल रहे हैं उनके पुनर्गठन के सिलसिले में अधिकारियों ने माता-पिता की राय हाल ही में संग्रह करना शुरू किया। इस प्रक्रिया से यह जानकारी मिली कि अधिकारियों और अभिभावकों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अन्तर है। शासन चाहता था कि छोटे-छोटे स्कूलों को मिलाकर बड़ा बनाया जाय ताकि सरकारी खर्च में कुछ कमी हो सके। यह भी मन्शा थी कि सभी स्कूलों में बच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाय। किन्तु माता-पिता की कुछ दूसरी ही राय थी। वे चाहते थे कि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या न बढ़ाई जाय, उन्हें छोटा ही रहने दिया जाय ताकि छात्रों की प्रगति की ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। अभिभावक यह भी चाहते थे कि सभी स्कूल एक से होने के बजाय उनमें पाठ्यक्रमों की विविधता हो ताकि प्रत्येक नवयुवक अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिये अब सन्दन काउण्टी कौंसिल के अधिकारी निर्णय लेने में काफी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।

इस समाचार से यह स्पष्ट हो जायगा कि शिक्षा-सुधार के काम में माता-पिता की राय प्राप्त करना कितना आवश्यक है। सेवाग्राम के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में इस पहलू पर भी बहुत जोर दिया गया था। हम आशा करते हैं कि भारत में नयी शिक्षा-प्रणाली संचालित करने के प्रयास में हम माता-पिता की सलाह सेना न भूलेंगे।

—भीमन्लारायण

गांधीजी

सत्ता का असल श्रोत :

हम एक अरस से इस बात को मानने के आदी बन गये हैं कि आम जनता को सत्ता सिर्फ धारासभाओं के जरिये ही मिलती है। इस ख्याल को मैं अपने लोग की एक गम्भीर भूल मानता हूँ। इस धम या भूल का कारण या तो हमारी जड़ता है या वह मोहिली है जो अँग्रेजों के रीति-रिवाजों ने हम पर डाल रखी है। अँग्रेज जाति के इतिहास के छिछले या ऊपर के अध्ययन से हमने यह समझ लिया है कि सत्ता शासनतंत्र की सबसे बड़ी सत्था पार्लियामेन्ट से छनकर जनता तक पहुँचती है। सच बात यह है कि सत्ता जनता के बीच रहती है, जनता की होती है और जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों की हेसियत से जिनको पसन्द करती है उनको उतने समय के लिये उसे सौंप देती है। जनता से भिन्न या स्वतन्त्र पार्लियामेन्ट की सत्ता तो ठीक, हुस्ती तक नहीं होती है। पिछले कई बरसों से मैं यह इतनी मोधी सादी बात लोगों के गले उतारने की काशिश करता रहा हूँ। सत्ता का असली भण्डार तो सत्याग्रह की या सर्वान्वय कानून भग की शक्ति में है। कोई एक समूचा राष्ट्र यदि अपनी धारासभा के कानूनों के अनुसार चलने से इन्कार कर दे, और इस सिविल नरफरमानी के नतीजा को बरदाश्त करने के लिये तैयार हो जाय, तो सोचिये कि क्या नतीजा होगा। जब कोई समूचा राष्ट्र सब कुछ सहने को तैयार हो जाता है, तो उसके दुःसकल्प को डिगलने में किसी पुलिस या फौज की कोई जबरदस्ती काम नहीं देती।

भारत सच्चे लोकतन्त्र के विकास का प्रयास कर रहा है, जिसमें हिंसा के लिये कोई स्थान नहीं होगा। इस प्रयास में हमारे शस्त्र वही हो, जो सत्याग्रह के हैं अर्थात् चरखा, ग्रामोद्योग, हाथ उद्योगों द्वारा दी जानेवाली प्राथमिक शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, कौमी एकता, शराबबंदी और अहमदाबादकी तरह मजदूरों का अहिंसक संगठन। इसका अर्थ है इनका सामुदायिक प्रयत्न और सामुदायिक शिक्षण। इन कार्यों के संचालन के लिये हमारे पास बड़ी बड़ी समस्याएँ हैं। ये सब शुद्ध ऐच्छिक हैं और इनका एकमात्र पृष्ठबन्ध है भारत के छोटे से छोटे आदमी की सेवा।

अहिंसा की शोध ही संसद का काम :

सारा ही रचनात्मक कार्यक्रम हाथ-कटाई और हाथ-बुनाई, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण और मद्य-निषेध तथा सत्य और अहिंसा की शोध के लिये है। धारासभाओं में जाने की अगर हमारे लिये कोई दिलचस्पी हो सकती है तो वह सिर्फ इसीलिए हो सकती है किसी ओर कारण से नहीं। सत्य और अहिंसा साधन भी हैं और साध्य भी हैं, और यदि अच्छे और सच्चे आदमी धारासभाओं में भेजे जाय, तो वे सत्य और अहिंसा की ठोस शोध की साधन बन सकती हैं। अगर वे ऐसी नहीं हो सकती, तो यह उनका नहीं बल्कि हमारा दोष होगा। जनता पर हमारा सच्चा काबू हो तो धारासभायें सत्य और अहिंसा की शोध का साधन अवश्य बनेंगी, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। हमको यह बात याद रखनी चाहिये कि बगैर रचनात्मक कार्यक्रम के कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम टिक नहीं सकता। वह सारा कार्यक्रम सत्य और अहिंसा का प्रतीक है और यह देखना गांधी सेवा सच का सबसे पहला काम है कि उस कार्यक्रम को किसी तरह की हानि से नहीं पहुँच रही है।

विनोबा

सत्याग्रह का युगधर्म

[गत १ दिसम्बर से ६ दिसम्बर तक पञ्चनार में सर्व सेवा सप्ताह की एक 'संगीति' हुई। उसमें विनोबा जी ने ३ दिसम्बर की प्रातः जो प्रवचन दिया उसका सारा सार नयी तालीम के पाठकों के लिये यहाँ दे रहे हैं।
—संपादक]

गाँधी तो नित्य विकासशील हैं :

आजकल हर बात में गांधी का नाम लेकर अपन मनस काम करने का एक रिवाज सा हो गया है। सत्याग्रह के बारे में भी गांधी का नाम लिया जाता है। हर कोई सेवा है। किन्तु मैं तो बभी गांधी के नाम स कोई काम करता नहीं हूँ। उसका कारण है। मैं गांधी का नाम लेकर अपना काम करता हूँ तो कौन कह सकता है कि अमुक मौके पर गांधी क्या करत। आज यह कहना कि अमुक अवसर पर गांधी इस तरह से करते ऐसा है मानो हम ही गांधी हो मय। किन्तु मेरे लिय तो यह शक्य नहीं है। मैं गांधी नहीं हूँ। मुझमें वह शक्ति मैं देखता नहीं। तब मैं गांधी के नाम स क्या अपना काम करूँ? यदि हम ऐसा करें तो लोग कहेंगे देखो यही गांधी हो गया है और यह बात सही नहीं होगी।

फिर गांधी जी ने कहा था कि मैंने जितन भी सत्याग्रह किये वे असल में सत्याग्रह नही। वे यह भी कहते थे कि मेरे विचारों में लोग सगति (कान्तिस्टेंसी) न हुई क्योंकि मेरे विचारों का हमेशा विकास होता रहा है और मैं नित्य बदलता रहता हूँ। इसलिए मेरे नय विचार को पकड़ो, पुरान को नहीं। अब उनके विचारों को बँस पवें। मेरे पास सरकार के प्रकारान वाले कुछ वर्ष पहले आप थे जब गांधी शताब्दी मनाई जा रही थी। वे गांधी जी के सभी पुरान पत्रों, लेखों आदि का संग्रह करके छाप रहे हैं। काफी छप भी गया है। मुझे कहने लग कि मैं इस पर अपनी कुछ राय दूँ। अब मैं क्या राय देता। मुझे तो हसी सी आई और मैंने जरा कुछ गंभीर होकर कहा कि गांधी के पुराने जन्म की भी कुछ सामग्री इसमें हो तो बहुत अच्छा हो। तो ये 'मो' हुंछने सले। यह हुंछने का हो नाभस्य है। 'सफ़लचर्य' ने अपने जीवन के उन १६ सालों में, जब वे सारे भारत भर में घूमे, हजारों भाषण किये होंगे। उन सबको

है। किन्तु एक गणपति है उनका वाहन घूहा है। घूहा याने जो इतना छोटा किन्तु चुस्त और सावधान है कि वह सब जगह आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो बाबा ने भी भूमि को वाहन के रूप में ही लिया है। हम इसके माध्यम से अपना विचार रखते हैं। इस तरह के वाहन के बिना विचार का प्रचार नहीं हो सकता है। वह शक्ति हम में है भी नहीं कि बिना किसी वाहन के भी अपने विचारों का प्रचार-प्रसार कर सके। फिर यह भूमि का आन्दोलन इस तरह का है कि यह खूब चलेगा।

आगामी पत्रा :

किन्तु इसमें भी अब एक नया फंक्टर है जिसका विचार भी करना चाहिये। यह है जनसंख्या की वृद्धि। आगामी ३० साल में दुनिया की जनसंख्या आज से दुगुनी हो जायेगी। तब जमीन के ओर भी छोटे छोटे टुकड़े होने में कौन रोक सकेगा। इस पर भी क्या उससे काम चलेगा। तब बाप-बेटे में मारकाट होगी और समाज में मारकाट ही आम बात हो जायेगी। आज तो वही मारकाट होती है तो वह अखबारों के लिये खबर हो जाती है, उनके लिये यह भूदान-ग्रामदान, ग्राम-स्वराज्य आदि कुछ भी खबर नहीं है। ये बातें आज अखबार में नहीं छपती किन्तु वही किसी ने किसी को मार दिया, बल्ल बर दिया तो वह पहले पृष्ठ की न्यून है। किन्तु आने वाले समय में जब मारकाट सामन चीज हो जायेगी तब वह फिर खबर की बात नहीं रहेगी। तब तो यह खबर छपेगी कि अमुक आदमी शांत रहा। इसलिये यह बात हिम्मत के साथ कहनी चाहिये कि भूमि के सवाल को हम शीघ्र से शीघ्र हल करे और वह तो समाज की सम्मति के बिना हो नहीं सकता है। इसलिये यह हमारा भूदान-ग्रामदान का काम भी एक प्रकार का सत्याग्रह ही है, यह हमने कई बार कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि अब ब्रह्मचर्य सामाजिक मूल्य की चीज हो गई है। पहले उसे केवल आध्यात्मिक मूल्य ही प्राप्त था। तब वह केवल मोक्ष के लिए था किन्तु आज उसका सामाजिक मूल्य है। इस प्रकार से उस पर डबल इजिन लग गया है तो फिर ब्रह्मचर्य आज तो और भी सहज हो जाना चाहिये। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य से जीवन बिताना और प्रेम से भूमि का प्रश्न हल करना यही आज के सत्याग्रह की तकनीक होगी।

काका कालेलकर

स्वराज्य के लिये शिक्षा आवश्यक

अमलदारी की तालीम

जब हमारे देश पर अंग्रेजा का राज्य था तब वे अपनी पसन्द के अंग्रेज चाइसराय और गवर्नर वगैरा अमलदारों के द्वारा राज्य चलाते थे। परन्तु इतने बड़े देश में विलायत से अंग्रेजों को लाकर राज्य चलाना असम्भव था और लोगों को यह अनुकूल भी नहीं आता। इसलिये अंग्रेजा को इस देश के लोगों में स बहुतों को अमलदारी की तालीम देनी पड़ी। अपनी राज्य-पद्धति को, अपने को अनुकूल हो इस ढंग से चलाने की तालीम यहाँ के अमलदारों को दी। हमारे लोग इस कला में कुशल बने और राजनिष्ठ को ही सुविधाजनक और श्रद्धास्पदगुण धालकर ऊँहल अंग्रेज सरकार को सब तरह स सन्तोष दिया।

ऐसे देशी अमलदारों की प्रजा पर हुकूमत चलान की आदत हो गई। सरकार को सन्तोष देना यही एकमात्र उनकी चिन्ता थी।

पुरानी आदत नहीं बदली :

अब अंग्रेजा का राज्य यहाँ नहीं रहा और प्रजाराज्य शुरू हुआ है। परन्तु सरकारी अमलदार तो सरकार की ओर से प्रजा पर राज्य करने के आदी बन गये हैं। सरकार के बनाये हुये कानूनों के बल पर प्रजा को काबू में रखते हैं। अमलदारों को सरकार के बनाये हुये कानूना को पूरी निष्ठा से अमल में लाना ही चाहिये, इसमें सा राय नहीं हो सकती। परन्तु सरकारी अमलदारों को जानना चाहिये कि अब प्रजा को दबाने के लिये, कानून को आगे करके, प्रजा के सिर राज्य करना नहीं है परन्तु प्रजा की ओर से और प्रजा की सम्मति से शासन चलाना है। इस कारण प्रजा को राज्य-व्यवस्था का उद्देश्य, उसकी पद्धति और उसकी उपयोगिता समझानी होगी। साथ ही प्रजा के सुख-दुःख को और प्रजा की भावनाओं को प्रजाकीय सरकार तक पहुँचाना होगा। तभी उसे "प्रजा राज्य" कहा जायेगा।

जब गांधीजी ने कांग्रेस की मदद में आकर स्वराज्य का आन्दोलन शुरू किया तब सरकारी दबाव की आदी बनी हुई और इसीलिए नमाली प्रजा को "सरकार से असहयोग" करना सिखाया और अंग्रेजों के लिये राज्य चलाना मुश्किल कर दिया।

रचनात्मक कार्यका उद्देश्य ।

गांधीजी चाहते थे कि स्वराज्य होने के बाद प्रजा पर राज्य करने वाली सरकार का काम कम करते जायें। "प्रजा अपना विन सरकारी संगठन पड़ा करे और उसके जरिये अपने बहुत से काम करनेकी आदी बन जाय।" इसलिये उन्होंने रचनात्मक काम शुरू किये और प्रजा को अपना काम सरकार की मदद अथवा रहनुमाई के बिना खुद चलानकी सीख दी।

समाजवाद : अमलदारी की तालीम की सीख :

परन्तु जब स्वराज्य हुआ तब कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी की यह सीख बाजू पर रख दी। वे अंग्रेजों पड़े-लिखे थे। इंग्लैण्ड का इतिहास, योरप का इतिहास और वहाँ के राजनीतिक विचार और आदर्श सीख-सीखकर तैयार हुये थे। इसलिये उन्होंने "सर्वोदय" की जगह "समाजवाद" देश में लाना पसन्द किया। उन "समाजवाद" का अन्तिम स्वरूप है "साम्यवाद"। उसका प्रचार रुस में हुआ। वहाँ के योरप में और अमेरिका में समाजवाद क्या है इसकी चर्चा देश के नेता दिन-रात करते हैं। उमी के बारे में गांधीजी के मुख्य विचार यहाँ रखना चाहता हूँ।

मुख्य गांधी-विचार :

आज के नेता मारी प्रजा का— धनवान और निर्धन, पढ़े हुये या अनपढ़, हरिजन तथा गिरीजन, स्त्री एवं पुरुष भ्रष्टा—मन देनेका अहिंसार देते हैं। ऐसा सार्वजनिक अधिकार काम में लाकर प्रजा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे। उन प्रतिनिधियों में से ही शासन चलाने वाले मंत्री नियुक्त किये जायें। तब ना वह पूरा प्रजासत्तव्य ही हुआ। उस "प्रजासत्तव्य सरकार" की बातों सब तरह से प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहेगी। इतना यकीन हो जाने के बाद समाजवाद कहता है कि "प्रजा-जीवन के सब सार्वजनिक काम, अब प्रजामान्य प्रजा-नियुक्त सरकार के द्वारा हो हो। इसलिये प्रजा-शिक्षण-सन्त्र, औद्योगिक विकास, समाज-मुधार धर्म सब काम सरकार के जरिये हम व्यवस्थित रूप से कर लेंगे"। प्रजा के ज्यादा-से-ज्यादा काम सरकार के भारपूत करवाने की प्रथा शुरू हुई है। जब कि गांधीजी का विचार इससे बिल्कुल उल्टा था। इसे जरा स्पष्ट कर लें।

जब अंग्रेजों का विदेशी राज्य था, सरकार प्रजामान्य नहीं थी तब उसके खिलाफ सत्याग्रह किया जा सकता था। असहयोग करके उसे बेचैन किया जाय

यह नीति ठीक थी। अब तो प्रजा द्वारा चुनी हुई स्वदेशी सरकार के प्रति हमारे मनमें आदर होना चाहिये। उसकी समय समय पर मदद करनी चाहिये। उसकी इज्जत सम्भालनी चाहिये। और फिर भी (गांधीजी कहते थे कि) सरकार के माफ़त काम लेने की नीति ही बदलनी चाहिये। प्रजा अपनी सेवा-सम्पाएँ छड़ी बरे, लोग स्वेच्छा से रचनात्मक कामों के लिये चढ़ा इकट्ठा करके बिन सरकारो मार्गजनिक फण्ड चलाये। सरकार तो बाहर के आक्रमण के खिलाफ प्रजाका रक्षण करने के लिये फौज रखेगी। देश के अंदर नहीं दंगे हो जायें और लोग अपन दंग स उन्ह काबू में ला सकें तो सरकार फौज और पुलिस के द्वारा दंगा को रोकेंगे, दंगे करने वाला को सजा करेगी। यह सब ठीक है। परन्तु सरकार का काम हा सके उतना कम करना और प्रजा की पचापतो के द्वारा राष्ट्र-सेवा और प्रजा-संगठन का काम ज्यादा न ज्यादा करना चाहिये।

गांधीजी की नीति फिर से स्पष्ट कर्हेगा। स्वराज्य का उपभोग करने वाली प्रजा की सरकार प्रजा-मान्य होती है। सरकार की चोटी प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। इसलिये उस सरकार के प्रति देश के हरएक प्रजाजन के मनमें आदर होना चाहिये। ऐसी सरकार प्रजा की सम्मति स ही कानून बनाती है। इसलिये उन कानूनों का पालन पूरी निष्ठा से होना चाहिये।

स्वराज्य की पहचान स्वावलंबी समुदाय :

ऐसी सरकार को राज्य चलाने में सब प्रकार की सुविधाएँ कर देना और सरकार मांगे तब उससे प्रसन्नता से सहयोग करना यही प्रजा की नीति होनी चाहिये। (केवल नीति नहीं प्रजा का यह स्वभाव ही बनना चाहिये)। इतना करने के बाद प्रजा को चाहिये कि वह अपने बहुत सारे काम अपनी नियुक्त पंचायतों के द्वारा ही करने की भावत शके। हरएक काम के लिये सरकार के पास रोड जाने की वृत्ति छोड दे। गांधीजी के शब्दोंमें कहें तो सरकार मांगे तब पचापत उसकी मदद भले करे, परन्तु सरकार स अधिक या संगठन की मदद न मांगे। भावदा पचापत सरकार की आभित न बनें।

आज की पचापत भले ही सरकार के कानूनों की मदद से और सरकारी संगठन की मदद से कायम हुई हो हम उनका विरोध न करें। परन्तु भावदा सब पचापत मिलकर अपने संगठन के नियम अंगरा खुद बनायें और अपना काम चलाने के लिये पैसा इकट्ठा करने के लिये सरकार की मदद मांगने न जायें।

हमारी ऐतिहासिक और सामाजिक परम्परा :

ऐसी शक्ति प्रजा में नहीं है सो बात नहीं। हमारे यहाँके " जाति संगठन " सरकारी कानून के बिना और सरकारी सहायता के बिना ही बनते थे। जाति के

फंड इकठ्ठा करने और खर्च करने के सब अधिकार जाति के ही पदा किए होते हैं। इसमें सरकार का जरा भी दखन नहीं रहता।

जैसे जाति-संगठन पूरा स्वावलम्बी होते हैं वैसे ही कई धार्मिक संगठन भी सरकार की मदद के बिना स्वावलम्बी ढंग से चलते आ रहे हैं। यही न्याय हम इन नयी पचायतों को क्यों न लागू करें? सरकार तो प्रजापत की मुहताज रहनी ही चाहिये। ऐसी मुहताज सरकार के प्रति हमारे मन में आत्मीयता और आदर होना ही चाहिये। परन्तु प्रजा की पचायत सरकार की या न सरकारी कानून और सरकारी अभिलेखों की मुहताज क्यों रहे?

यह है गांधीजी की दृष्टि। स्वराज्य-सरकार प्रजा-सरकार है, हमारी बनायी हुई है। उसके प्रति आदर हो उससे हृदय से सहयोग कर परन्तु उसके मुहताज न रहे। यह गांधी विचार आज की पचायतों के समक्ष रखना चाहता है। आज की स्वराज्य सरकार गांधीजी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करती है। वह भक्ति सच्ची है हार्दिक है। इसीलिए वह सरकार भी वहाँ रख द्युय गांधी विचारों को सहानुभूति से सुनगी। बाद में स्वराज्य के मन्त्री और पचायतों के नेता मिलकर इस गांधी विचार को यथा सम्भव अमल में लाने का तैयार हो जायेंगी ऐसी अपेक्षा है।

लोकतंत्र का असल खतरा

लोकतंत्र का असल गम्भीर खतरा किसी विदेशी तानाशाही से नहीं है। उसे खतरा तो हमारे भीतर की हमारी मनोवृत्तियों और सत्ताओं की उन स्थितियों से है जिन्होंने तानाशाही देशों में बाहरी सत्ता, अन्यासन एकरूपता, और तानाओं पर निर्भरता जैसी बातों को मनुष्य पर विजय दित्ता ने में मदद की है।

— जान ड्यूवी, फ्रीडम एंड क्लबर ।

धीरे-धीरे मजबूत

शिक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी

समाज की काम न करने की आकांक्षा को बदलना

आज का मुख्य प्रश्न यह है कि शिक्षित मनुष्या का समाज में क्या रोल (भूमिका) होता है? आज उसका बस एक ही रोल है और वह है व्यवस्था का। इसलिए शिक्षा मैनैजरीयल रोल (व्यवस्थापक की भूमिका) अदा करने लायक बनायी गई है और यह पद्धति सावजनिक माँग और आकांक्षा के अनुरूप है। इस देश में काम की प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए शिक्षा पान का ध्येय व्यवस्थापक बन में दाखिल होना ही है। कृषि-कलियुग का स्नातक भी खेती करना नहीं चाहता। वह फार्म-मैनैजर बनना चाहता है। वहाँ भी शिक्षा का प्रकार उसी ढंग का बनाया गया है कि अगर वह फार्म मैनैजर नहीं बन सका, तो अपने से खेती कर के गुजारा न कर सके।

लोकतन्त्र की न्यूनतम माँग

आज जमाना लोकतन्त्र का है। लोकतन्त्र में हर बालिंग स्त्री-पुरुष को वोट का अधिकार है। अगर इस अधिकार को न्याय देना है, तो हर बालिंग स्त्री-पुरुष को इतनी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वह चुनाव घोषणा-पत्र पढ़ सके और उसे समझ सकें। शिक्षा से लोकतन्त्र की यह न्यूनतम माँग है। यही कारण है कि आज कम-से-कम मेट्रिक तक सब को शिक्षा मिले, यह आवाज उठ रही है। जब सब को इतनी तालीम दी जायेगी और वह तालीम व्यवस्थापकीय कार्य के लिए—मैनैजरीयल फनक्शन के लिए होगी, तो फिर यह समस्या उत्कट रूप से समाज के सामने पैदा होगी कि ये शिक्षित लोग करेंगे क्या? आखिर सब तो मैनैजर नहीं बन सकते। आज देश के अधिकांश कह रहे हैं कि वे पाँच लाख को काम देंगे। वे कितना भी काम दें, वह व्यवस्थापक टाइप का होगा और उसकी एक सीमा है। उसमें जनता का बहुत कम प्रतिशत ही दाखिल होगा। इसका मतलब यह है कि शिक्षित लोगों में निराशा आयेगी और देशभर में निराशा-जनित उपद्रव होंगे। यह हो भी रहा है। इसलिए आपको शिक्षा के इस पहलू पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि व्यवस्थापकीय कार्य में कितने लोग समझे? जब तक आप इस प्रश्न पर निष्पक्ष नहीं कर लेंगे, तब तक शिक्षा-पद्धति में सुधार की बात चाहे जितनी सोचें, उसकी कोई निष्पत्ति नहीं होगी।

यह पूछा जाता है इसके लिए कौन भागदर्शन करेगा ? समझना चाहिए कि वही भागदर्शन करेगा जिसने वास्कोडिगामा का भागदर्शन किया था। उसे दिशा मालूम थी याग स्वयं खोजना पड़ा था। उसी तरह समस्या आपके सामने है। भाग आपको ही यानी शिक्षाविदों को हा खोजना होगा।

शिक्षा और शिक्षक की भूमित आवश्यक

जब शिक्षा और शिक्षक की बात करते हैं तो आज की दुनिया की गम्भीर समस्या पर भी विचार करने की जरूरत है। आज देश में नतुत्व नहीं है, क्योंकि नता नहीं है। पहले ओ नता था, वे सब स्वराज्य के बाद प्रतिनिधि बन गये। प्रतिनिधि नता नहीं हो सकता, क्योंकि उसे जनमत का अनुसरण करना पड़ता है। उसकी भूमिका वही है। नता का काय दूसरा है। उसे परिस्थिति के अनुसार जनमत का निर्माण करना पड़ता है। जनमत भूतत रुद्धिस्त होता है और ताल निरन्तर प्रवाहित है। इसलिए परिस्थिति और समस्याएँ नित्य परिवर्तनशील होती हैं। नता का काम यह होता है कि वह जनमत को काल की गति के साथ कदम मिलाने में भागदर्शन करे अर्थात् जनमत के आग चल। विनोबाजी जयप्रकाशबाबू या चंद सर्वोदय-कायवर्तियों को छोड़ दीजिए जो विचार दे सकते हैं इतना बड़ देगा म इतने मोठे लोगों से नेतृत्व उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए विनोबाजी आचार्यकुल की आवश्यकता पर इतना जोर देते हैं। इसीलिए वे चाहते हैं कि शिक्षा और शिक्षक राजनीति से ऊपर हों, ताकि वे प्रतिनिधियों के अधीन न रहे। आप पूछ सकते हैं कि आज शिक्षक सरकारी तंत्र के नीचे दब हुए हैं फिर वे आचार्यकुल बना कर जनमत स्वतंत्र रूप से कैसे निर्माण कर सकते हैं ? शिक्षक को इस स्थिति के लिए निश्चय ही सपष करना होगा। आचार्यों का समाज में जो स्थान होना चाहिए, उस स्थान पर अगर वे नहीं पहुँच सकें तो नतुत्व के अभाव में दिशाभ्रष्ट हो कर समाज का नाश हो जायगा और बह हो रहा है।

समाज भी आटोमेटिक हो

वस्तुतः आज के जमाने में दो ही प्रतिष्ठानों की आवश्यकता है। समाज और शिक्षक। क्योंकि यह युग समाजवाद का है। समाजवाद कुछ श्रष्टियों की कल्पना का उद्घोष मात्र नहीं है बल्कि वह इनसान की प्रगति की एक स्टेज (अवस्था) है। पुराने जमाने में यानी अधकार-युग में जब चेतन समाज बहुत थोड़ा था तो समाज का काय कुछ व्यक्ति करते थे। एक राजा एक गुरु एक पुरोहित समाज को चलाता था शिक्षित करता था कल्याण काय के लिए प्ररित करता था या सहायता करता था। ज्ञान-विज्ञान की सरकरी के साथ यानी चेतना के विकास के साथ

समाज का दायरा बढ़ने पर कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से समाज की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता था और न उसे चला सकता था। तब समाज में 'फक्शनल एजेंसी' (कार्य का माध्यम) व्यक्ति के स्थान पर सस्याएँ बनीं। सब काम सस्यागत बन गये। आज व्यक्तिवाद से आगे बढ़ कर इनसान सस्यावाद पर पहुँचा है। आज का समाज राज्य-सस्या, शिक्षण-सस्या तथा सेवा-सस्या के सहारे चल रहा है। लेकिन ज्ञान-विज्ञान के अति प्रसार तथा सोलतन्त्र और समाजवाद के उद्घोष के कारण जन-मानस में सार्वजनिक चेतना का संचार हो रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य सहित सभी सस्याएँ पूरे चेतन समाज तक पहुँचने के लिए छोटी पड़ रही हैं। अतएव आज के अनुप्य को सस्यावाद से भी आगे बढ़कर समाजवाद पर पहुँचना होगा। अर्थात् समाज कैसे अपने आप फक्शन (काम) करे, इसका मार्ग खोजना पड़ेगा। आज जब जब मन्त्र भी ऑटोमेसन (स्वयन्चालन) की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब चेतन समाज-तन्त्र ऑटोमेसन से पीछे कैसे रह सकता है?

सम्मति-शक्ति ही एकमात्र सामाजिक शक्ति

विनोबाजी तन्त्र-शक्ति तथा सर्वसम्मति के विचार पेश कर के इनसान की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता के प्रति सकेत कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इनसान के लिए नेतृत्व ही एक मात्र सहारा रह जाता है। अगर समाज को फक्शन करना है, तो सामाजिक शक्ति एक मात्र सर्वसम्मति ही हो सकती है। समाज से बाहर या समाज से ऊपर व्यक्ति या सस्या भले ही दबशक्ति से संचालन कर ले, लेकिन जब समाज को अपने आप फक्शन करना होगा तब वह काम दबशक्ति से नहीं हो सकता, उसके लिए तो सम्मति-शक्ति का ही विकास करना होगा। दबशक्ति का साधन शस्त्र है और साधक सैनिक। लेकिन सम्मति-शक्ति का साधन शिक्षण है और साधक शिक्षक।

अतएव शिक्षक-समाज यह कह कर झुप नहीं बंध सकता कि वह राज्यतन्त्र के नीचे दबा हुआ है। उसे सघर्ष कर के शिक्षा के लिए जुडिशियरी स्टेटस् (ग्यामाधिकारी की प्रतिष्ठा) हासिल करना होगा। आज जब शिक्षक सच अखिल भारत पैमाने पर तनहाहू बढ़ाने जैसी छोटी बात के लिए हड़ताल आदि शांतिमय प्रतिकार का सघटन कर रहा है, तो उसके लिए क्या शिक्षा का स्वतन्त्र स्टेटस् हासिल करने के लिए सघर्ष करना मुश्किल है? इतने बड़े सिद्धान्त के लिए अत्यन्त छोटी बात का त्याग करना क्या असम्भव है? आवश्यकता है स्थिति को परखने के प्रयास की और परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व करने की आवश्यकता के एहसास की।

शिक्षक द्रष्टा बनें

शिक्षण के सदर्भ में एक और बड़ी परिस्थिति का विचार करने की जरूरत है। पिछले दो हजार वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी (तकनीकी) का जितना विकास हुआ था, उससे नही अधिक विकास हाल के दो-तीन वर्षों में हुआ है और पिछले

दो-ती वषों में जितना विज्ञान हुआ था, उससे कई गुना अधिक निछले बीस सालों में हुआ है। उसी हिसाब से जमाना बदलता रहा है और आज जमाने की परिस्थिति और इन्सान की मन स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की खाई इतनी अधिक बढ़ गई है कि एक-दूसरे को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। पुराने जमाने में कई पीढ़ियाँ तब परिस्थिति करीब-करीब समान रहती थी। इसलिए पिता के अपन जीवन के अनुभव का लाभ पुत्र के जीवन को मिलता था और गृह में अनुभव से शिष्य का मार्गदर्शन होता था। तब शिक्षण की रूपरेखा उस समय के वर्तमान समाज के प्रकार के आधार पर बन सकती थी, लेकिन आज शिक्षक को द्रष्टा बनना पड़ेगा। आज उसके हाथ में जो बच्चा आता है, वह कम से कम सोलह वर्ष बाद प्रौढ़ हो कर जीवन में प्रवेश करेगा। परिवर्तन की वर्तमान गति को देखते हुए सोलह वर्ष बहुत लम्बी अवधि है। अगर शिक्षण-प्रणति वर्तमान परिस्थिति के सर्वाभ में बनायी गयी और उसी भूमिका में उसके शिक्षण का क्रम चला, तो सोलह वर्ष बाद वह बच्चा जीवन-सघर्ष में पराजित होगा। क्योंकि तब तक समाज बहुत बदल चुका होगा। इसलिए शिक्षाविद् और शिक्षक को इस दृग् से शिक्षाक्रम को सजाना होगा, जिससे बच्चा आगे आनेवाले जमाने में सफल नागरिक बन सके। अर्थात् शिक्षा और शिक्षक को अत्यंत दूरवृष्टि रखनी होगी। इसलिए आवश्यक है कि वे वर्तमान हलचल से ऊपर रहें।

विज्ञानकी दिशा पहचानें

आज जो शिक्षण चल रहा है वह मैनेजर बनाने के लिए है, इस सिजसिले में देश की एक अत्यन्त खतरनाक मन स्थिति की ओर भी ध्यान देना होगा। अति प्राचीन काल में जब उत्पादन के औजार बहुत निम्न स्तर के थे, तब मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति में ही अत्यन्त कठिन श्रम करना पड़ता था। आराम के लिए उसके पास अवकाश, या फुरतत नही थी। स्वभावतः उसको इस कठिन श्रम से मुक्ति की चाह बनी थी। इसी चाह ने उत्पादन के यंत्र में सुधार की दिशा में ज्ञान विज्ञान का उपयोग किया। हस्त-उद्योग में धीरे-धीरे कर यन्त्र-मन्त्रालन बड़े-बड़े उद्योगों तक फैल-फैलाना का आविष्कार हुआ। उससे आगे बढ़ कर आज उद्योग अमिनबीकरण (रेसनाइझेशन), स्वयसंचालन (ऑटोमेशन) और साइबरनेटिक्स (स्वयं भरण) तक पहुँच गये हैं। ऑटोमेशन में यंत्र चलानेवाले की आवश्यकता नही रहता, लेकिन बटन दबानेवाला तथा दूसरे विभाग से काम करनेवाला की जरूरत तो रहती है। साइबरनेटिक्स (स्वयंभरण) में उनकी भी जरूरत नही रहती, मस्तिष्क का काम भी कम्प्यूटर से संध जाता है। इस तरह साइबरनेटिक्स के कारण उत्पादन के क्षेत्र में सब लोग घाली होठे चल जा रहे हैं। विशेषज्ञों का ता कहना है कि पूरे अमरीका के उद्योगों के लिए केवल तीन सौ व्यक्ति पर्याप्त हैं। तो हिन्दुस्तान के उद्योगों के लिए

बिना मनुष्य चाहिए, यह सहज अनुमान लाया जा सकता है। शायद पचास पर्यन्त हो। मनुष्य की काम से मुक्ति पाने की आकांक्षा ने केवल उत्पादन के क्षेत्र को ही प्रभावित किया है ऐसी बात नहीं है। कम्प्यूटरो की प्रगति के कारण, आज भारत में जो मंनेजर बनाने की शिक्षा दी जा रही है, वे मंनेजर भी अपने काम से मुक्त होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ कर विचार करेंगे तो स्पष्ट होगा कि टेलिविजन के विकास से शिक्षकों की आवश्यकता भी खत्म होती जाएगी। एक शिक्षक एक भाषा के एक क्लाम के तमाम विद्यार्थियों के लिए काफी होगा। विज्ञान जिस रफ्तार से प्रगति कर रहा है, उस देखत हुए टेलीविजनो के दू-बे-ट्रिफिक (दोनों तरफ से व्यवहार) बनना कोई आश्चर्य की बात है क्या? तब विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तरों की भी व्यवस्था हो सकेगी। कहा जायेगा कि मनुष्य ने विज्ञान की आराधना कर तथा उसे सतुष्ट कर काम से मुक्ति का वरदान देने की प्रार्थना की, तो विज्ञान ने सहज भाव से कहा, "तथास्तु"।

अवकाश की भी सीमा है

लेकिन हम वरदान का नतीजा क्या हुआ? एक ओर विज्ञान की प्रगति के ये नतीजे हैं और दूसरी ओर मोहनत्व और मनश्चर्य के विचार के स्तर से समानता का मानम तीव्र से तीव्रतर होना चला जा रहा है। अर्थात् आज की आवश्यकता यह है कि काम न करनेवाले और करनेवाले के रूप में दो वर्ग न रहें, सब समान रहें, यानी समाज में आज ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि या तो कोई काम न करे या सब काम करें। अगर कोई काम न करे वही, तो अवकाश की उत्कट समस्या पैदा होती है। सत्तार की सभी चीजों की तरह ही अवकाश भी लॉ ऑफ डोमिनिरॉन्स रिटर्न (हस्तानुक्रम के नियम) से मुक्त नहीं। अवकाश के रखनात्मक इस्तेमाल की भी एक सीमा होगी, जिसके बाद इसका इस्तेमाल ध्वस्तात्मक हो होगा।

सामाजिक आवाकाश बदलना ही एक मार्ग

इस तरह अगर कोई काम न करे का सिद्धान्त असम्भव है, मानव समाज को ध्वस्त करने का वह साधन है तो किम प्रकार से सब काम कर सकें, यह उपाय खोजना होगा। अतएव उत्पादन के औजार और साधनों को ऐसा बनाना होगा, जिससे हर हाथ में काम रहे, लेकिन साथ-साथ काम से शरीर को आराम और मन को आनन्द मिले। यह अभी ही सकता है जब उत्पादन का प्रक्रिया ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का माध्यम बन, जब उत्पादन सांस्कृतिक विकास का साधन के रूप में इस्तेमाल हो, क्योंकि जब सब को शिक्षित बनाना है और सब शिक्षिता को हाथ से काम करना है, तो कोई भी व्यक्ति आज का चरखा और चक्की नहीं चलावेगा। आज का चरखा-चक्की चला कर इजरी (निरम काम) में नहा पड़ेगा। इसलिए शिक्षाविद् और शिक्षक, जब शिक्षण-प्रवृत्ति की बात सोचते हैं तो उन्हें इस मुनियारी तथ्य को

ध्यान में रखना होगा और किसी न किसी रूप में उत्पादन तथा वैज्ञानिक खोज को शिक्षा से समन्वित करना होगा। जब विज्ञान मनुष्य को चंद्रमा पर पहुँचा सकता है तो उसके लिए क्या यह असम्भव है कि चक्को चलाने की प्रक्रिया में धीणा को झकार मुनायी दे ? आज चूँकि सभी लोगों की आकांक्षा काम से मुक्त होने की है, तो मनुष्य के लिए विज्ञान का उपहार साइबरनेटिक्स, कम्प्यूटर और टेलिविजन सेट्स है। लेकिन जिस दिन मनुष्य को यह आकांक्षा हो जायेगी कि सब को काम करना है तो विज्ञान भी इनसान को उसी प्रकार के साधन मूह्य्या करेगा। अतएव शिक्षा के सामने यह एक बड़ी जिम्मेवारी है कि वह समाज को काम न करनेवाली आकांक्षा को बदले।

आचार्य कुल . आज की चुनौती का उत्तर :

इस तरह देश के शिक्षा-जगत के सामने एक अत्यन्त कठिन जिम्मेवारी उपस्थित हो गई है— वह है समाज को सर्वनाश से बचाने की जिम्मेवारी। 'आचार्यकुल' का संगठन और प्रगति ही आज की चुनौती का उत्तर है। शिक्षाविदा और शिक्षकों की सम्भीरता से इस जिम्मेवारी की तरफ ध्यान देना होगा।

भारतका सच्चा विश्वविद्यालय

भारत बर्ष में यदि सच्चा विश्व विद्यालय स्थापित होगा तो आरम्भ से ही उसका अर्थशास्त्र, उसका कृषिशास्त्र, उसकी स्वास्थ्य विद्या, उसके सारे व्यावहारिक विज्ञान को वह अपने प्रतिष्ठा स्थान के आस पास के गाँवों से प्रयोग करके वह अपने को देशकी जीवन-यात्राका केन्द्र स्थल बनायेगा। यह विश्व विद्यालय उत्तम आदर्शों को खेतो करेगा, गोपालन करेगा, कपड़ा बुनेगा और अपनी आर्थिक आवश्यकता के लिये समवाय प्रणाली का अवलम्बन करके छात्र, शिक्षक और आस पास के अधि-वासियों के साथ जीविका के सम्बन्ध के द्वारा धनिष्ठता से युक्त होगा।

— गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

(सन् १९१९ में 'शांति निकेतन' नामक पत्रमें
'विश्व-भारती' नामक लेखसे)

सुधी सरला बेबी

एक विश्व के लिए शिक्षा

(प्रस्तुत लेख की लेखिका सुधी सरलाबहन (भित हेमोमन)
गांधीजी की ज्ञान समृद्ध व वयोवृद्ध अपेक्ष शिक्षा हैं। पिछले लगभग
धानोस वर्षों से वह भारत की आजादी के आन्दोलन में और स्वतंत्रता
के बाद देश के हरिनारायण की सेवा में लगी हैं।
भारत में शिक्षा-क्षेत्र में गांधीजी की नई तालीम का आधार पर
सरला बहन ने कई प्रयोग किये हैं उनमें से उत्तरप्रदेश में अल्मोडा
जिले में कौस्तुभ में पहली बालिकाओं के एक सफल विद्यालय का
संचालन उल्लेखनीय है। आज कल अधिकांश समय मुक्त संचार,
अभ्यसन और लेखन में व्यतीत कर रही हैं। एक अपेक्ष लेखिका
द्वारा हिन्दी में लिखा यह लेख उन्हीं के शब्दों में यहाँ दिया जा रहा है।
आशा है यह लेख शिक्षा में रुचि रखने वाले प्रबुद्ध पाठकों को उद्बोधक
लगगा।

— सम्पादक)

नवम्बर, १९७२ में ब्रिटन में इस विषय पर चर्चा करन के लिए एक सम्मेलन
बुलाया गया था। उसमें मुख्य प्रवक्ता इतिहास के प्रसिद्ध विचारज्ञ प्रोफेसर आनल्ड
टॉयन्बी थे। उनके विचार में इस प्रकार की शिक्षा में विचार शक्ति तथा भावना
बोनों का प्रवर्धन मिलना चाहिये। क्योंकि भावना ही एक विरह की शिक्षा
का मन्त्र आधार बन सकती है।

शिक्षा तटस्थ नहीं!

आज कल मानव जाति के सामन जीवन-मृत्यु की कई समस्याएँ खड़ी
हुई हैं। ऐसी समस्याओं पर शिक्षा तटस्थ (Neutral) नहीं रह सकती है।
अन्तरराष्ट्रीयता, मानवता तथा मानव की सामान्य आवश्यकताओं के लिए एक
भावात्मक (Positive) नैतिक सम्पन्न की माग पेश करता है। बौद्ध धर्म तथा
ईसाई धर्म ने सब प्रथम समस्त मानव परिवार के लिये चिन्ता व्यक्त की। आज
कल आकाश की छोजों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानव जाति एक ऐसी दुनियाँ में
पास करती है, जो मिट्टी, जल और वायु की एक बहुत पतली तह पर आधारित है।

आज कल वातावरण की सीमितता (Limitations) के बारे में जो जागृति तेजी से बढ़ रही है, इसके फलस्वरूप चारों ओर से इस 'एक विश्व' की शिक्षा के बारे में काफी लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, राष्ट्रवाद की भावना तथा "राष्ट्र की पूजा" मानवीय अस्तित्व के लिये बड़ा खतरा पैदा करते हैं। तकनीकी प्रगति का नतीजा यह होने लगा है कि "विश्व-समाज" ही उसकी दिशा पर नियन्त्रण रख सकता है। राज्य को अपने नागरिकों के लिये एक सार्वजनिक सेवा संस्था के रूप में पैदा होना चाहिये। लेकिन कई बार वह एक ऐसे देवता का रूप लेता है, जो बड़े पैमाने पर, मुँह के रूपमें, मानव बलिदान की मांग पैदा करता है।

शिक्षा के नये आयाम :

आज कल मानव धर्म से दूर रहने लगा है, इससे ऐसी गलत "पूजा" और भी आम हो रही है, क्योंकि एक मानवीय बमजोरी यह है कि मानव अवसर पूजा करने के लिये किसी केन्द्र की खोज करता है। इस धर्म निरपेक्ष युग में शिक्षा के नैतिक तथा आध्यात्मिक आयामों का तिरस्कार करने में मनुष्य खतरा उठा रहा है। उन आयामों को "एक विश्व" की शिक्षा के नये कार्यक्रमों में उचित महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिये।

साहित्य और कला के द्वारा अन्तरराष्ट्रीय जनमानस को प्रोत्साहन मिल सकता है। मानवीय प्रयास तथा सामान्य भाषा के महान क्षेत्र राष्ट्रीय, जातीय तथा धर्म-भेदों से परे है। सांस्कृतिक एकरूपता से अन्तरराष्ट्रवाद का कोई तालुक नहीं है। आज कल दुनिया के सब भागों में लोग मानवीय परम्पराओं के प्रगटन के लिये नये तरीकों की खोज कर रहे हैं।

सच्ची अन्तरराष्ट्रीय भावना तक पहुँचने के लिये अपनी एक संस्कृति की पक्की बुनियाद उपयोगी होती है। आज कल दुनिया में स्थानीय समाज तथा अन्तर-राष्ट्रीय विचार का चिन्तन प्रगट हो रहा है। पचास वर्ष पहले महात्मा गांधी ने हमारे सामने ग्राम-स्वराज्य और विश्व-राज्य का विचार पैदा किया था।

मध्यकालीन युग में स्थानीय सामान्तराष्ट्रीय राज्य के प्रति बफादारी रखने के साथ-साथ, लोग अन्तरराष्ट्रीय पैमाने पर कैथोलिक मित्रों के प्रति भी बफादार थे। राष्ट्रवादी राज्यों में विकास से यह समतोल टूट गया था, लेकिन अब, बीसवीं शताब्दी के अंत में, स्थानीय तथा विवेन्द्रित समाज के चिन्तन के साथ ही साथ दूसरी ओर तकनीकी प्रगति सारी दुनिया को जोड़ रही है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अब यह समझ बनना चाहिये कि इन दो बफादारियों का मूलनात्मक मन्तव्य क्या है ?

यह बहुत जरूरी है कि पश्चिमी दुनिया के बच्चे काफी छोटी उम्र में अन्य देशों की संस्कृति समझने लगे। ब्रिटेन की कुछ पाठशालाओं में भारत तथा पश्चिमी द्वीप समूह के विद्यार्थियों के संगीत, नृत्य तथा रस्म-रिवाज का प्रदर्शन हुआ है, तथा

ये विद्यार्थी विज्ञान के सांस्कृतिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। यदि हम सिर्फ नकारात्मक दृष्टि से देखें, तो ऐसे कार्यक्रम पूर्वाग्रहों को तो जीत ही सकते हैं, लेकिन रचनात्मक दृष्टि से इससे एक दूसरे की संस्कृति के लिये आदर और सहानुभूति भी पैदा हो सकती है।

अभी ब्रिटेन में एक "विश्व अध्ययन योजना" बन रही है। ताकि वहाँ की पाठशालाओं तथा बालिका में इस विषय का विकास हो सके। संक्षेप में उनके मुख्य निम्नलिखित हैं —

- (१) मानव जाति के सामान्य विरासत का संरक्षण (Common heritage)।
- (२) विभिन्न आचार के नमूने (Patterns of behaviour)।
- (३) विश्व के पैमाने पर निर्णय करना (Decision on a world scale)।
- (४) विश्व के पैमाने पर व्यक्तिगत आचरण के लिए कानून बनाना।
- (५) राष्ट्रीय हित तथा मानव हित में पारस्परिक विरोध होने से उत्पन्न वाली समस्याएँ।
- (६) इन ग्रह पर भविष्य में मानव का अस्तित्व किस सम्भव हो?

निर्भर अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि से नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के लिए भी, भारत के शिक्षा-माध्यम में ऐसे तत्वों का प्रवेश अत्यन्त आवश्यक है— और तीस वर्ष पहले नयी तालीम की योजना में यार्धी जो न हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था।

शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम

चाहे स्कूल में हो, चाहे जीवन-क्षेत्र में हो, काम का सबसे बड़ा उद्देश्य काम करने का आनन्द है। उसकी कल-प्राप्ति में आनन्द और समाज के लिए उस काम में जो मूल्य है उसमें आनन्द। नवयुवक में इन मानसिक वृत्तियों को जागृत और शक्तिशाली बनाना ही में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम मानता हूँ। ऐसा मनोवैज्ञानिक आधार हो उसको मानव की अष्टतम संपत्तियों की प्राप्ति की साधना के आनन्दमय पथ में ले जा सकता है। यह सम्पत्ति है ज्ञान और कलाकार की कारीगरी।

— अल्बर्ट आइन्स्टाइन (अलबनो, न्यूयार्क में उच्च शिक्षा की शिराताबि समारोह में बिया गया भाषण)

ब्रह्मवत्त दीक्षित

शिक्षा विधायकों के लिये चिन्तन का एक अवसर :

(इस विचारोत्तेजक लेख में लेखक ने हमारी बौद्धिक जड़ता पर प्रहार किया है। यह स्थिति केवल उ. प्र. की ही नहीं, सारे देश की है। कुछ इस बात का कथ है कि सरकारी स्तर पर घातक गैर जिम्मेवारी ब्याप्त है, कुछ इस बात का अधिक है कि स्वयं छात्र, शिक्षक (जो अभिभावक तो हैं ही) तथा अभिभावक भी गहरी बौद्धिक जड़ता से ग्रस्त हैं।
—सम्पादक)

कहने को तो मनुष्य मननशील प्राणी कहा जाता है किन्तु कभी कभी वर्षों तक किसी ही चिंतनोप घटनायें घटती रहती हैं और वह बपरवाह बैठा रहता है मानो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी दौर में वह किसी न किसी भीषण सकट का भिषार बन बैठता है। एसी ही घटना आज कई वर्षों से घटित होकर भीषण स्वरूप लती जा रही है किन्तु प्रबुद्ध मानव उस ओर नितान्त उदासीन है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश कहा जाता है। जहाँ की घटनाएँ और दुर्घटनाएँ पूरे देश का प्रभावित करती हैं। थोड़े दिन पूर्व उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा का फल उद्घोषित हुआ। थोड़े छात्रों का नहीं दम लाख छात्रों का। इनकी बड़ी परीक्षा समारंभ किसी भी देश में नहीं होती है इस आप महान् मूर्खता कहें या विभिष्टता—इमें छोड़िए। उस दिन हजारों छात्रों आँसू रोएँ होंगे, लाखों अभिभावक, जा दोनडा और कुण्डा के सितार हैं, सोच में पड़ गए होंगे। लाया बनावटी हमी भी हम होंगे जिन्हें भविष्य का मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। किन्तु जिन वर्षों पर लाया जवाना का दायित्व है उन पर जूँ भी न रहेगा। राजनैतिक नेता, व्यवसायी और उद्योगपति, शिक्षा शास्त्री, समाज-सुधारक तथा नए नए के सजक और राजनैतिक अज्ञातों के योद्धा—आदि किसी न भी तो कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। क्या सबकुछ यह बाई अकिंचन घटना है?—विस्लेषण करके देखिए—

एक वर्ष उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल व इण्टर के परीक्षापरिणामों की सच्चा दस्त लाय यी। इनमें से हाईस्कूल के ६ लाख ५० हजार ९३९ परीक्षार्थियों में से कुछ २ लाख ७१ हजार ३८३ छात्र पास हुए।

इष्टर परीक्षा में ३ लाख ४१ हजार ५०० छात्रों में से कुल १ लाख ६४ हजार ८२४ छात्र पास हुए अर्थात् दोनों स्तरों पर पास छात्रों का प्रतिशत क्रमशः ४३.६ तथा ५३.३ रहा। पिछले पाँच वर्षों के परीक्षा फल की स्थिति निम्नांकित है—

परीक्षाफल	१९६९	१९७०	१९७१	१९७२	१९७३
हाईस्कूल	४६१	४५२	४१८	४६७	४३६
इष्टर—	५०९	४६९	४९५	५४२	५३३

स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है यदि औसत का भी औसत निकाल लिया जाय तब —

हाईस्कूल का परीक्षाफल	—	४४७ प्रतिशत
इष्टर	—	५०९ प्रतिशत

शिक्षा में पूंजीवाद समाजमें ?

इस प्रकार हम कितन बच्चों को उत्तम नागरिक बनाने की सफलता घोषित कर रहे हैं —

$$४४७ + ५०९ = ९५८ \text{ प्रतिशत}$$

२

अर्थात् ५० प्रतिशत में भी कम। अभी यही तक इतिथी नहीं है। छात्रों के आकड़ों में मैं पाठकों को उलझाना नहीं चाहता। निष्कष की धम्नुस्थिति पर ही लाना चाहता हूँ। कही में भी पूंजीवाद हट गया हो या हट रहा हो, या अभियान ही चल रहा हो किन्तु शिक्षा जगत् में तो पूंजीवादी प्रवृत्ति जड़ होकर जमी है। कहीं से भी नहीं हिली है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के वर्ग-विभेद की माया में हम इतने कँसे हैं कि इस पर कोई बोलना भी नहीं है। इन डिविजनों का नैतिक, शैक्षिक, और तार्किक आधार निश्चय सदेहात्मक ही नहीं अपितु पाठक भी है किन्तु फिर भी हम इसकी कोई चिन्ता नहीं कर रहे हैं।

उक्त परीक्षाओं में थर्ड डिवीजन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से निताव अर्थहीन है— ॥ कोई उसे नौकरी में पूछता है, न उसका प्रवेश उच्च कक्षाओं में आसानी से होता है, अभिभावक उसे घर में देखना नहीं चाहता, समाज में निरादृत होता है। यहाँ तक कि फेल छात्र की तो दूसरे वर्ष अपने को अच्छा सिद्ध करने का अवसर भी प्राप्त रहता है। किन्तु थर्ड डिवीजन तो सदा सर्वदा के लिए गया। थर्ड डिवीजन का कूड़ा करकट भी यदि फेल नाकारों में जोड़ दिया जाय तो स्थिति

स्पष्ट होकर हमारे सम्मुख आती हैं। उत्तीर्ण छात्रों में बड़े डिवीजन की संख्या लगभग २।३ होती है। १।३ में फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन होते हैं। अतएव स्पष्ट हुआ कि ५२.२ प्रतिशत फेल में हम इन कुल पाँच

४७.८% छात्रों के $\times २।३$ (बड़े डिवीजन) याने ३१.८ प्रतिशत को भी जोड़ दे तो

$५२.२ + ३१.८ = ८४.०$ प्रतिशत शिक्षा की दृष्टि से बेकार सिद्ध हुए। नए जवानों, नए युवजनों की ८४ प्रतिशत बच्चों की बेकार सेना की नई डिवीजन प्रतिवर्ष बनती जा रही है। विचार करनेकी बात है कि—

विचारणीय प्रश्न : एक पक्ष :

- १— क्या किसी लोक तान्त्रिक सरकारको यह अधिकार है कि वह अपनी नयी पीढ़ी में से ८४ प्रतिशत जीवित संपदा को मर्दा के लिए कूड़ा करकट सिद्ध करती रहे ?
- २— ८४ प्रतिशत बच्चोंको आर्थिक, सामाजिक तथा भावनात्मक दृष्टि से मर्दा के लिए हीन बना देना क्या जनतान्त्रिक सरकार के लए महान अपराध नहीं है ?
- ३— क्या शिक्षा के नियोजकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे निराधार परम्परा पर आधारित परीक्षा का माध्यम लेकर ८४ प्रतिशत जवानों के जीवन से लोकतन्त्रवादी तथा वर्ग-विभेद निहित प्रणाली का खेल निर्दोष होकर खेलते रहे ?
- ४— क्या वर्तमान शिक्षा पद्धति समस्याओं का सम्बर्द्धन करने में अहर्निश सलग्न नहीं है जब कि शिक्षा का आधार समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है न कि समस्याओं को बढ़ाना ?
- ५— ८४ प्रतिशत जवानों की सेना अर्थात् बेकारों की सैनिक डिवीजनों शिक्षा समस्याओं रूपी कारखानों से कब तक निकलती रहेगी— उसकी अवधि कितनी और शेष है ?

दूसरा पक्ष :

एक दूसरे पक्ष पर भी विचार करे :—

यह निर्विवाद है कि हम प्रति वर्ष माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ही ८४ प्रतिशत बच्चों को समाज का कूड़ा करकट सिद्ध करके उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि हमारे देश में जनतन्त्र है। २१ वर्ष की अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति वोट का अधिकारी हो जाता है। प्रतिवर्ष ८४ प्रतिशत बच्चे जो 'नाश्वर' सिद्ध हुए और कथित असामाजिक क्रूरताओं में विवशतः जा लगे केवल पाँच वर्ष पढ़ाई के ही वोट का अधिकार प्राप्त करते जा रहे हैं। दुःखी और दीन-हीन होने की भूमिका में परिस्थिति उनके अनुकूल होगी कि वे आपस में मिल जायें और यूनिशन

का संगठन प्राप्त कर ले। (यथार्थ है कि दीन दुखी एवं विपन्न को एका दृढवती होती है तथा मुखी और सम्पन्न को एका स्वायं साधक तत्वों पर निर्धारित होकर दुबल बनती है) तो जनतान्त्रिक सरकार ८४ प्रतिशत की बनेगी और १५ प्रतिशत (फस्ट और सेकंड डिबोबन) उनके नोकर होंगे। फिर किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि जनतन्त्र नहीं है या सरकार उत्तम नहीं है ?? यह स्थिति समाज को प्राप्त करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह सरकार केवल मात्र उपभोक्ता होगी उत्पादन कर्ता नहीं क्योंकि इसका मूल उस तथ्य में निहित है जिसे आपने १ वर्ष पूर्व कूड़ाकरवट बनाकर फेंक दिया था, जो समाज के बूझने वाले तो थे किन्तु समाज के उपादेय अंग बनने का अवसर उन्हें आपने नहीं दिया था। ये समाज के लाडले बंटे न थे धन रूपक और निरादृष्ट मांस के लोपडे थे।

बुद्धि में जड़ता क्यों ?

नए इंसानों की दुनियाँ में हम इन उपलब्धि को प्राप्त करने जा रह है। शिक्षाशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक तथा योजना कारों के मस्तिष्कों में कोई हलचल क्या नहीं है ? क्या कमी के पास इन ८४ प्रतिशत नए नागरिकों की रोटी, रोजी का स्वाधी हल है ? क्या सनस्त शिक्षालय आज बेकारों की सन्य-डिबोबने बढ़ाने के सन्निध कारखाने नहीं हैं ? आज का याचनाकार प्रतीत होता है कि केवल 'समस्या का टालने की विधि' में व्यस्त है उसके समाधान में नहीं। समस्या हल चाहती है टालने की प्रतिया नहीं। शिक्षा तम को कामते मभी है किन्तु साहस रिमी में नहीं कि इस ओर एक् भी कदम उठे।

समस्या टालने का प्रयास

समाज के तथा-नधिग कर्णधार-नक्षाओं ने एक प्रयास और प्रारम्भ किया है — छात्रों ने भविष्य के अधकार को देख कर बुठा और नेगदय के वर्गीभूत होकर बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों की मूल भित्ति को हिला दिया है। छात्र आन्दोलन प्रग्वलित हो उठ है, अध्यापक भी अपनी अलग परिधि बना बैठ है सासन और अनुशासन के आडम्बर ने शिक्षा का रूप बना लिया है। प्रत्येक नेता तथा दण्डधारी और सैनिक शिक्षा शास्त्री बन गया है, परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय भी आन्तरिक तथा बाह्य सघर्ष के शिखर बन बैठे हैं— ऐसी भयानक स्थिति में नेताओं का उपदेश है — 'शिक्षा, बर्मा हो इसे शिक्षक बताएँ, छात्र बताएँ, अभिभावक बताएँ', आदि आदि। शासन ये करे शासन के मूढ़ रहस्य दूसरे बताएँ ? यह भी समस्या टालने का अन्तिम प्रयास है।

निष्ठा और दृष्टि का अभाव :

सर्वविदिन है कि आजादी आने के पूर्व यदि निर्माण की दिशा में चिन्ता किसी की हुई तो शिक्षा की ही थी। राष्ट्रीय शिक्षा का निर्धारण सन् १९३७ के पूर्व हो चुका था। इसके पश्चात् कितनी बार 'शिक्षा कमिशन' बैठे जिन्होंने समया-

नुसार अपनी सस्तुतियाँ कीं और राष्ट्रीय शिक्षा के उस स्वरूप को, जो पहिले निश्चित हुआ था, निरन्तर तथा बार बार दुहराया। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप को न केवल भारतीय कमीशनो न पुष्ट किया वरन् विदेशी शिक्षा शास्त्रियो न भी सराहा। किन्तु कार्यान्वयन कौन करे ? और क्यों ? सत्य तो यह है कि जिनके हाथ शासन सूत्र आया उन्होने निष्ठाहीनता का परिचय दिया। शासक बग के सस्कार तो 'नौकरों-निष्ठ शिक्षा' पर ही निर्धारित थे अतएव उन्हें श्रम निष्ठ शिक्षा के प्रति रचनात्मक भी आस्था न हुई। देश पाश्चिमी दृष्टि से औद्योगिक संस्थानों की दृष्टि से, तथाकथित प्रगति करता रहा किन्तु मानव का निर्माण न हुआ जो प्रगति में प्राण प्रनिष्ठा करता। शिक्षा का श्रम ज्यों का त्यों अंग्रेज द्वारा निर्धारित पद्धति पर ही चलता रहा। बसिक शिक्षा प्रणाली, पास्ट बसिक शिक्षा प्रणाली में तो श्रम प्रधान था। श्रम के माध्यम से ही शिक्षा तथा ज्ञान अजन की बात कहो गई थी। काय केन्द्रित शालाओं का विज्ञान था। प्रारम्भ से ही बच्चे को काय करने हाथ तथा शिर शिवा को ट्रेनिंग देने का ध्निवाय विधान था। किन्तु इस प्रवृत्ति को अर्थान् श्रम करनेको प्रवृत्ति को तो नामक बग हीन भावना की दृष्टि से देखना था। अतएव नई शिक्षा संकल्पना अब हीन हो बना रही। सन् १९३७ तथा सन् १९४७-४८ में आचार्य नरेन्द्रदेव शिक्षा समिति' न प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का एक नया स्वरूप निर्धारित किया जिसमें श्रम निष्ठ कार्यक्रम निहित था तथा माध्यमिक स्तर पर विविध भाग शिक्षा के बताए गए थे—साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, रचनात्मक एवं औद्योगिक कृषि एवं तकनीकी आदि। इनके अनुसार छात्र अपनी अपना रुचियों के अनुरूप अपनी अपनी दिशाओं में अग्रसर हो सकते थे और जावन को सत्यक तथा स्वस्थ बना सकते थे। किन्तु इन विविध दिशाओं का किंचित मात्र भी विकास न हुआ। क्योंकि शिक्षा विभाग के कणधार हमसे उदासीन थे और नतुत्व न भी सिधितना दिखाई। परिणामस्वरूप समिति की सस्तुनियाँ ज्या की त्या पडा रह गई और पुरानी पद्धति ज्या की त्यों चलती रहा। 'श्रम की प्रतिष्ठा हो यह बात न तो बच्चे के मस्तिष्क में बिठाई गई, न शिक्षालय के मायम में ही उस प्रोत्साहन मिला तथा न उसके लिए भावी विकास की दिशा हा निर्मित हो पाई। शिक्षा का मोड औद्योगिक तथा तकनीकी दिशा का आरंभ न हो सका जसा कि होना चाहिए था।

पंच वर्षीय योजनाओं का अभिनय

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक नया अभिनय ओर हुआ। औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा का प्रसार हो—नया नारा आया। तकनीकी संस्थान खुले किन्तु उनके प्रयत्नार्थी वही छात्र थे जिहोने जावन के १७-१८ वर्ष तक हाथ का काम शिल्प का काम छुआ भी नही था। उनमें न कोई बेंसा संस्कार हो दुड़ बना था और न बेंसी आस्था ही निर्मित हुई थी। इन छात्रों को दो-दो, तीन-तीन वर्ष की ट्रेनिंग तकनीकी पद्धति पर दी गई। परिणाम यह हुआ कि ये विद्यार्थी भी जब संस्थाओं से निकले तो कोई

नौकरी-निष्ठ आस्था को लेकर। स्वावलम्बी बनना, नए उद्योगों को जन्म देना, उद्योगों को विकसित करना न इनके सत्कार में था न ट्रेनिंग में। न पुराना दृष्टिकोण ही बदला था। लाखों शिक्षार्थियों का दस बेवत शास्त्रीय शिक्षा लेकर निकल पड़ा जो नौकरी ही चाहता रहा। अतएव सारी योजना असफलता का शिकार बनी। देश और समाज को कुदाल कलाकार, उद्योग-निष्ठ शिल्पी, तथा स्वतन्त्र व्यवसायिक कर्मचारी प्राप्त न हो सके। तकनीकी संस्थान बेवत अर्थहीन शिक्षा के प्रतीक बन कर रह गए। इन परिणामों पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर सामान्य शिक्षा का दौर दिनों दिन बढ़ता गया और बेकारों की सेना निरन्तर बढ़ती गई। 'शिक्षित वर्ग बेकारों की सेना बढ़ावे' यह विचार भी वास्तविक शिक्षा का द्योतक नहीं बरन विपरीत है—इस तथ्य की प्रतीति सासन-मलमल व्यक्तियों को आज तक न हो पाई। फलस्वरूप आज आजादी के २५ वर्ष पश्चात भी हम शिक्षा के इस क्रम से समस्याएँ बढ़ाने में हँस तल्लीन हैं—समाधान कोई नहीं। प्राथमिक शिक्षा में श्रम के सत्कार नहीं, माध्यमिक शिक्षा में विविध प्रतिभाओं के अनुरूप मार्गान्तरिकरण की सुविधा और विधान नहीं, विश्व विद्यालयों में ऐसी मारी भीड़ जमा हो गई जिसको उच्च शिक्षा का कोई लाभ नहीं। सारा शिक्षा-जगत कुछ और नैराश्य से भरा पड़ा है। सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग खोजने में लग हैं। शिक्षित व्यक्ति का अर्थ हो गया नौकरी का चाहने वाला व्यक्ति—नौकरी भी ऐसी, जिसमें काम या श्रम न करना पड़े। इस प्रवृत्ति का नरुणातीत प्राधान्य हो गया।

इस दौड़ का उद्देश्य ?

सभी जानते हैं कि विश्व की आदर्श से आदर्श सरकार भी अपने सभी नागरिकों को नौकरी नहीं दे सकती है। सभी को अपनी अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार विविध कार्यों एवं उद्योगों में ही जाना पड़ेगा किन्तु भारत ही ऐसा देश है जिसमें सभी लोग इस दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करते हैं कि ऐसी नौकरी मिले जिसमें काम न करना पड़े। उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा प्रदेश है जिसमें दस लाख छात्र माध्यमिक स्तर पर परीक्षार्थी तो बन बैठते हैं किन्तु यह नहीं जानते कि पास या फेल होकर आवेंगे कहाँ। शिक्षा का उद्देश्य तथा प्रयाजन क्या रह गया ?? प्रतीत होता है जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आधी के तिनको और पूसकणों के समान मव भाग्ये जा रहे हैं। विचार ? किसी को पता नहीं ?? शिक्षा की यह अर्थहीनता तथा उद्देश्य हीनता सिवा इस देश के कहीं दृष्टिगोचर न होगी।

विदम्बना यह भी है कि समाज का नेता, सुधारक, पंडित तथा मूर्ख सभी तो कहते हैं कि शिक्षा दूषित है, इसका "आभूष चुल" परिवर्तन होना चाहिए किन्तु जो शिक्षा सही रूप से बताई गई तथा निरन्तर उसकी ओर ध्यान आवेपित किया जाता रहा— उसे कोई करता नहीं। सभी उपदेशक, उपदिष्टा कोई नहीं। ऐसी

स्थिति में समाज में भरी बुरी क्रावियों ही हुआ करती है, अस्तव्यस्तता अधिक होनेपर विप्लव और उपद्रव होते हैं जो ऐस सकट और भयावह स्थिति उत्पन्न करते हैं कि देग और समाज नष्ट भष्ट हो जाते हैं।

अशिक्षित दृष्टिकोण का बोलवाला :

सन १९५०, ५१-५२, ५३ में कहा जाता था कि शिक्षा सम्बन्धी नए विचारों पर आधारित जितनी योजनाएँ अमेरिका में चल रही हैं उतनी उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं। उन समय राजकीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, राजकीय वैसिक ट्रेनिंग कालेज, राजकीय गृहविज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय नर्सरी प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय मनोविज्ञान प्रशिक्षण ब्यूरो, शिक्षा प्रसार विभाग, चलचित्र निर्माण केन्द्र, सचल शिक्षा दल, प्रांतीय शिक्षा दल, पाठ्य-पुस्तक निर्माण संस्थान, आदि कितने ही शिक्षा संस्थानों का जन्म हुआ जिनके लिए कहा गया था कि ये सभी संस्थान विकसित होकर पूरे शिक्षा जगत् को प्रभावित करेंगे और उचित निर्देशन देकर स्वयं विकसित होंगे। किन्तु इनके पीछे जा दर्शन और स्वप्न प्रतिष्ठित हुआ था वह एकाएक न जान कहाँ विसृज हो गया। कितने ही संस्थान टूट कर समाप्त हो गए, जिनमें ही विकास के विपरीत सकुचित होकर सिकुड़ गए और आज उनका अस्तित्व एक प्रभाव मूल्य हा गया है। उस समय यह सभी संस्थान शिक्षा क्षेत्र के लिए विद्युत् गृह कहे जाते थे जिसके कारण उस समय यह भी कहा जाता था कि भारत में उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है किन्तु २० वर्ष होने होते शिक्षा के क्षेत्र में भी वह पिछड़े प्रदेशों में भी सबसे पीछे रह गया है। जो भी हो सत्य इस क्षेत्र के विपरीत नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का कोई सन्तुलन नहीं, योजनाबद्धता नहीं, श्रम मूलक दृष्टिकोण की प्रवृत्ति नहीं। माध्यमिक शिक्षा का प्रयोजन और उद्देश्य अर्थहीन हो गया है। यहाँ तक कि पाठ्यक्रम तो बड़ा ही आकर्षक दिखाया जाता है किन्तु उनका कार्यान्वयन उतना ही शिथिल और दुर्बल है। उसी का परिणाम तो है कि ८४ प्रतिशत बच्चा का प्रतिवर्ष "कूड़ा कचरा" के ढेर में फेंक दिया जाता है। यह कौन सी शिक्षा है जो समूर्त मानवों का शिक्षा देकर भी ज्ञानवरण के सबूह में ले जाकर छड़ा कर देती है। विश्वविद्यालयों में एक ऐसी शीठ एकत्र हो जाती है जिसका उच्च शिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं। उसके लिये यह वेबल समय-यापन का साधन है। परिणाम स्वरूप प्रदेश के सारे विश्व-विद्यालय अन्तर्दाह से जल रहे हैं। वे उपद्रव और विप्लव के केन्द्र हैं। वहाँ असमय और अनुशासन हीनता का एकछत्र राज्य है, अध्ययन-अध्यापन का विपन्न वातावरण है। विश्वविद्यालय अनर्थकारी शिक्षा का पर्याप्त बन गए हैं। कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जो वर्ष भर लगातार चलता रहे। नित नए आन्दोलन, चक्कर और उपद्रव घड़े होने रहते हैं। साचने की बात है कि क्या भी ए सी,

पुलिस और फौज के व्यक्तियों द्वारा बुद्धिवादियों से भरे पूरे विश्वविद्यालय अब नियंत्रित रहेगें ? शिक्षा का उत्थान जैसाकि व्यक्तियों द्वारा होगा ? समाजका नियंत्रण आर्डीनसों द्वारा संचालित होगा ? यह दृष्टिकाण ही अधिका का सूचक है ।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में उपयुक्त माध्यमिक स्तर पर १० लाख बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ जिस किसी दिशा का खोतक है इस मन्दम में समस्या का चिन्तन किया जाना चाहिए । वर्तमान उदासीनता अधिक शयस्कर न होगी इतना यथाय है ।

स्वतंत्रता की समस्या

हम यह भूल जाते हैं कि यद्यपि अब तक प्राप्त सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की हमें पूरी मुहूर्तों के साथ रक्षा करनी चाहिए किन्तु, स्वतंत्रता की समस्या सस्यात्मक न होकर गृणात्मक है । हमको न केवल परम्परागत स्वतंत्रताओं में बुद्धि और उनको कायम रखना है अपितु एक नये प्रकार की स्वतंत्रता भी प्राप्त करनी है । हमें ऐसी नयी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है जो कि हमें अपने आप की समझन में और अपन में आत्म विश्वास के साथ ही जीवन में भी आस्था रखन में हमारी मदद करे ।

— एरिक फ्रॉम, दि इस्केप फ्रॉम फ्रीडम ।

एम. ए. सत्यनाथन्

शिक्षा के माध्यम के रूप में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और बुनियादी शिक्षा के प्रख्यात आचार्य डा. जाकिर हुसैन ने बहुत सही ढंग से कहा था कि 'क्योंकि काम (वर्क) जीवन में केन्द्रीय महत्व रखता है इसलिए शिक्षा में भी उसका केन्द्रीय स्थान होना चाहिए' और 'क्योंकि हमने एक समाजवादो समाज-रचना का उद्देश्य सामने रखा है जहाँ कि उसका प्रत्येक सदस्य एक धर्मिक (काम करनेवाला) ही होना चाहिए' ऐसे समाज में तो यह बात और भी सही है।' पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन् १९५५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवडी अधिवेशन में भारत की भविष्य की शिक्षा-नीति के बारे में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था "मैं चाहता हूँ कि आपमें से प्रत्येक आदमी उत्पादक बने, कुछ न कुछ पैदा करे। आप में से प्रत्येक आदमी उपभोक्ता है और आप लोग समाज के द्वारा किये गये उत्पादन का ही उपभोग करते हैं। जब तक आप लोग पैदा नहीं करते, कम से कम आप उपभोग करते हैं उतना, तो आप समाज पर केवल एक बोझ हैं। एक फ्रांसीसी आदमी ने दूसरो के उत्पादन का उपभोग करनेवाले व्यक्तियों को दूसरे मनुष्य की सर्पिल चुरानेवाला चोर कहा है। मैं ऐसे समाज के लिए इच्छा रखता हूँ जहाँ प्रत्येक आदमी किसी न किसी रूप में उत्पादक हो। प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है इसलिए उसे उत्पादक भी होना चाहिए। यदि उसे एक अच्छा और प्रभावकारी उत्पादक बनना हो तो उसे अपना काम (वर्क) अच्छी तरह जानना चाहिए। इसके लिए उसको सीखना चाहिए। हमारे शारीरिक, बौद्धिक और वैचारिक सभी प्रकार के प्रशिक्षण का यही उद्देश्य होना चाहिए। शरीर-श्रम करना कुछ हीन बात है इस विचार से अधिक दम देना का नुकसान और किसी चीज ने नहीं किया है। शरीरश्रम से अधिक उपयोगी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके लिए अधिक कोई सुन्दर चीज नहीं है।"

हुमेंवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन : प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति :

गांधाजी की बुनियादी शिक्षा (बुनियादी तालीम) की योजना उत्पादक कार्य पर ही आधारित है। संघाम्रम में, जहाँ उन्होंने और उनके अनेक साथियों ने एक

‘समग्र शिक्षा’ पद्धति का विकास किया, इन सिद्धान्तों के आधार पर गांधीजी ने अपने प्रयाग से जा मृत्युदान अनुभव प्राप्त किये वे ‘कार्यानुभव’ (वर्क एक्सपीरिएन्स) के लिए भी प्रयोग को आरम्भ करने के लिए सर्वोत्तम आधार है। सन् १९७२ के अक्टूबर की १४, १५, १६ तारीखों में सुवाग्राम में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसका उद्घाटन भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और अध्यक्षता अखिल भारत नयी तालीम समिति के अध्यक्ष, गुजरात राज्य के तत्कालीन राज्यपाल श्री श्रीमन्नारायणजी ने की। देशभर से बुनियादी शिक्षा के काम में लग हुए कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या के साथ-साथ कई राज्यों के शिक्षा मंत्री, केन्द्र के उप शिक्षा-मंत्री, अनेक विद्याविद्यालयों के उप-मुख्यपति और अन्य कई शिक्षा शास्त्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। श्रीमती गांधी ने अपने उद्घाटन भाषण में दुःख के साथ यह बात बताई कि ‘हम पिछले २५ वर्षों में अपने ब्रिटिश शासकों के द्वारा हमें दी गई शिक्षा पद्धति ही देश में चलाते आए हैं।’ उन्होंने कहा ‘हमारी शिक्षा जीवन से विच्छिन्न हो गयी है। यह बच्चे के विद्यार्थी जीवन से असंग है। सारे सत्तार में अब तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है इस शिक्षा का उससे भी कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। श्रीमन्जी ने बिलकुल सही कहा है कि शिक्षा का दुनिया में होनवाले परिवर्तनों से, समुदाय में काम से और परिवार में बच्चे के जीवन से गहरा सम्बन्ध होना चाहिए। इसलिए भावी शिक्षा के हमारे कार्यक्रम में समाजोपयोगी वास्तविक धर्म का अन्तर्गम्य होना चाहिए।’

सम्मेलन की राय :

सामाजिक न्याय और प्रगति के साथ शिक्षा को जोड़ने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के बाद सम्मेलन सर्व-सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ‘ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षा आर्थिक प्रगति और विकास के साथ जोड़कर समाजोपयोगी उत्पादक क्रियाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए।’

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग की राय एकांगी सुधार काफी नहीं

१९७२ में यूनेस्को के द्वारा शिक्षा और विकास पर नियुक्त अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी अपनी रिपोर्ट ‘आज और कल की दुनिया के लिए शिक्षा’ में भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा है। उन्होंने इस विचार के समर्थन में शिक्षा व्यवस्था में आतिकारी परिवर्तनों की सिफारिश की है। आयोग कहता है कि जब “वर्तमान परिस्थितियों में भविष्य के लिए अत्यधिक संभावना को ध्यान में रखकर और अभी तक प्राप्त अनुभवों के आधार पर बड़े से बड़े एकांगी सुधार काफी नहीं होंगे। हमको शिक्षा के सम्पूर्ण दाये और विचार में ही बुनियादी विकल्पा की दृष्टि से खोज करनी चाहिए।” रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इस प्रकार की महत्वपूर्ण खोजों में सामान्य शिक्षा को इतना व्यापक बनाना या विचार भी शामिल है ताकि तकनीकी, सामाजिक

और आर्थिक और अन्य व्यावहारिक ज्ञान भी उसमें निश्चित रूप में शामिल किया जा सके। सामान्य प्रकार से वैज्ञानिक, टेक्निकल और व्यावहारिक शिक्षा के विभिन्न प्रकारों में आज के रूढ़ भेद समाप्त किए जाने चाहिए और प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक शिक्षा को व्यावहारिक और श्रमाधारित होने के साथ ही सैद्धान्तिक और तकनीकी होना चाहिए। यदि सामान्य शिक्षा को सही अर्थों में सामान्य होना है तो तकनीकी शिक्षा का विकास होना चाहिए और यदि सामान्य विषयों की पढ़ाई का पूर्ण शैक्षिक मूल्य प्राप्त करना हो तो हमें बौद्धिक और शारीरिक प्रशिक्षण को अध्ययन और काम के समन्वय के रूप में समन्वित करने पर सतर्कता से ध्यान देना होगा।

व्यावहारिक जीवन और काम के लिए तैयारी की दृष्टि से शैक्षिक क्रियाओं को युवा लोग को कोई ट्रेड अथवा व्यवसाय देने के बजाय उनको काम की और उत्पादन पद्धति की विकसित होनेवाली परिस्थितियों के साथ निरन्तर चलने और विकसित होने के लिए स्वयं ही विभिन्न प्रकारके काम उठाने के लिए सक्षम बनाने पर अधिक जोर देना चाहिए। इसे रोजगार में अनुकूलतम गतिशीलता और व्यवसायिक स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने में मददगार होना चाहिए।”

शिक्षा के अनिवार्य तत्व के रूप में अब काम के महत्व को सार-व्यापी स्वीकृति मिल चुकी है। मानव विकास में काम के महत्व के इस स्पष्ट चित्र के लिए हमें मार्क्स इजिप्स और लेनिन जैसे साम्यवादी विचारकों, गांधीजी, कुमारप्पा और विनोबाजी जैसे सर्वोदय विचारकों और टालस्टाय, मफ्फर्ड, फोगरासी, ड्यूवी और ब्रूनिन जैसे पश्चिमी विचारकों का ऋण स्वीकार करना चाहिए। मानव-व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास की दिशा में काम के योगदान की आवश्यक परिस्थितियों के बारे में ये सारे विचारक भी अपने भिन्न और अनेक दृष्टिकोणों के बावजूद एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि —

- (१) काम वास्तविक होना चाहिए और उत्पादन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।
- (२) काम में विभिन्नता के फलस्वरूप श्रमिकों की अधिकतम सभाध्य परिवर्तनशीलता को सामाजिक उत्पादन के जागतिक नियम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
- (३) काम समाजोपयोगी और उत्पादक होना चाहिए अर्थात् इसके माध्यम से न केवल हमारी अद्भुत आवश्यकताओं की पूर्ति हो अपितु इस समुदाय के सामाजिक स्वास्थ्य में सकारात्मक योगदान भी करना चाहिए।
- (४) इस उत्पादन में सम्प्लित तकनीकी और विज्ञान से कार्यकर्ता को अच्छी तरह से परिचित करना चाहिए।

‘शिक्षा में काम’ नहीं, ‘काम ही शिक्षा’ :

इचूवी ने खेल और काम के बीच सतारण स्पष्ट मंद किया है। गांधीजी ने चरित्र निर्माण और काम के नैतिक पहलू पर जोर दिया है कि यह केवल तभी हो सकता है जब कि काम वास्तविक हो और अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसलिए उन्होंने उत्पादक क्रियाओं के माध्यम से स्वावलम्बन को बुनियादी शिक्षा की कसौटी माना है। शेगोलको (Shapovalenko) और बीसवीं शताब्दी के श्रमिकों के शिक्षा पर निबन्ध में छात्रों के लिए समाजवादी उत्पादन की वास्तविक परिस्थितियों के साथ परिचित होने पर जोर दिया गया है। इसलिए हमारे विद्यार्थियों में काम का अर्थ हस्ते में एक या दो घंटे के ‘विषय के रूप में काम’ करना नहीं है। इसके विपरीत हमें छात्रों के लिए काम की वास्तविक परिस्थिति के अन्तर्गत सम्पूर्ण और निश्चित उत्पादक कार्यों का विकास करना होगा। बाकी तीन आवश्यक पहलुओं की पूर्ति भी केवल इसी तरह हो सकती है। जैसे इचूवी ने कहा था कि छात्र उत्पादन की वास्तविक परिस्थितियों में विभिन्न कौशल (स्किल्स) के विकास में स्वयं को सम्मिलित कर किसी एक काम (प्रोजेक्ट) को पूरा करते हुए ‘शिक्षा में सम्पूर्ण’ के सिद्धान्त से मन शारीरिक समुचित प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार विभिन्न व्यवसायों में काम करने के साथ-साथ छात्रों को विभिन्न इकाइयों को पूरा करने में सहकारी प्रयासों की आवश्यकताओं का अधिकतम अनुभव होता जायेगा। सामान्य परिस्थितियों में तो वे अपने परिवार अथवा विद्यालय समुदाय के लिए काम करते हैं। किन्तु वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों का किसी समाज-प्रयोगों के लिए प्रोत्साहन देकर आज के व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्पादन करने के मूल्य से भिन्न एक समाजवादी समाज के लिए नये मूल्यों का विकास करने में सहायता दी जाय।

गांधी जी की मौलिक दृष्टि :

मानव विज्ञान की दृष्टि से कहा जाय तो केवल अपने काम अथवा व्यापारिक दृष्टिकोण से काम करने की यह प्रवृत्ति अभी हाल का ही भटकाव है। संभवतः ३०० वर्ष पुराना। इससे पहले समूह के लिए, जिसमें वह स्वयं भी शामिल है, उत्पादन करने की प्रवृत्ति मनुष्य की अत्यन्त पुरानी प्रवृत्ति रही है जिसे आज फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

इस दृष्टि में गांधीजी की दृष्टि मौलिक और साफ थी कि विद्यार्थियों को प्रत्येक किये जाने वाले काम के कार्य-कारण सम्बन्धों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए तथा उससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। मार्क्स, लेनिन, इचूवी और काम जैसे लोग भी भिन्न दृष्टिकोणों से इसी निष्कर्ष पर आए और उन सबने केवल दोहराये जाने वाले यांत्रिक काम घड़े को समाप्त करने पर जोर दिया। इसके अलावा समाज-

वादी समाज की कल्पना तो यह है कि उसमें श्रमिक अथवा कार्यकर्ता नीचे से ऊँची तकनीक तक क्रमशः पहुँचता जाएगा ताकि उत्पादन क्रिया के तेज विकास के साथ-साथ उसके काम के घटे कम हो सकें और वह सार्वजनिक मामलों में अधिक भाग लेने के लिए स्वतन्त्र रह सके।

क्योंकि शिक्षा के माध्यम के रूप में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की परिस्थितियों का विकास केवल 'वास्तविक काम' की स्थितियों में ही हो सकता है इसलिए उत्पादक कार्यको पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के साथ साथ यह बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण और शहरी औद्योगीकरण का एक समन्वित ढाँचा खड़ा किया जाय। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और कारखानों को युवकों की व्यावसायिक (Vocational) तैयारी के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करने में अधिकतम हिस्सा लेना चाहिए।

उद्योगों तथा कारखानों का शैक्षणिक दायित्व :

ऊपर जिस अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग का ब्रिफ आया है उसने भी अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के विकास में विद्यालयों के अलावा अन्य दूसरी प्रकार की संस्थाओं के परस्पर सहयोग पर जोर दिया है।

आयोग ने कहा है कि "अब हमें व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण विद्यालयों का विकास सैकेडरी शिक्षा पद्धति के अनुरूप करना चाहिए। वे जो कुछ सिखाते हैं उसे प्रशिक्षण की वास्तविक जगहों पर वास्तविक प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया जाना चाहिए और उसे पुनः शिक्षा और व्यावसायिक ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यापारिक, औद्योगिक और कृषि संस्थाएँ अधिकतम 'शैक्षिक कार्य' करेगी। टेक्निकल ट्रेनिंग केवल और बुनियादी रूप से भी विद्यालयों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसमें विद्यालय, व्यापार और दूसरे घटकों का सहकार होना चाहिए। विद्यालय से बाहर की क्रियाओं के लिए शिक्षा-शास्त्रियों, उद्योग और व्यापार के नेताओं, श्रमिकों और सरकारों को इस उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष सहकार करना चाहिए। शिक्षा की नयी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की दृष्टि से जब उसे दूसरी संस्थाओं के, खासकर जो संस्थान विद्यालयों के द्वारा प्रशिक्षित लोगों को काम देते हैं उनके सहकार की आवश्यकता है। धर्मो अनेक मामलों में, व्यापारिक कंपनियों और शिक्षा संस्थानों में, चाहे वे निजी अथवा सार्वजनिक केंद्र भी हों, वर्तमान धार्मिक समाप्त की जानी चाहिए क्योंकि समूची शिक्षा पद्धति में इनका, खास कर सार्वजनिक संस्थानों का, अत्यधिक महत्व है। उनका काम केवल श्रमिकों की ट्रेनिंग देना ही नहीं होना चाहिए बल्कि तबनीशनों और दौधवर्तोंओं को हर सम्भव प्रशिक्षण देना भी उनका काम है। जहाँ तक शिक्षा को देश की अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप स्वरूप देने का प्रश्न है इसके लिए आवश्यक है कि उद्योग और शिक्षण संस्थाएँ मिलकर काम करें।"

उच्च शिक्षा पर गांधी जी के विचार :

इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा के बारे में गांधीजी के विचार ध्यान देने योग्य हैं जो उन्होंने ३१ जुलाई १९३६ के 'हरिजन' में लिखे। उन्होंने लिखा "मैं कालेज-शिक्षा में शक्ति करते उसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ सम्बद्ध करना चाहता हूँ। इजीनियरिंग और अन्य मैकेनिकल विषयों के लिए डिग्री हो सकती है किन्तु वे सब विभिन्न उद्योगों से जुड़े हुए रहेंगे और उन्हें अपनी आवश्यकता के लिए स्नातकों की ट्रेनिंग पर स्वयं खर्च करना होगा। इस प्रकार उदाहरण के लिए टाटा (उद्योग) से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे राज्य की देखरेख में इजीनियरिंग ट्रेनिंग के कालेज चलायेंगे। उसी प्रकार अपनी आवश्यकता की दृष्टि से मिल असोसियेशन भी इस प्रकार के ट्रेनिंग कालेज चलायेंगे। अन्य उद्योग और व्यापार-आदि का भी अपन-अपन कालेज चलाना होगा।"

ग्रामस्वराज्य नयी शिक्षा का सही अतः प्रसूत आधार

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगीकरण का एक अतः प्रसूत ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता है। उसमें जन स और नियोजित ढंग से मध्यवर्ती और विकसित टेक्ना-लाजी के छोट-छोट कार्यों की स्थापना करनी होगी। इसका अर्थ यह है कि इस दृष्टि में छोटी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम को पूरी तौर पर पुनर्गठित करना होगा। मातादान, धरोहर और बिजली की सुविधाएँ तथा सामान्यतः शक्ति (बिजली) की सुविधाएँ प्रदान करनेवाली छोटी छोटी ग्रामीण औद्योगिक इस्टेट्स कायम करना एक उपाय हो सकता है। ग्रामदान और ग्राम-स्वराज्य की भूमिका का स्वीकार इसके लिए एक आदर्श स्थिति प्रदान कर सकता है। किन्तु जहाँ ग्रामदान नहीं हुए हैं, अभी काफी समय तक गांवों की शिक्षा सक्षम शायद ग्रामदान के कार्यक्रम से अछूते ही रह सकती हैं, यहाँ भी गांवों के साथ परस्पर लाभकारी उत्पादन के कार्यक्रमों के लिए संगठित हो सकते हैं। छोटा ग्रामोद्योग आयोग दस्तकारी बोर्ड हैंडलून बोर्ड विभिन्न राज्यों में लघु-उद्योग संगठन और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं को इस प्रकार की ग्रामीण औद्योगिक इस्टेटों के साथ समन्वित किया जा सकता है।

विद्यालयों में क्राफ्ट्स की लघु उत्पादक इकाइयाँ हों

विद्यालयों में भी समाजवादी उत्पादक क्रियाओं की दृष्टि से सम्बन्धित ट्रेड अथवा क्राफ्ट की छोटी छोटी उत्पादक इकाइयाँ कायम की जा सकती हैं। किसी सक्षम क्राफ्ट के तज्ञ की देखरेख में इस प्रकार की इकाइयाँ विद्यालयों और छात्रों के सहयोग से कायम की जा सकती हैं या कि पहले सरल क्राफ्ट्स आरम्भ कर धीरे धीरे हर स्तर पर अधिक जटिल क्राफ्ट्स में तज्ज्ञता प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण के लिए बनन निर्माण की कला में हम साधारण छोटे छोटे बरतन, प्याले आदि से आरम्भ कर

धीरे धीरे चक्र के उपयोग के द्वारा अधिक सुन्दर वर्तन बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रत्येक स्तर पर बनाया गया सामान उपयोगी, कलात्मक और सौन्दर्य की दृष्टिसे उपयोगी बनाया जा सकता है। दूसरे उत्पादनो पर भी यह बात लागू हो सकती है। अभी तक इस दिशा में मुख्यतः भोजन, कपड़ा अथवा आवास की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टिसे विद्यालयों में नहीं कुछ उत्पादन-कार्य हाथ में लिए गए हैं। किन्तु सांस्कृतिक और शैक्षिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भी काम हाथ में लेने चाहिए। सामाजिक उपयोगिता की सेवाओं अथवा सामुदायिक आवश्यकताओं, जैसे सड़क बनाना, नहर खोदना, भूमि संरक्षण, भूमि की पुनर्प्राप्ति वृक्षारोपण आदिको उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से विद्यालयों और छात्रों का समुदाय और उसके हित के साथ घनिष्ठ तादात्म्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विद्यालयों को सस्ते अनाज की दुकानें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अपनी क्षमता के अनुसार एस ही अन्य सामाजिक उपयोगिता के कार्यों में भी अपन को शामिल करना चाहिए।

पाठकों के लिये महत्वकी सूचना

अखिल भारत नयी तालीम समिति की गत २ दिसम्बर को सेवाग्राम की बैठक में यह निश्चय किया गया है कि नयी तालीम का एक भरा अंग्रेजी भाषा में भी हो। दक्षिण और उत्तर-पूर्वी भारत के अनेक मित्रों ने इसके लिये आग्रह किया था। इससे आशा है अब नयी तालीम का और भी विस्तार करने में मदद होगी। हर अंग्रेजी लेख का सारांश हिन्दी में और हर हिन्दी लेख का सारांश अंग्रेजी में होगा। इससे हिन्दी और अंग्रेजी के दोनों ही पाठकों को लाभ होगा और वे एक दूसरे से विचारों से परिचित हो सकेंगे। आशा है हमारे पाठक इसका स्वागत करेंगे।

— संपादक

शिक्षा में विश्व-चिन्तन :

डा० मार्ग्रेट मोड

वर्तमान शिक्षा-पद्धति : अनुवर्तन का फैलाव :

(नीचे हम नयी तालीम के पाठको के लिये विश्व विख्यात मानवशास्त्री डा. ओमर्तो मार्ग्रेट मोड द्वारा नेहरू स्मारक व्याख्यान माला के अन्तर्गत गत १३ नवम्बर ७३ को नई दिल्ली में दिये गये भाषण का सारांश दे रहे हैं। अमरीका में जन्मी और विश्व से सदियों से दूर फेंके गये मानव समुदायों के बीच, उनके सुख-दुख में सासोबार बननेवाली इस विदुषी महिला के, जो आज सत्तार में अपना विशिष्ट स्थान रखती है, विचार उन लोगों को निश्चय हो आकर्षित करेंगे जो कि आज के मति-धर्म (फास्टरसन) में से कोई मार्ग ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। डा. मोड ने आज की शिक्षा पर जो प्रहार किया है वह आशा है शिक्षा के आज के मालिकों को कुछ विचार करने के लिए प्रेरित करेगा।

— सम्पादक)

मानवशास्त्र का योगदान

मानवशास्त्र वह मानव विज्ञान है, जिसमें हमारे छात्र आधुनिक जगत के प्रभावों से दूर पृथक्कृत समुदायों के बीच रहते और काम करते हुए समस्त मानव जाति के बारे में चिन्तन करते और सीखते हैं। किन्तु अब हम इस प्रकार सीढ़ने-समझने के बाद मनुष्यों के धार्मिक समुदाय के बारे में चिन्तन की ओर मुड़ रहे हैं। समूचे प्रह-समुदाय के बारे में हमें जो भी सूचनाएँ मिल सकी हैं, उनसे अब यह समझना आसान हो गया है कि समूची मानव जाति एक ही है और प्रत्येक मनुष्य वह सब कुछ, जो कि किसी भी मानव समुदाय ने विकसित किया है अथवा खोजा है, सीख सकता है। इसलिए मानवशास्त्र विज्ञान और दर्शन तथा कला और मानव विज्ञानों के आनेवाले समन्वय की दिशा में वाणी योगदान कर सकता है।

यद्यपि मनुष्य जाति के सभी महान् विचारकों ने अब यह जान लिया है कि हमें मानव जाति को एक मानकर चिन्तन करना चाहिये किन्तु फिर भी हमने अभी तक केवल अपने इस प्रह की ही खोज की है और खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हम एक अच्छे दार्शनिक की भाँति, कि हम, मात्र एक हैं, इसकी खोज में, दूर-दूर तक पहुँचने,

और घने जंगलों में रहने वाले मनुष्यों तक ही पहुँच सके हैं। किन्तु चन्द्र-यात्रा के बाद जब हमने चन्द्र-तल पर पैर रखा और वहाँ से अपनी इस धरती को देखा तो पता लगा कि हमारी यह पृथ्वी कितनी छोटी, अकेली, कमजोर और अमुरक्षित है। हमें अब अपने इस छोटे से ग्रह की समस्याएँ स्वयं हल करना सीखना होगा और इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमारी तरफ से अब अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है।

प्रत्येक सभ्यताका मूल्य है :

प्रत्येक सभ्यता ने छोटे समूहों से बड़े समूहों की तरफ जाने और मनुष्यों को एक साथ लाने की दिशा में अमाधारण आविष्कार किए हैं। इसके ही कारण आज हम अनदेखे लोगों को अपने साथ रखने के राजनीतिक आविष्कार कर सके हैं। जिसके फलस्वरूप आज हम लाखों करोड़ों लोगों को अपना स्वतन्त्र-सम्बन्धी जैसा समझने के योग्य बन सके हैं। बाह्य अन्तरिक्ष को नवीन खोज ने पृथ्वी को घेरने और उसकी रक्षा करने वाले वातावरण के बारे में हमें नयी-नयी जानकारीयाँ प्रदान की हैं और साथ ही भागीदारी का एक ऐसा नया क्षेत्र प्रदान किया है जिसमें अब कोई बाटने-वाली सीमाएँ या एक दूसरे को अलग करनेवाली बाधाएँ नहीं हैं। आज तक धरती के सागरों, महानदियाँ और पर्वतमालाओं ने धरती के मनुष्यों को एक दूसरे से अलग किया था और उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने पुरखों की पत्नी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने के लिये खड़ा किया था। किन्तु अब हवा का वातावरण ऐसा है कि जहाँ हम सब एक साथ लेन हैं। अब यदि किसी भी राष्ट्र के कारण से यह हवा जहरीली होनी है तो सबको एक साथ ही दुःख उठाना होगा क्योंकि इसके बिनाशकारी जहरीले तत्वों में हमारा वादलों का सुरक्षा-कवच नष्ट हो जायेगा और इस धरती पर जीवन समाप्त हो जायेगा। इसलिए हमारे ग्रह समुदाय के बारे में इस नये ज्ञान ने हमें, हमें जो कुछ है उससे भी, अधिक ज्ञान प्रदान किया है और फलतः इससे हम परस्परवसम्बन्ध के नये नये तरीकों को क्रियान्वित करने के लिए नये नये माध्यम भी प्राप्त कर सके हैं। युद्ध मनुष्य की उन दूसरे मनुष्यों को, जिन्हें हमने कभी भी अपने खयाल ही मनुष्य, शिकार हुये या शिकार करनेवाले, पूरे नागरिक मित्र, हमारे भाई या बहन अथवा हमारे मूल्यवान पड़ोसी जैसा कुछ भी नहीं समझा, जाने बिना ही उनके बारे में एक धारणा बना लेने की क्षमता पर आधारित होता है। किन्तु अब हम चाहें तो इस कल्पना से एक कदम आगे जा सकते हैं और इससे ही हमारे लिये यह मानना सम्भव हो सकेगा कि भारत, अमरीका, ब्रिटिश-कामनवेल्थ, सोवियत रूस या चीनी गणराज्य में प्रत्येक मनुष्य भी हमारा साथी है। और वास्तव में यह कल्पना की साहसी उड़ान है किन्तु अब यह चिंतन शुरू होना

चाहिये। यह हृद कर सकते हैं, कि इन धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों का भाग्य और भविष्य हमारे भाग्य और भविष्य के साथ घमातीत तरीके से जुड़ा हुआ है।

हमारी आकांक्षा की नवीन संभावनाएँ :

यह हमारी आकांक्षा है। हम इस आकांक्षा को एक सच्ची व्यावहारिक संभावना बना सकते हैं क्योंकि आज के संचार साधनों ने दुनियाँ के एक छोर से दूसरे छोर तक पहले एक शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कोई खबर फैलाने में लगे समय से कहीं अधिक तेज़ी से खबर फैलाना सम्भव बना दिया है। भारत जैसे विशाल देश में सारी जनता तक टेलेविजन से-आएँ फैलाने का निश्चय इस बात का उदाहरण है कि आज हमारे संचार के नये साधनों ने किस प्रकार से हमारे लिये नये विकसित होनेवाले विश्व मनुष्य में दूर दूर तक के देशों के जीवन के साथ भी भागीदारी करना सम्भव कर दिया है।

किन्तु जब कि एक तरफ तो हमारे साथ संचार साधना, हमारे वायु मार्गों, टेलीविजन उपग्रहों, धरती और मौसम की जाँच करनेवाली घड़ियों आदि ने हमें नई नई तकनीकी रज्जुओं से बाँध दिया है, इसके साथ ही दूसरी तरफ हमें ऐसी नयी राजनीतिक तकनीकों का भी विचार करना होगा जिससे कि हमारे लिए एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ रहना, इस ग्रह (पृथ्वी) के अत्यन्त नीमिन और पुष्टि न दिये जा सकनेवाले साधन धाता या संचयन और सुरक्षा कला, हमारी धरती, जल और वातावरण पर वास्तव-उत्पादन के नये तरीके से पड़नेवाले दबाव को कम करना सम्भव हो सके। एक नये सामंजस्यपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए हमें हर जाति और राष्ट्र की प्रतिभा का, और खासकर उन महान् समाजों की प्रतिभा का जिन्होंने एक दूसरे के प्रति पहले सचैर भाव रखन वाले लोगों को भी एक साथ रहकर एकता प्राप्त करने के लिये सक्षम दार्शनिक विचारों और सामाजिक परम्पराओं का आविष्कार किया है, साथ लेना होगा। प्रत्येक महान् समाज ने जहाँ अपने भिन्न भिन्न तरीकों से, जैसे कि सपनाहर, केन्द्रोत्कर्ष अथवा विकेंद्रोत्कर्ष के द्वारा, मनभदों को एक पूर्ण के परस्पर पूरकों के रूप में मानकर चलनवाले और मनुष्यों को एक सहोदरपन की भूमिका देनेवाले धर्मों के द्वारा, आवास-प्रवास की भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, व्यावसायिक विभेदीकरण अथवा शिक्षण की समतावादी समरूपता के द्वारा या फिर कुलनान्त, अल्पतन्त्र, समाजवादी या साम्यवादी और लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतियों के द्वारा, यह काम किया है। इनमें से प्रत्येक पद्धति और प्रत्येक प्राचीन समाज, और खासकर एशिया के समाजों के हर युग, ने मानव जाति को बौद्धिक योगदान किया है और आज के लिये नये आवश्यक सामाजिक आविष्कारों के लिए हम इनसे लाभ ले सकते हैं। हम यह याद रखें कि प्रत्येक प्राचीन, अथवा अर्वाचीन 'वैदिक, पद्धति, धर्म, विद्वान्, पद्धति, नृत्य, आदि आदि आदि' पर आधारित, वैदिक, वैदिक

हैं, एक व्यावहारिक पद्धति हैं। इनमें से हर एक पद्धति किसी न किसी विशिष्टता में, इतिहास के एक विशेष काल में, पैदा हुई है और प्रत्येक ही यह मानती है कि दूसरे समुदायों के लोग दुश्मन हैं और उन्हें अपने अपने धर्म या मार्ग में बदलना है या उन पर विजय प्राप्त करनी है या उनका समूल नाश करना है। हम अभी तक कोई ऐसी धार्मिक या राजनीतिक पद्धति का विकास नहीं कर सके हैं जो कि इस ग्रह के सभी लोगों के लिए एक दूसरे को या इस धरती को ही नष्ट किये बिना साथ रहना सम्भव बना सके। वास्तव में मैं एक ऐसी दुनियाँ की कामना करता हूँ जहाँ पर मनुष्य वही भी जाने-आने और रहने के लिए स्वतन्त्र हो और जहाँ पर हर मनुष्य अपनी विशिष्टता, उदाहरण के लिये आज अंग्रेजी भाषा, वायम रखते हुए भी वही भी कोई हुनर सीख सके।

एक नई दृष्टि की आवश्यकता :

मैंने अब तक अनेक छोटे-छोटे समुदायों का काफी विस्तार के साथ अध्ययन किया है और अपने देश की आवश्यकताओं और दूसरे देशों के प्रति समझदारी के साथ जो समवाय साधन का प्रयास किया है इन सब पर मैं आगे उठाये जाने की दृष्टि से कुछ सुझाव रखना चाहती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रत्येक संस्कृति को सम्बन्धित समाज की, मानव जाति की सब तो नहीं किन्तु कुछ, क्षमताओं से युक्त एक समग्र जीवन-विधि के रूप में देखने की आवश्यकता है। यदि हम प्रत्येक समाज की बड़ी से बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियों का समग्र करें तो पता लगेगा कि फिर भी इस धरती पर मनुष्य के समूचे काल में बहुत सारी मानव क्षमताएँ बिना उपयोग किये ही रह जाती हैं। (यह कहा जाता है कि अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा (मतिष्क-शक्ति) का केवल दसवाँ भाग ही उपयोग में ला सकते हैं और बाकी नौ भाग अप्रयुक्त ही रह जाते हैं।) किन्तु जैसे प्रत्येक सभ्यता का जन्म विभिन्न छोटे और पुराने समुदायों के परस्पर सम्पर्क के फलस्वरूप ही हुआ है इसलिये यदि हम वर्तमान समाजों में भी चेतन होकर सीखने का प्रयास करें तो हम हमारी अब नयी समझदारी की इस नयी दुनिया के अनुकूल विज्ञानपर आधारित नये आविष्कारों और नयी प्रहीमा (मैनटरी) मानवता की सांस्कृतिक विधियों (स्वरूपों) की आशा कर सकते हैं।

दुराग्रहों से मुक्ति

किन्तु यह सभी हो सकता है, जब कि कोई भी वर्तमान समुदाय किसी भी दूसरे समुदाय को अपने विशिष्ट ढंग के अनुकूल बनने के लिये विवश न करे। वह दूसरे समुदाय का सम्मान करे और इस प्रकार के सम्मान में यह बात भी शामिल है

कि समुदाय एक दूसरे को छोटे या बड़े, धनी या गरीब, नये या पुराने के बजाय उनकी क्षमताओं और उनके अतीत अथवा भविष्य की उपलब्धियों के लिये उनके दायित्वों में परस्पर पूरक की दृष्टि से देखें।

प्राचीन भारतीय पद्धति :

यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और व्यावसायिक भेदों की परस्पर पूरकता के रूप में एक साथ रखने की प्राचीन भारतीय पद्धति की ओर देख सकते हैं। समाज की जटिलता के साथ ही समाज के सदस्यों में अपने दायित्वों और उन जीवन विधियों को भी, जिनमें वे स्वयं नहीं रहते, अपने में धामिल करने की क्षमता बढ़ती है।

केवल तकनीकी ही नहीं .

हमें भविष्य में प्रत्येक मनुष्य के अन्दर वे दूसरे पूरक गुण भरने सीखने होंगे जो कि अभी उनमें नहीं हैं। विन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मनुष्यों में फिर एक दूसरे को हीन भाव से या तिरस्कार की निगाह से देखने का या मनुष्य के अवमूल्यन का काम करें। कुछ लोगों की सारी आशायें नयी तकनीकी पर टिकी हैं। उनका विश्वास है कि तकनीकी में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन करके मात्र से ही हमारी समस्याएँ हम हल कर सकते हैं।* विन्तु यह सम्भव नहीं है। आज की पारोपीय जमरीकी ढग की यह शिक्षा पद्धति भी, जो सारी दुनियाँ में फैल गई है और यद्यपि-सार्वभौम साक्षरता का आधार रही है, कोई पूर्ण आदर्श नहीं है। यह बन भी नहीं सकती है। यह अब स्वयं समाप्त हो रही है, यह सृजनरमकता और विभिन्नता का नाश करती है और वास्तविकता की तिरस्कार की हद तक घकेल देती है। इसने सारी मानव आकांक्षाओं का मानकीकरण (स्टैंडर्डाइजेशन) करके अनुवर्तन (कॉन्फॉर्मिटी) मात्र का फैलाव किया है। हमें जिस नये समाज की आवश्यकता है उसके लिये यह कोई आधार प्रदान नहीं करती है।

धर्म की सीमा है :

सभी महान् धर्मों ने जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य पर जोर दिया है और सब में गूढ़ महान् अर्थ हैं। फिर भी कोई भी धर्म दुनियाँ की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, छाँटकर ऐसी दुनियाँ की जिसमें हम अभी तक भी एक समान जीवन के भागीदार नहीं बन सके हैं। भूतकाल में यदि एक सम्पूर्ण प्रायद्वीप भी नष्ट हो गया तो भी दूसरा मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिये कायम रह गया। किन्तु आज ऐसा नहीं है। आज हमारा यह साक्षात् वातावरण, जहाँ अत्यन्त ही दुर्बल

* अभी जॉन गाल्टन के साथ सभी भविष्यशास्त्री और 'फ्यूचरशाफ' के लेखक अल्विन टफ़लर जैसे लोग भी इसी विश्वास पर चल रहे हैं। —संपादक

और प्रदूषित हो गया है और जिसमें हम सब साँस लेते हैं, हमारे लिये असल में अभी तक अप्राप्त विकास के नये स्वप्न उपस्थित करता है। मुझे, जिसने उन लोगों को, जो कई पीढ़ियों से एकदम अनसर धे और तकनीकी दृष्टिसे पिछड़े थे, और जिन्हें मैंने आज अपनी विशिष्टता के साथ इस नये दुनिया में आते देखा है, पूरा भरोसा है कि हम यह कर सकते हैं।

अब भी समय है :

अब अधिक समय नहीं है। हम जिस वातावरण में साँस ले रहे हैं वह खतरे में है। हमारा यह ग्रह तकनीकी द्वारा प्रदूषित हमारे अवैचारिक उपयोग के सघातो से टूट रहा है। आज तो उन असह्य नवजात शिशुओं को जो पहले कभी मर गये होते, किन्तु जो आज जो रहे हैं, चिंता करने वाले प्रौढ़ों की भी अत्यन्त कमी हो गई है और एक सम्पूर्ण विनाशक युद्ध का भी खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। किन्तु चूँकि परिस्थिति इतनी तोर है, क्योंकि अब भी कई करोड़ लोग भूखे हैं, क्योंकि उनम वड़े शहर औद्योगिक धुये की कफन को चादर के नीचे आवृत हो गये हैं, इसलिये यह और भी आवश्यक हो गया है, और मैं आशा करती हूँ, यह हो सकेगा, कि हम कोई न कोई हल ढूँढ लें। अब यदि और अधिक देर काँ गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि समय चूक रहा है और हमें अपने धब्बा की चिन्ता है कि शायद कुछ बन सकेगें। इसलिये हमारे लिये कोई हल ढूँढने के लिये काफी प्रेरणा बाकी है। इन नये उपायों में प्रत्येक संस्कृति, यदि हमें एक नया विश्व बनाना हो तो, अपना विशिष्ट योगदान कर सकती है। यह उमे करना ही चाहिए।

(१७ नवम्बर '७३ के 'क्वाइंट आब व्यू' से साभार)

‘शिक्षा का उद्देश्य

ज्ञान संतुलित विकास की एक प्रक्रिया का नतीजा है। व्यक्तित्व का इस प्रकार का संतुलित विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। औद्योगिक व्यावसायिकता में किसी प्रकारकी बाधा बने बिना निश्चय भविष्य में सभी प्रकार की शोधों का यही उद्देश्य होना चाहिए।

ए. एन. ह्याइटहेड,
साइन्स एन्ड बि माडर्न वर्ल्ड

बुनियादी शिक्षा के प्रयोग :—

तमिलनाडु में बेसिक शिक्षा

गांधी निकेतन, गांधीग्राम, मद्राई :-

गांधी जी ने जब रचनात्मक कार्यक्रम का और फिर बुनियादी शिक्षा का विचार देश के सामने रखा तो सारे भारत की ही तरह दक्षिणी प्रवेशों में भी उसमें बहुत रुचि ली और धीरे धीरे इसके लिये अनेक संस्थाएँ कायम की गईं। श्री जी ध्यकटचलपति ने सन् १९४० में गांधी निकेतन की स्थापना की और इसके माध्यम से क्षेत्र में गांधी विचार के प्रचार के साथ ही ग्रामोद्योगों और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना इसका एक मुख्य लक्ष्य रखा गया। बुनियादी शिक्षा के विचार और कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिये तब सन् १९४६ में यहाँ एक बेसिक स्कूल की स्थापना की गई जिसे आरम्भ में क्षेत्र के एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद श्री तिरुन्जन गोडसे जी जैसे व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो गया।

[समस्याओं से ही आरम्भ]

किन्तु उस समय की अंग्रेजी सरकार को यह काम पसन्द नहीं आया और जनता में भी इसके लिये पहले पहले कोई उत्साह नहीं था। उल्टे वे इसे पसन्द नहीं करते थे कि उनके बालक बालिकाएँ सब प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी जाति भेदभाव के रहें और उस पर भी फिर उनसे शाला में, पेशाब, पाठाना जैसी चीजें उठाने का काम लिया जाय। किन्तु कुछ ही दिनों में लोगों को यह भी पता लग गया कि हमारी शाला में उनके बच्चे अन्य तरह की परम्परागत शालाओं के बच्चों से कहीं अधिक सावधान हैं, जिज्ञासु भाव और स्वच्छ से व्यवस्था पूर्वक अपना काम करने में कहीं आगे बढ़ गये हैं। बालकों के कार्यकर्ताओं से उन्होंने देख लिया कि हमारे बालक-बालिकाएँ एक नयी प्रकार की प्रतिभा से विकसित हो रहे हैं और इसका मतीजा यह

हुआ कि लोगोंने अपने बालक बालिकाओं को हमारी हा शाला में भेजने पर जोर दिया। फलतः आसपास की बड़ों की हायर एलीमेंटरी शालायें तेजी से बन्द होने लगीं। स्वतन्त्रता के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार ने हमारी शाला को तुरन्त मान्य किया और सन् १९४८ में हमारा शाला को अम्पास विद्यालय के रूप में मान्य करके सरकार ने यहाँ कल्लूपट्टी में ही एक राजकीय वार्षिक ट्रेनिंग स्कूल कायम कर दिया।

छोटा आरम्भ

शाला का आरम्भ केवल ३० छात्रों और दो शिक्षकों को लेकर हुआ था और आज इसमें कुल आठ कक्षाओं और २९ विभागों (संस्थानों) में कुल १०७२ छात्र और ३० अध्यापक हैं। आरम्भ में ही पहले कक्षा से ही तकला से कताई आरम्भ की गई जिसमें प्रत्येक छात्र को माह में कुछ निश्चित सख्या में तार कातने होते थे। पाचवी कक्षा के बाद बुनाई आरम्भ की गई। इसके साथ ही छात्र सलाई-काय, वागवानी भी करते थे। इसके अलावा आरम्भ ही से यहाँ पर आसपास के क्षेत्र को लेकर सांस्कृतिक शिक्षण और अध्ययन-यात्राओं का कार्यक्रम भी रखा गया है। शाला की सामान्य व्यवस्था में छात्र-संसद का बड़ा महत्व है जिसके चुनाव हर माह होते हैं। छात्र अपनी एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकालते हैं और प्रत्येक छात्र को खेत, वनस्पति, और कक्षा में अपने काम की स्वयं की एक डायरी रखनी होती है। शाला में सारे शिक्षण कार्य का माध्यम दारोरीक और सामाजिक कार्य तथा क्राफ्ट हैं।

नाम परिवर्तन

किन्तु इधर संस्था के नाम में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी होगई। पिछले साल ही तामिलनाडु की डी एम के सरकार ने राज्य में सभी बुनियादी विद्यालयों और उत्तर बुनियादी विद्यालयों से बुनियादी नाम हटाने का निश्चय किया और अब वे सभी केवल प्राइमरी और मिडिल स्कूल कह जाते हैं। इस सम्बन्ध में पूछताछ करने पर सरकार ने कहा कि सरकार बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार करती है और उसके सभी गुणों का वह राज्य के सभी विद्यालयों में विस्तार करना चाहती है। अतः इस प्रकार से फिर विद्यालयों में कोई फर्क करने का प्रश्न ही नहीं होता और इसलिए केवल कुछ ही विद्यालयों को बुनियादी कहना उचित नहीं होगा। सभी विद्यालय एव ही नाम से जाने जायेंगे। इसलिये एक सरकारी सहायता प्राप्त संस्था होने से हमें गांधी निवेदन का नाम गांधी निवेदन मिडिल स्कूल करना पड़ा है। फिर भी बुनियादी शिक्षा की विशेष प्रवृत्तियाँ तो पहले की ही तरह चलूँ हैं। अभी प्राप्त छठवी कक्षा से आरम्भ होता है और अध्यापक उस एव प्रोजेक्ट के रूप में लेकर पूरा करने का प्रयास करते हैं। वागवानी और अन्य बातें भी पहले की ही तरह जारी हैं। हर बुधवार को शाला में एक सामुहिक प्रार्थना भी होती है।

सन् १९२३ से यहाँ एक प्रायोगिक स्कूल के रूप में एक उत्तम बुनियादी स्कूल भी चलाया जा रहा है। उनका पाठ्यक्रम श्री स्व० अयनायकम् जी के परामर्श से तैयार किया गया था और यह उस समय तामिलनाडु का पहला उत्तम बुनियादी स्कूल था। बाद को इस तत्कालीन तामिलनाडु का सरकार न भी मान्य किया। इसमें व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्यवर्धन का दृष्टि से चरख पर कलाई आरम्भ की गई। साथ ही कृषि को मुख्य क्राफ्ट के रूप में रखा गया। छात्रों ने इसमें बड़ा उत्साह से काम किया है और दूसरे ही साल भोजन में १०४ प्र स स्वास्थ्यवर्धन प्राप्त कर लिया। इसका साथ ही आश्रम में चलन वाला ग्रामोद्योग को सहायक क्राफ्ट के रूप में लिया गया। सभी छात्र शास्त्र में निपुण बने हैं और भोजन पकान सहित सभी काम स्वयं करते हैं। लगभग ३००० पुस्तकों का एक पुस्तकालय भी वे स्वयं ही चलाते हैं। छात्रों और अध्यापकों के बीच सामयिक सांस्कृतिक कार्य और अन्य पत्र-पत्रिकाओं में भाग लेते हैं। हर छात्र को अपनी एक नियमित डायरी लिखनी होती है और इसी प्रकार से अपनी मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी देना होती है। आश्रम में आने वाले मेहमानों के साथ बैठकर अनेक चर्चाएँ करते हैं। मिडिल स्कूल की ही भाँति इसमें भी छात्र-संसद है जिनका हर माह सब से नव अथवा नवौंमति से वे स्वयं ही चुनाव कर लेते हैं।

सोक्तान्त्रिक शिक्षण

छात्र-संसद की बैठक देखन सचक होती है। छात्रर उसमें प्रश्न-काल का समय बहुत ही रोचक होता है। उसी प्रकार से भोजनालय भी शिक्षण का एक बड़ा माध्यम होता है। वहाँ पर छात्रों के स्वास्थ्य का और आहार में कैलरी आदि का एक खाट टगा रहता है। यह खाट वे स्वयं ही तैयार करते हैं। छात्र को अपनी डायरी भी लिखनी होती है। उनके बारे में शिक्षक भी उसी प्रकार से एक नोटबुक रखते हैं जिसमें छात्रों के अनुकूल अथवा प्रतिकूल जी भी वे दर्ज कर वह सब भी छात्रों को दिखाया जाता है और उसके बारे में यदि आवश्यक हुआ तो छात्र के सामने फिर चर्चा भी की जाती है। इस प्रकार से छात्रों में बिना जाति अथवा किसी अन्य प्रकार के भेद भाव के एक समुदायिक जीवन पद्धतिका विकास करने का प्रयास किया जाता है।

सन् १९५६ में इस शाळा के तीन साल पूरा होने पर राज्य सरकार ने फिर श्री अयनायकम् जी की ही अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया। उसके बाद शिक्षा विभाग ने आंतरिक मूल्यांकन में अग्रजी और दूसरे विषयों में ४०

प्र. श अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को एक पोस्ट बैशिक लीविंग सर्टिफिकेट (पी बी. एल सी) दिया जिसे फिर बिना अंग्रेजी पढे और उसमे उत्तीर्ण हुए भी सीनियर बैशिक ट्रेनिंग स्कूलो मे प्रवेश के लिये तथा खादी ग्रामोद्योगो के कामो में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओ के लिये मान्य किया गया। सन् १९६६ तक यह स्थिति बनी रही।

लोक प्रवाह और शिक्षा :

किन्तु लोग तो अपने बालक बालकियों को डाक्टर, वकील, इंजीनियर आदि बनाना चाहते हैं। फिर सरकार ने पी बी एल सी पास किसी छात्र को आगे कारे प्रवेश की अनुमति तो दी नहीं थी। अतः लोग ने विभाग की ही स्वीकृति से आगे से केवल दो फर्माग दूर ही पर एक बोर्ड सेकेंडरी स्कूल खोल दिया। हमने सरकार से इस बारे में बातचीत की और तब फिर सरकार ने हमें भी इस रूप में काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब हमारे छात्र भी सीनियर सेकेंडरी लीविंग सर्टिफिकेट (एस एम एल सी) की परीक्षा में बैठ सकते हैं और इसमें भी दूर सात हमारे छात्रों का प्र. श उत्तीर्ण होने वालों में बढ़ता ही रहा है। सन् १९७२ में इसमें हमारे १०० प्र. श बालक उत्तीर्ण हुये हैं।

इसमें भी हर छात्र को इस नयी परीक्षा पास करने के बाद रोज ३० मिनट की कताई और ९० मिनट का शरीररथ्य करना अनिवार्य होता है। अब इसमें ४० प्र. श छात्र रोज घर से आते हैं। छात्रावास में रहने वाले सामुदायिक और सहकारी कार्यों में पहले की ही तरह से भाग लेते हैं और घासा का दिन भर का काम तो सभी का सहकारी दग से हाता है।

छात्रों की न्याय सभा

इधर इसमें हमने एक नया प्रयोग आरम्भ किया है। हमन छात्रों की एक न्याय-सभा का भी गठन किया है जो छात्रों की दैनंदिन की समस्याओं को सुनती और उनका निराकरण भी करती है। हमारे इस विभाग के पुस्तकालय में अभी कोई ६००० पुस्तके हैं जिसमें काम करने, अध्ययन करने और नाट सेने के लिये छात्र को एक घंटा अलग से दिया गया है। छात्रावास मे ९० मिनट की एक 'निरीक्षक सेवा' का प्रयत्न भी किया गया है। तामिसनाडु में इस प्रकार से काम करने वाली यह एक मात्र संस्था है।

नयी तालीम : दिसम्बर, '७३

पहिले से डाय-व्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० WDA/1

रजि० सं० एल० १७२३

●-----●

नयी पीढ़ी की सेवा में

एक शुभ उपक्रम

गांधी-विचार के आधार पर आज की जीवन-समस्याओं को कैसे सुलझायें ? अहिंसक पद्धति से विश्वशांति का मार्ग कैसे प्रशस्त करें ? यह जानने के लिए हर भारतीय को सर्वोदय-विचार समझना जरूरी है ।

आर्सान पाठ्यक्रम और सरल परीक्षाओं द्वारा सर्वोदय विचार जामने की सुविधा अजिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि द्वारा की गई है ।

सर्वोदय विचार परीक्षाएँ

- परीक्षाएँ साल में दो बार होनी हैं—जनवरी और अगस्त में ।
- प्रारंभिक, प्रवेश, परिचय—ये तीन क्रमगत परीक्षाएँ हैं ।
- हर परीक्षा के लिए पाठ्य सामग्री के रूप में ८-९ पुस्तकें हैं जिनका मूल्य ८-९ रुपये से अधिक नहीं है ।
- परीक्षास्थल पर इन पुस्तकों का उपयोग किया जा सकता है ।
- तथ्यमूलक पद्धति होने से, प्रश्नपत्र पर ही उत्तर लिखना होता है ।
- आवेदनपत्र परीक्षा के डेढ़ मास पूर्व द. ३।- परीक्षा शुल्क सहित दिल्ली भिजवायें ।

आगामी परीक्षा तिथि—२७-२८ जनवरी ७४

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें :—

अपने निकटवर्ती

मंत्री, केन्द्रीय स्वाध्याय समिति

परीक्षा केन्द्र से

या

गांधी स्मारक निधि, राजघाट

नई दिल्ली-११०००१

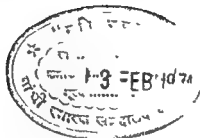
नयी तालीम

सर्व सेवा-संघ की मासिकी

घण्टे : २२

अंक : ६

जनवरी , १९७४



आध्यात्म और विज्ञान का भेद काल्पनिक है :

★

चिरस्मरणीय मिलन :

★

सांगोपांग शिक्षा :

★

भारत अपनी विराा पहचाने :

★

सम्पादक मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण — प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा — प्रबन्ध सम्पादक

वर्ष : २२

अंक : ६

मूल्य : ७० पैसे प्रति

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	२७३
आध्यात्म और विज्ञानका भेद काल्पनिक है	२७७ विनोबा
चिरस्मरणीय मिनन	२८४
सागोपाग शिक्षा	२८८ डा० ज० सी० कुमारप्पा
बिहार में शिक्षा की भावी दिशा	२९१ डा० जयदेव
पाँचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा	२९६
शिक्षा में विश्व चिन्तन	
भारत अपनी दिशा पहचाने	३०४ विल्फ्रेड वेलाक
मुनियादी शिक्षा के प्रयोग	
स्वावलंबी प्रशिक्षण विद्यापीठ सेवाग्राम	३०७
पुस्तक समीक्षा	
एज्युकेशन आल दि एमूचर	३१० कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा
बेरल नयी तालीम सच रिपोर्ट	३१४ के० राधाकृष्ण मेनन

जानकारी, '७४

- * 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क आठ रुपये है और एक अंक का मूल्य ७० पैसे है।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सध्या लिखना न भूलें।
- * 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ भा नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना :

पिछले सहोने राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के प्राकल्प को अपनी सामान्य सम्मति दे दी और लगभग तिरपन हजार करोड़ के विकास-खर्च को मंजूर किया। अगले पाँच वर्षों में राष्ट्र की आमदनी हर साल ४५% की रफ्तार से बढ़े यह लक्ष्य भी स्वीकार किया गया। इसी बीच योजना आयोग के एक सदस्य डा मिनहास ने अपना इस्तीफा देते हुए आग्रह किया कि पिछले अनुभव को देखते हुए यह लक्ष्य यथार्थवादी नहीं है और ४५% प्रतिवर्ष से अधिक बेरा की आमदनी नहीं बढ़ सकेगी। किन्तु इस चेतावनी की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और सभी मुख्यमंत्रियों ने योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्राकल्प के बुनियादी ढाँचे की प्रशंसा की।

वर्ष : २२

अंक : ६

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी हटाना, आर्थिक समानता स्थापित करना और राष्ट्र को स्वावलम्बन की ओर ले जाना है। इन उद्देश्यों के बारे में तो कोई विशेष मतभेद होने की गुंजाइश नहीं है। किन्तु असली प्रश्न यही है कि क्या वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत ये मकसद हासिल किये जा सकते हैं? हमारे ख्याल से सब से बड़ा खतरा है चीजों की कीमतों को काबू में रखना। अगर इसी तरह अनु-स्पर्धक योजनाओं पर फजूल खर्चों की जाती रहो, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते अधिक मात्रा में नकद दिये जाते रहे, हड़ताल जारी रहें और चुनाव के लिये काले धन का चन्दा एकत्र किया जाता रहा तो न तो देश का उत्पादन बढ़ेगा और न गरीब जनता का ही स्थायी ढंग से कल्याण होगा। हम

अभी चाहते हैं कि देश के गरीब से गरीब लोगों का जीवन अधिक समर्थ और सुखी हो। प्रत्येक नागरिक को उत्पादक भूमि द्वारा अपनी आजीविका कमाने का अवसर प्राप्त हो और आर्थिक विकास के साथ-साथ समाज में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का भी प्रभाव बढ़े। लेकिन इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये देश में सादगी, समय, अनुशासन और ईमानदारी का वातावरण फैलाना अति आवश्यक है। यह वातावरण तभी बन सकता है जब ऊपर से अदालतों की मिसालें पेश हों और सर्व-साधारण जनता के लिये प्रेरणा का स्रोत बनें। केवल माधवों से कोई भी काम सिद्ध न हो सकेगा।

इसलिये हमें डर है कि यदि वर्तमान दूषित परिस्थिति ही कायम रही तो हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता गहरे खतरे में पड़ जायगी और देश की बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा।

पाँचवीं योजना और शिक्षा :

हमें इस बात का सन्तोष है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा सम्बन्धी को कार्यक्रम दिये गये हैं वे शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा दी गई पहली योजना से काफी भिन्न हैं। 'सेवाग्राम' शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार अब पाँचवी योजना के प्राक्षर में इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि शिक्षा का सम्बन्ध आसपास की विकास-योजनाओं से बहुत घनिष्ठ हो और विद्यार्थियों के लिये इस प्रकार के पाठ्यक्रम बनाये जायें कि वे समाज-उपयोगी कार्यों में सीपता से जुग सकें। इस बात पर भी बल दिया गया है कि सामान्य कार्यों के लिये केवल माध्यमिक-शिक्षा पर्याप्त मानी जाय और यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों की आवश्यकता न पड़े। यह भी निश्चित रूप से कहा गया है कि १०+२+३ की शिक्षा-व्यवस्था पूरे राष्ट्र में लागू की जाय और विद्यालयों में उन्हीं नवयुवकों को प्रवेश दिया जाय जो उसके लिये बिराह योग्यता रखते हों। सामान्य रूप से माध्यमिक शिक्षा ११ बाब २ वर्ष के ऐसे विभिन्न पाठ्यक्रम हों जिनकी शहरों और देहातों में जरूरत हो और जिनको पूरा करने के बाब विद्यार्थी फौरन काम में लग सकें और स्वावलम्बी भी बनने की क्षमता रखें।

हमें इस बात की भी खुशी है कि इस प्राक्षर में 'मॉडल' या 'कम्प्यूटरी' विद्यालयों की योजना की जगह अब कुछ प्रायोगिक (Experimental) स्कूलों के खोलने की हो सिफारिश की गई है। इस प्रकार की प्रायोगिक संस्थाएँ काफी उपयोगी होंगी ताकि वे यह दिखाने के लिये कि किस प्रकार शिक्षा और विकास योजनाओं का पारस्परिक सहयोग और अनुबन्ध स्थापित किया जा सकता है। जो अनुभव इन संस्थाओं में प्राप्त होगा वह सामान्यतः सभी स्कूलों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा। किन्तु इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि इन प्रायोगिक स्कूलों पर इतना ही

खर्च किया जाय जितना मौमूली तौर पर आसपास के दूसरे विद्यालयों पर देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जा सकेगा। यदि इन प्रायोगिक विद्यालयों पर जहरत से ज्यादा खर्च किया गया तो इनका अनुभव सारे देश में नहीं फैलाया जा सकेगा और वे सिर्फ कुछ विशिष्ट सस्याय बनकर रह जायेंगे। हम आशा करते हैं कि शिक्षा-मन्त्रालय और राज्य सरकारें इस बात की ओर पूरा ध्यान देंगी।

देश में व्यापक अव्यवस्था :

देश के अन्दर भी इस समय जो आर्थिक अव्यवस्था है वह सभी के लिये गहरी चिन्ता का कारण बनती जा रही है। साधारण जनता के इस्तेमाल की चीजों के दाम दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं और व्यापक मर्यादाओं की वजह से हमारे समाज का यातावरण बहुत दूषित बन गया है। चिन्ता की यह भी बात है कि देश की "लॉ एण्ड ऑर्डर" व्यवस्था बहुत ढीली हो गई है और आये दिन सरकारी कर्मचारियों की हड़तालों की वजह से आम जनता बहुत व्यथित है। हमारे मंत्रालय लोगों की निगाहों में नीचे गिरते जा रहे हैं और उनके प्रति संबंधधारण का सम्भाव्य अवसर लगभग समाप्त हो गया है। जिस प्रकार से चुनावों के हेतु काले धन का चन्दा एकत्र किया जाता है वह इन सामाजिक और आर्थिक बुराईयों को सीधा बढावर दे रहा है। सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों की ईमानदारी पर भी अब लोगों का भरोसा टूट रहा है। हिंसा की ज्वालाएँ चारों ओर तेजी से फैल रही हैं और जनता यह महसूस करती है कि वर्तमान सरकार शक्ति से किसी भी शिकायत को नहीं सुनती और हिंसा व विध्वंसक कार्रवाईयों के सामने ही झुकती है। यह परिस्थिति देश के लिये सचमुच बहुत ही चिन्ताजनक है और हमें कुछ कदम तेजी से उठाने चाहिये ताकि हालत काबू के बाहर न चली जाय।

इस सिलसिले में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उस चेतावनी को दोहराना चाहते हैं जो उन्होंने २१ मई, १९४७ को पटना में प्रार्थना सभा के बाद बहुत साफ शब्दों में देश के सामने रखी थी —

"स्वराज्य लेने का पाठ तो लिया पर सन्हासने का पाठ नहीं सीखा। हमारी राज्यसत्ता ब्रिटिश सत्ता की तरह बन्दूक के जोर से नहीं टिक सकेगी। अनेक व्याम और तपों के बाद कांग्रेस ने प्रजा का विश्वास प्राप्त किया है। परन्तु यदि आज कांग्रेस वाले प्रजा की दगा देंगे और सेवा करने के बरसे भालिक बन जायेंगे तथा स्वामित्व दिखायेंगे तो मैं कदाचित् जीवित रहूँ या नहीं, पर इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह आग्रह करने की हिम्मत करता हूँ कि देश में बगावत होगी, सफेद टोपी वालों को प्रजा चुन-चुन कर मारेगी और कोई तीसरी सत्ता इसका काम उठायेगी।"

क्या हम अब भी राष्ट्रपिता की इस कही चेतावनी की ओर गम्भीरता से ध्यान देंगे ?

श्रद्धा विनोबा ने इन विनों कई बार कहा है कि भारत की जनता भूदान और ग्रामदान आन्दोलनों को अगले ५० वर्षों में भले ही भूल जाय, किन्तु यदि हम देवनागरी लिपि द्वारा भारत और एशिया की सांस्कृतिक एकता को मजबूत कर सकें तो यह कार्य हजारों वर्ष तक याद रहेगा। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये नागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाय। इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय भाषाओं की अपनी विशिष्ट लिपि समाप्त कर दी जाय। पूज्य विनोबाजी इतना ही चाहते हैं कि उनकी लिपि के साथ-साथ देवनागरी लिपि का भी राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाने की दृष्टि से प्रचार किया जाय।

यह सन्तोष का विषय है कि विनोबाजी के इस विचार को समझने और लागू बनाने के लिये केन्द्रीय गणेश स्मारक निधि द्वारा तारीख २३-२४ फरवरी ७४ को पटना आश्रम में एक सगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों के गणनायक साहित्यिकों और विचारकों के अलावा चीन, जापान, बर्मा, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका आदि राजदूतावासों के कुछ प्रतिनिधि भी आमन्त्रित किए जा रहे हैं।

हम आशा करते हैं कि इस सगोष्ठी द्वारा श्रद्धा विनोबा के नागरी लिपि विचार का स्वागत होगा और उसे व्यापक ढंग से फैलाने में मदद मिलेगी।

—श्रीमन्नारायण

विनोबा :

आध्यात्म और विज्ञान का भेद काल्पनिक है :

(गत ६, ७, ८ जनवरी, को पवनार में माघी स्मारक निधि ने उक्त विषय पर एक अध्ययन-शिबिर का आयोजन किया। इसमें विज्ञान के विकास, उपयोग और विज्ञान के सम्बन्ध में काफी अच्छी उपयोगी चर्चाएँ हुईं। विनोबाजी ने तीनों दिन शिबिर में प्रवचन किये। यहाँ नयी तालीम के पाठकों के लिये उन प्रवचनों का सारांश दिया जा रहा है।

— सम्पादक।)

आप जानते हैं मैं इन दिनों विष्णु सहस्रनाम के जप पर बहुत जोर दे रहा हूँ। यहाँ भी अभी थोड़ी देर के बाद वह होगा। अब यह विष्णु सहस्रनाम है किन्तु इसका आरम्भ होता है, "विश्वविश्व वषट्कार" इससे। यह अद्भुत बात है। नाम है विष्णु सहस्रनाम और आरम्भ हो रहा है विश्व से। अब इसमें पहले विश्व आता है और इसमें सारा ही भौतिकशास्त्र आ जाता है। विष्णु नाम आध्यात्मिक है किन्तु इसमें भौतिक विश्व को पहले रखा गया है। विष्णु तो मन से ग्रहण करने की बात है। किन्तु वास्तव जब पहले पहल आँख खोलता है तो वह पहले विश्व के ही दर्शन करता है। यहाँ पर पहले विश्व का नाम केवल छन्द की सुविधा की दृष्टि से नहीं रखा गया है। छन्द की बात होती तो यह भी कहा जा सकता था कि "विष्णु विश्व वषट्कार"। कभी कभी इस तरह से होता है कि काव्य में छन्द के लिये कुछ इस तरह का तालमेल करना होता है, किन्तु यहाँ उस प्रकार की कोई लाचारी नहीं है। यहाँ पर यह जानबूझ कर दिया गया है। पहले विश्व से परिचय हो यह आगम्य है। उसके बाद फिर आध्यात्मिक दर्शन होता है। विश्व से परिचय के लिये इस आध्यात्मिक का 'गाइडेन्स' आवश्यक है और उसके लिये फिर त्याग आवश्यक है। इसलिये ही कहा है 'वषट्कार'। पहले विज्ञान फिर त्याग यह क्रम बना है। यही परिपूर्ण मार्गक्रम है। इसके आगे फिर कहा है, "भूत भव्य भवत्प्रभु। भूतात्मा मन" आदि आदि। इस प्रकार से फिर कई भूत हमारे पीछे लगा दिये हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस तरह से प्रकट होगा कि वास्तव में विज्ञान और आध्यात्म इस तरह का कोई भेद ही नहीं है। ये जो भेद किये जाते हैं वे सब काल्पनिक हैं।

विज्ञान की दिशा : मानव हित :

आज विज्ञाननायुग है यह कहा जाता है। किन्तु विज्ञान का तो हर युग होता है। आज विज्ञान की दिशा गलत हो गई है। उसे मानव सेवा में लगना चाहिये। मैं विज्ञान को बहुत महत्व की शक्ति मानता हूँ और चाहता हूँ कि वह बढ़े। मैं तो

कहता हूँ कि उसे घर घर में भी पहुँचना चाहिये। मैं तो कहता रहा हूँ कि तकली भी यदि बिजली से चल सके तो चलाओ। आप जानते हैं कि बाबा ने तकली के विषय में बहुत काम किया है और उसकी सारी शक्तियों का मैंने अनुभव किया है। तो मैं चाहता हूँ कि विज्ञान मनुष्य का सखा बनकर काम करे मालिक बनकर नहीं। आज विज्ञान केन्द्रीकरण कर रहा है। इससे ही सारी दुष्टियाँ पैदा होती हैं। किन्तु मैं कहता हूँ कि विज्ञान और केन्द्रीकरण साथ चलेगा तो वह मानव के लिये बहुत भारी खतरा होगा। आज उसके कारण वायु दूषित हो रही है, प्राकृतिक श्रोतों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। वह मनुष्य को हितकारी बनने के बजाय मनुष्य को दास बनाने वाला बन रहा है। यह सब केन्द्रीकरण के कारण है। किन्तु विज्ञान का उपयोग मनुष्य को स्वतन्त्र बनाये रखने के लिये होना चाहिये। वैज्ञानिक दृष्टि यह है, कि हम प्रकृति की शक्तियों की पहचान करें और फिर उनका उनकी प्रकृति के अनुसार उपयोग करें।

मैंने वेदों के सप्त रत्नों की खर्चा की थी। ये हैं भोजन, आवास, वस्त्र स्वास्थ्य, शिक्षा, मयोरजन और औजार। अब यह दृष्टि देव की है कि इन सातों शक्तियों का मानव के हित में उपयोग हो। यह आज की 'इकालॉजी' है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि हमें अब शक्ति के लिये सौर्य ऊर्जा का उपयोग करना चाहिये। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है इससे किसी प्रकार का दूषण भी नहीं होता है। मैंने तो अपने यहाँ पर पानी गरम करने के लिये और कुछ रसोई पकाने के लिये भी सौर्य शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया है। आज तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सौर्य ऊर्जा से हमारे सारे भावी काम करने होंगे। अभी वे इस समस्या पर विचार कर रहे हैं कि जब बादल रहते हैं तब भी हम सूर्य विरणा को प्राप्त कर सकें यह कैसे हो। सम्भव है वे कोई ऐसा यंत्र बनाने में सफल हो जाय जो फिर बादलों से होकर भी सूर्य की विरणों को खींच सकेगा और फिर तो हम निर्बाध रूप से उसके उपयोग से लाभ ले सकेंगे। तो विज्ञान के लाभ लेने के लिये हमें प्रकृति के नियमों का ज्ञान तो चाहिये ही किन्तु साथ ही उसका उपयोग करने की कला भी चाहिये। वृक्षा से हमें किखना लाभ होता है किन्तु आज वे नष्ट विये जा रहे हैं। वही बात पानी की भी है। वह भी अब तेजी से दूषित हो रहा है। वायु तो बहुत दूर तक दूषित हो ही चुकी है। धरती के बुदबती उत्पादक गुणों की रक्षा करने का भी सबाल हमारे सामने है। ये सब प्रश्न हैं विज्ञान के किन्तु इनके मूल में तो मनुष्य याने आध्यात्मिक दृष्टि ही है। तो इस प्रकार से, जैसा मैंने कहा, विज्ञान और आध्यात्म में कोई फर्क नहीं है। तो वैज्ञानिक, लोग इस तरह से विचार करेंगे तो वे उनकी प्रतिभा से मानव जाति को बहुत लाभ दे सकेंगे। इसलिये मैंने यह भी कहा है कि वैज्ञानिक जरा दृढस्थ हो कर चिंतन करें।

तटस्थ और मुक्त चित्तन ही मुख्य :

उस दिन हमारे आश्रम में कुछ वैज्ञानिक लोग आये थे। हमें वैज्ञानिकों से मिलकर ब्रह्म आनन्द होता है। वे सत्य के अन्वेषक लोग होते हैं। विन्तु आजकल वे जरा कुछ डरने लग गये हैं और निर्भय होकर अपना काम नहीं कर पाते। सरकारें जैसा उनसे करने को कहती हैं वे वैसा करते हैं। विन्तु यह विज्ञान के लिये हानिकार होगा। वैज्ञानिकों को हम स्वतन्त्रता से यदि मनन और चित्तन तथा खोज नहीं करने देंगे तो विज्ञान का सही विकास नहीं हो सकेगा। इसलिये हमने विज्ञान के बारे में दो तीन घंटों मानी हैं। एक तो वह मनुष्य का भौतिक नहीं होना चाहिये। दो, उसे विकेंद्रित होना चाहिये और तीन, वैज्ञानिक निर्भय और तटस्थ हो। वेद के अष्ट पलों में यह सब कहा गया है।

बुद्ध भी समाधिस्थ होते हैं :

अब बात होती है कि गौतम बुद्ध को उस पेड़ के नीचे ज्ञान मिला। इसलिये उस पेड़ का महत्व बढ़ गया। उन लोगों 'बोधिवृक्ष' बहने लगे। वह भी महत्व का हो गया। विन्तु असल में स्थिति इससे एबदम ही उल्टी है। मैंने कहा था कि पेड़ों में चैतन्य होता है यह तो हम सब मानते ही हैं। जैसा हम में चैतन्य है वैसा ही उनमें भी है। विन्तु जिस प्रकार स हमारी चेतना में अनेक तरह के स्तर होते हैं वैसा ही पेड़ों में भी हात है। मुझमें जो चैतन्य है वह उससे कुछ भिन्न है। मुझमें जो चैतन्य है मुझे उसका 'अनुभव' होता है, मे उसका 'साक्षी' हूँ। किन्तु पेड़ में यह 'सुप्त' होता है। वह उस चैतन्य का साक्षित्व नहीं कर सकता है। तो यह सुप्त चैतन्य है। जिस प्रकार मे मनुष्य निद्रा में जाता है ता सामान्यतः उसे उस समय का अनुभव होता है और यह कहता है कि 'ज्ञान बहुत अच्छी नीद आई।' अब मैं तो सोया था फिर भी मुझे अच्छी नीद का 'अनुभव' हुआ। इसका अर्थ है कि मैं नीद का साक्षी हूँ। किन्तु नीद में यह अनुभव प्रकट नहीं कर सका, जागने पर बिया। समाधि की अवस्था इससे भिन्न होती है जब कि समाधि में फिर चैतन्य ही साक्षी रहता है कि ये समाधि में है यह अनुभव होता रहता है। एक सोये हुये और समाधिस्थ मनुष्य से यही फर्क है। बाहर से तो वे दोनों ही समान ही घालूम पड़ेगे विन्तु भीतर से वे भिन्न हैं। तो मैं कहता था कि उस पेड़ को बुद्ध के कारण महत्व नहीं हुआ अपितु वह पेड़ ही समाधिस्थ था। यह मेरी आस्तोत्र खोज है। पेड़ भी हमारी ही तरह से समाधिस्थ हो सकते हैं बस फर्क इतना ही है कि हमें ही अपनी समाधि का भान है उसे नहीं है। तो उस पेड़ के नीचे बैठकर समाधि लगाने से बुद्ध को ज्ञान हो गया और उन्हें भी समाधि मिल गई।

मेरा गाढ़ निद्रा का अनुभव लेने का प्रयास चलता है। मैं अपनी निद्रा अपनी इस घड़ी से नापता रहता हूँ। म सायं के ६ बजे सो जाता हूँ। इस समय केवल दासक या चिड़ियाँ या फिर पेड़ ही सोते हैं। तो ये सब बाबा के साथी हैं। तो मैं ६ बजे सो जाता हूँ और ११॥ या १२ बजे जाग जाता हूँ। मन में सोचता हूँ कितने बजे होंग। तो घड़ी देखता हूँ। और यदि केवल ५-७ मिनट का ही अंतर रहा तो बाबा अपने को पास मानना है। किन्तु अधिक फरक हो तो समझता हूँ कि अभी नींद पर काबू नहीं हो सका। इसका अर्थ है कि मैं अपनी नींद का साक्षी नहीं था वस गाढ़ निद्रा मैं स्वयं ही दूब गया। अब यह सारी भौतिकी ही है। मैं तो इस पर बहुत विश्वास करता हूँ। बाबा का भगवान् का बाद गणित पर ही विश्वास है। तो मैं गिनती करता रहता हूँ कि नींद पर काबू हुआ या नहीं। बाबा यह गिनता रहता है, तीन बार चौक जाना तीन बार खाना छ बार पेशाब करना आदि। यही चलता रहता है और इस प्रकार से कुल १०-१० एक्सन हो जाते हैं। घूमना खाना, पीना, कुछ अध्ययन आदि यह सब। अब यदि नींद नहीं आई तो मैं गिनती करता हूँ कि क्या नहीं आई। मैं उसका कारण खोजता हूँ। यह सब भौतिकी ही है। तो कहने का सार यह है कि अध्यात्म और विज्ञान में इस तरह कोई भेद नहीं है।

स्वाध्याय, मनन मानव-कर्तव्य :

हमारे मुस्ताब पर पढ़ी वस्याणा आश्रम को स्वाध्याय आश्रम बना दिया गया है। हमारे ऋषि मुनी कहते थे कि स्वाध्याय मनन मानव का कर्तव्य है। उन्होंने हर कर्तव्य के साथ स्वाध्याय जोड़ दिया सत्य स्वाध्याय प्रवचनेभ्य, दमश्च स्वाध्याय प्रवचनेभ्य, क्षमश्च स्वाध्याय प्रवचनेभ्य, मानुष च स्वाध्याय प्रवचनेभ्य, आतिथेय स्वाध्याय प्रवचनेभ्य आदि। यह बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि थी। इसका अर्थ है कि हमारे हर काम का हमें सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिये। सूक्ष्म निरीक्षण होगा तो ही कार्य पूर्ण होगा। स्वाध्याय के बिना सूक्ष्म निरीक्षण हो नहीं सकता और यह हमारे यहाँ के ज्ञानियों की दृष्टि थी। फिर भवन आये तो उन्होंने भी अपने दूसरे ढा से यही कहा 'श्रवण कीर्तनच।' वे स्वाध्याय प्रवचन की ही श्रवण-कीर्तन कहते थे। यह श्रवण शब्द भारत का विशेष शब्द है। वेद को हम श्रुति कहते ही हैं। अंग्रेजी में इसके समान कोई शब्द नहीं है यद्यपि इस तरह का भाव जताने वाला शब्द वहाँ एक 'वेस्लेड' है किन्तु सस्तर में हम इसे 'बहुश्रुत' कहते हैं। किन्तु आप जानते हैं कि बहुश्रुत के अपने नुकसान हैं, वह कान भी खराब करता है। आज कल विज्ञान ने शोर मचाने वाली हेरिफोन की और हमारे ध्यान खींचा है। किन्तु श्रवण के साथ इस तरह का कोई खनस नहीं है। श्रवण के बाद फिर पढ़ने लिखने की भी बहुत आवश्यकता नहीं

हैं। कमोर की मिशाल आपके सामने हैं। वह कहता है 'कारी स्याही कोरा कागज लिखत पढ़त बाकी पढ़ावे।'।

प्रश्न — किन्तु गीता कहती है कि श्रवणे धमणे बुद्धि ।'

विनोबा — यह ठीक है कि यह कहा है, किन्तु यह खतरा कागज के समान तो नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि 'श्रुत्ये शतगुण विधात् मनन'। क्या करते हैं। हमारे खाने में एक घंटे का समय लगता है किन्तु उसे पचाने के लिये फिर २३ घंटे तक परिश्रम करना होता है। तो जब शरीर के लिये इतना समय पचाने के लिये लगाने की आवश्यकता होती है तो फिर श्रवण पचाने के लिये कितना समय चाहिये। बिना मनन के श्रवण करोगे तो गीता ने जैसा कहा है वह होगा ही। बापू ने तो इस तरह कहा था, यह विनोबा तो इस तरह कहता है, दादा धर्माधिकारी तो इस तरह कहते हैं, इस प्रकार के अनेक ग्रन्थ पैदा होंगे। अब उपाय क्या है। मनन। फिर शास्त्री ने तो उसका गणित हो बता दिया है। 'मननात् निदिध्यासलक्षणं'। मनन के बाद साढ़ बार निदिध्यास करो। फिर कहा है, 'निर्विकल्प अनन्य गुण'। यदि निर्विकल्प प्राप्ति करना हो तो फिर तो अनन्त बार निदिध्यास करना होगा। यही शंकर की स्वाध्याय की प्रक्रिया है।

श्रवण धनानाम सूत्र ।

आज तो लोग भारी भारी श्रवण लिखते हैं। बन्द वार तो वे इतने भारी होते हैं कि उन्हें उठाने के लिये बलवान् को बुलाना होता है। किन्तु पहले लोग सूत्र में लिखते थे। आज स कोई २५०० साल पहले सूत्र लिखे गये होंगे। अब पातञ्जल का योगसूत्र है। उसमें कुल १९५ ही सूत्र हैं और उसे पढ़ने में स २० मिनट का समय लगता है। किन्तु वे २५०० साल से चल रहे हैं। तो यह सोचने का विषय है कि हमें क्या करना है। इन सूत्रों के माध्यम से लोग इतना लिख देते थे कि फिर उस पर लोग हजारों साल तक मनन करते हैं और उससे लोगों को समाधान होता है।

मनन का प्रत्यक्ष लाभ ।

योग सूत्र का एक सूत्र है 'अहिंसाया तत्सन्निधौ वैर त्यागः'। अब इस पर मनन करने से क्या लाभ होता है उसका लिखे आरका मैं अपना घूलिया जेलका एक अनुभव सुनाऊँगा। मैं वहाँ जेल में था तो एक दिन मेरे पाट के नीचे सपं आ गया। मैं किसी को बुला भी नहीं सकता था क्योंकि मेरा उस दिन भोज था और भोज तोड़ना उचित नहीं लगा। अब विचार आरम्भ हुआ। सोचा सप का भक्ष्य मनुष्य नहीं है तो विचार बना कि सोप मेरा वैरी नहीं है। फिर मुझे सत फ्रान्सिस (एसिसी) का विस्ता याद आया जिनके छात्र सपों का समूह ही रहता था। फिर भगवान् शंकर का भी स्मरण हुआ जिनके गले में तो सप माला बनकर ही विद्यमान है। फिर "अहिंसाया तत्सन्निधौ वैर त्यागः" का यह सूत्र याद आ गया। सोचा कि यदि मुझमें

अहिंसा है तो फिर मैं इसका बैरी नहीं और यह मेरा बैरी नहीं हो सकता। इस प्रकार से विचार करते करते मुझे २० मिनट लग गये। यो म शोध खो जाता है किन्तु उस दिन यह सारा विचार करने में इतना समय लग गया। विचार करते करते फिर मन में अहिंसा का भाव रखकर सो गया। सुबह देखा तो सपना महाशय चले गये थे। तो यह एक मिसाल दी कि मनन करने से भी लाभ होता है। मनन नहीं करता तो मौन भी टूटता और कोई गड़बड़ भी उस हडबड़ी में हो सकती थी। मनन के ही अभाव में सारी हडबड़ और गड़बड़ होती है। कबीर को मनन के बारे में इतना सूक्ष्म ज्ञान था यह देखकर आश्चर्य होता है क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं था। किन्तु उसका मनन तो बे मिसाल था। इसी तरह की दूसरी मिसाल है मुहम्मद की। वह भी अनपढ़ थे। एक दिन अल्ताह ने उन्हें अपना सन्देश एक बाग़ पर लिख कर दिया और कहा 'अक्रा * (पढ़ो)। तो मुहम्मद बाले—'भगवान मैं पढ़ना नहीं जानता।' तब भगवान (जिब्रिल) ने साक्षात् दशन देकर स्वयं पढ़कर सुनाया। तो मुहम्मद ने कहा कि 'म' पढ़ा लिखा होता तो भगवान का साक्षात्कार कैसे करता। तो मैं कहता यह चाहता हूँ कि हम पढ़ना कम और मनन अधिक करना चाहिये। मनन करना यही सामूहिक साधना है। इसके लिये भी एक साहस की आवश्यकता होती है, त्याग चाहिये। कबीर ने कहा ही है कि उसके साथ तो वही चले जो अपना घर फूटने को तैयार हो। 'कबिरा खड़ा बाजार में लिये लुकाठी हाथ। जो घर फूटके अपना चले हमारे साथ।

गुरु-कृपा का सौर्य गुण :

प्रश्न —आपने निर्विकल्प समाधि का ज्ञान वही है कि उसके लिये अनंत-गुणा भजन होना चाहिये। तो इसमें तो फिर जन्म-जन्मान्तर लग जायेंगे।

विनोबा —हाँ, आप ठीक कहते हैं कि इसमें जन्मांतर लग सकते हैं। किन्तु यह यही इसा जन्म में प्राप्त करने की सालसाहो तो फिर इसके लिये 'गुरु कृपा' चाहिये। यह बिना गुरु की कृपा सं सम्भव नहीं है। किन्तु गुरु कृपा के लिये कौमल चुकानी होती है। वह कौन-सी कामज है? वह है भक्ति। निर्विवार भक्ति। ऐसे भक्त ही गुरु-कृपा प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु इसके लिये गुरु की खोज में जाने की आवश्यकता नहीं है। असल में तो गुरु ही हमेशा शिष्य की खोज में रहते हैं। गुरु तो मृग के समान हाते हैं। मृग आपके दरवाजे पर हथ रङ्गकर खड़ा हो जाता है। भव आपने अगर दरवाजा बंद कर रखा हो तो वह वहीं पर खड़ा होगा। आप दरवाजा कितना ही धोतगे वह उतना ही अंदर जायगा। इसलिये इसके लिये दिल का द्वार

* अरबी में 'अक्रा' का अर्थ पढ़ना होता है।

हमेशा खुला रहना चाहिये। गुरु तो गाय के समान होते हैं। गाय क्या करती है। स्वयं तो कदवी खाती है, किन्तु हमें भीठा दूध देती है। यही हाल गुरु का भी होता है। वे स्वयं तपते हैं और हमारे लिये शांति प्राप्त करते हैं। यह हम कर सके तो फिर हमें भी भक्ति का दूध मिल सकता है। बस मन का द्वार खुला रखो।

प्रतिष्ठा का अभिराग :

प्रतिष्ठितता एक प्रकार का राग है। यह हृदय और मन को छील डालनेवाला पाप है। पता न चलते ठूँपे, चोरी छुपे बह प्रवेष्टा करता है और प्रीति पावना की मगलमयता को नष्ट कर डालता है। प्रतिष्ठित होने का मतलब है अपने पक्ष से हर्षित होना, जगत में अपने लिये विशेष स्थान प्राप्त करना और अपने चारों ओर निश्चितता की पक्की दीवार खड़ी करना, संपत्ति, धन, कायंकुसलता अथवा सदगुण से प्राप्त होने वाली निश्चितता का परकोटा खड़ा करना। निश्चितता के इस परिवेष्टन से मनुष्य में दुराग पैदा होता है। यह दुराग ही सब प्रकार के मानवीय सम्बन्धों के कारण समाज में विरोध और द्वेष का बीज होने में कारणीभूत होता है। प्रतिष्ठित लोग हमेशा सशक्त, भयाङ्कुर और स्व सरक्षण के हथियार होते हैं। वे डोल की तरह भीतर से पोले होते हैं, बाहर से आघात होते ही वे जोर शोर से आवाज करने लगते हैं। ये लोग कभी भी सप्राप्तिमुख नहीं हो पाते। क्योंकि केवल अपने सुधार की चिंता के कारण समाज के तिरस्कृत लोगों की तरह ही वे अपने को परिवेष्टित कर डालते हैं, समाज से अपने को तोड़ डालते हैं। उन्हें कभी सारे सौख्य का साम नहीं मिलता, क्योंकि वे सत्य से दूर जा पड़े होते हैं।

एक चिरस्मरणीय मिलन

(गत २ जनवरी, ७४ को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, अपनी ही पहल पर, पवनार आश्रम में पूज्य विनोबा जी से भेंट की। वे इस भेंट के लिये सीधे दिल्ली से वायुयान द्वारा नागपुर हवाई अड्ड पर उतरकर हेलीकोप्टर से पवनार गई और ८० मिनट तक विनोबाजी से विभिन्न विषयों पर चर्चा करती रहीं। चर्चा के बाद जब वे बाहर आईं तो अत्यन्त प्रसन्न दीख रही थीं और फिर विनोबा जी और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बाहर से आय कुछ व्यक्तियों, पत्रकारों व आश्रमवासियों से बातचीत की। इस अवसर पर विनोबा जी और प्रधानमंत्री ने जो विचार प्रकट किये हम 'नयी तालीम' के पाठकों के लिये उन्हें यहाँ दे रहे हैं।

—सम्पादक ।)

पू० विनोबाजी

आज इंदिरा जी हमसे मिलन आद और एक घंटा बातचीत होनी थी किन्तु ८० मिनट तक बातचीत होता रहा। हमें इस बातचीत से बहुत सतोष है और बातचीत से प्रकट हुआ कि आज की परिस्थिति और उसके हल के बारे में हमारे विचारों में पूर्ण सन्नतता है। परस्पर विश्वास और दृढ़ हुआ और सर्वोदय विचार के लिये बहुत अनुकूलता उभर दिखी है। देश की परिस्थितियों का निराकरण करने के लिये सर्वोदय विचार का आधार उहे स्वोकाय हुआ है और सरकार तथा सब सेवा सभ के कामों में परस्पर सहयोग होगा यह आशा की जा सकती है। इससे दोनों ही तरफ आनन्द हुआ है। मन तो यह भी इंदिरा जी के विचार सुनने के बाद कहा कि आप सब सेवा सभ की सदस्य बन सकती हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि यह कहकर आपने (मैं) मेरा (इन्दिरा जी का) गौरव ही बढ़ाया है। सर्वोदय विचार पर उनका विश्वास बना यह आनन्द की बात है। यह सक्षम में हमारी चर्चा का सार है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी

भूख बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज बाबा से मिल सकी। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं बाबा के दशन करूँ और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूँ। क्या बताऊँ आज जीवन कुछ इस तरह का हो गया है कि इस तरह की मुलाकातों के लिये समय ही नहीं मिल पाता। कई माह पहले से सोचकर कार्यक्रम बन जाय तभी यह सम्भव

ही सकता है। इस भेंट के लिये भी मैंने बहुत पहले से ही बात तय कर ली थी और तब जाकर मैं समय निकाल पाई हूँ। इस तरह की भेंटों से निश्चय हो हमें प्रेरणा मिलती है और हमारा मार्गदर्शन होता है।

शांति स्तंभ

यह हमारा सौभाग्य रहा है कि भारत में समय समय पर कुछ इस तरह के महापुरुष होत रहे हैं जो इस अत्यन्त अशांत और कई तरह की घसत दातों से भरी दुनिया के बीच रहकर भी शांत रह सकते हैं, समस्याओं पर तटस्थ और मौलिक चिंतन कर सकते हैं और दूर तक देखकर हमें राह दिखा सकते हैं। वे महापुरुष इस अशांत दुनिया में शांति के महान् स्तम्भ हैं। इस तरह के महापुरुषों का प्रभाव उनके काल पर तो होता ही है किन्तु आने वाले अनेक युगों तक भी मानव जाति उससे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करती रहती है।

हमने पहचाना नहीं

अभी मैं आश्रम की बहनी से बातचीत कर रही थी। वे मुझ से बापू के बारे में पूछती थी। क्योंकि बापू से भी मेरे निकट के सम्पर्क रहें हैं और मैंने तो बहुत श्रमण से ही उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्ग की ही तरह अपने अग्रगण्य निकट से देखा है। किन्तु मुझे कई बार लगता है कि हमने बापू को कभी सही ढंग से पहचाना ही नहीं है। वे न केवल अपने ही युग के अपितु आनेवाले कई युगों की दृष्टि से भी महान् व्यक्ति थे, एक महान् शक्ति थे। किन्तु उनको वह महान्ता हमें मायूम हो नहीं सका। हम इसका कोई अंदाज ही नहीं लगा पाये। यह हमारी अपनी ही सीमा है और हर काल के और हर देश के महान् व्यक्तियों के साथ ऐसा हाता है। उनकी महान्ता तो समय पर ही और हर व्यक्ति (देखनेवाले) की शक्ति के ही अनुसार प्रकट होती है। तो बापू की जो महान् शक्ति थी वह भी समय आने पर हमारी अपनी शक्ति के अनुसार हम पर प्रकट होगी, यह मेरा विश्वास है। बाबा की भी वही बात है। बाबा ने यह आश्रम कायम कर एक दिवा सकते किया है कि अतत विश्व को कहीं जाना है। यह दिवा बहुत महत्व की है और हमें इसे समझना होगा।

बुनियादी सवाल

आज हमारे सामने अनेक सवाल खड़े हैं। आज यह बहस की जाती है कि हम अपने देश का और खासकर देहाती का विकास कैसे करें, उनकी तरक्की कैसे हो ? विज्ञान कैसे बढ़े क्योंकि आखिर में वह भी एक बड़ी शक्ति है और उससे हम लाभ ले सकते हैं। तो मैं विज्ञान की तरक्की में और हमारे देहाती की तरक्की में कोई फर्क नहीं समझती। दोनों एक ही हैं। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। हमारे देश की संस्कृति और सम्यता के कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी हमें रक्षा करना होगी और देहात के विकास का अर्थ यह भी होता है कि हम उन गुणों की हिफाजत करें।

किन्तु असल सवाल यह है कि इस तरह के विकास में विज्ञान का कैसे उपयोग हो। हम तो समाज की प्रगति और हज़ारी प्राचीन सम्प्रदाय के अच्छे गुणों, दोनों को ही कायम रखना होगा। मेरे मन में इसमें कोई मतभेद नहीं है।

आधुनिकतावाद का भ्रम

किन्तु कुछ लोग हैं जो अपने को आधुनिकतावादी मानते हैं और जिनके लिए हर पुरानी चीज़ बर्बाद होती है। वे हर फ़ैशन की ही तरह हर नयी चीज़ को चाहे उसका अच्छे या बुरे गुणों को परखते समझते हो या नहीं अपनाने के लिये लालायित रहते हैं और जैसे ही फ़ैशन बदला कि फिर से वे अपनी अच्छी चीज़ को भी तुल्य बदलने के लिये आतुर हो जाते हैं। किन्तु ऐसे लोगों को समझना चाहिये कि हर पुरानी या नई चीज़ में भी कुछ अच्छाई और कभी बुराई भी रहती है। तो हमें किसी चीज़ को केवल पुरानी है इसलिए न तो आँख मूंद कर अपनाते ही जाना है और 'केवल पुराना है', यह कहकर उसे ठुकरा ही देना है। हम तो हर चीज़ के सामयिक अच्छे और बुरे गुणों के आधार पर ही निर्णय करना चाहिये। हमें बहुत से पुराने अधविश्वासों का छोड़ना होगा किन्तु बहुत-सी ऐसी बातें भी उनमें हैं कि उन्हें हमारा ही सुरक्षित रखना होगा। यही बात नयी बातों के बारे में भी सच है। आज भी बहुत-सी बातें विज्ञान के नाम पर बहुत ही गलत होती हैं और कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो इस प्रकार से गुण-विगुण के आधार पर ही निर्णय करना, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो मेरे विचार में देहाती के विकास का विज्ञान के विकास के साथ कोई विरोध नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि हमें भारत के गाँवों की दशा सुधारन में तेज़ी करनी होगी क्योंकि आज उनकी हालत बहुत ही खराब है और वह सुधरे बिना भारत का भी सुधार असम्भव है।

आत्म-शक्ति ही विकास का मार्ग

फिर हम विकास के नारे को विश्व सन्दर्भ में देखना होगा। जो अपने आप में मजबूत होता है वही विकास कर सकता है। बाबा तो आज हमसे बहुत ऊँचे उठे हैं। वे राष्ट्रीयता से भी ऊँचे उठकर 'जय-जगत' की बात करते हैं और यही भविष्य का दृष्टिकोण है। जो भविष्य में हॉल वाला है वह बाबा आज कह रहे हैं किन्तु वे यह भी कह रहे हैं कि इसके लिये भी हमें अपने देश और अपने गाँव तथा पड़ोस के साथ प्रेम और भाईचारे से रहना होगा। जब तब हम अपने से अपने पड़ोस और गाँव से प्रेम नहीं कर सकते तब तक हम विश्व से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। अपने से, अपने परिवार से, गाँव या पड़ोस से प्रेम करते करते ही मनुष्य देश और विश्व-प्रेम तक पहुँचा है। यी इस प्रकार से राष्ट्र-प्रेम और विश्व प्रेम में कोई भेद नहीं है। यही आज का विचार है।

में जो कुछ समझती हूँ और जो मुझे सही लगता है वह मैंने आपके सामने रखा है। आप यहाँ पर इस आधम में जो कुछ कर रहे हैं उसका बहुत महत्व है और मैं चाहती हूँ कि यह दौड़ दस और विश्व भर में फैले। आपका राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान हो रहा है। बाबा के इस विचार को हम सब मिलकर देश और विश्व में फैलायें, अपने जीवन और देश के नामों में इस पर अमल करें तो यह बात बहुत हितकारी होगी और इससे न केवल हमारे ही अपने आप को और हमारे ही समय में अपितु आने वाले कालों में भी सबको बहुत लाभ होगा।

स्वतंत्रता पर हमले का नया रूप :

१२१

एकान्तता (प्राइवैसी) पर हमला मानव स्वतंत्रता का नकार है। इससे समुदाय भगाक्रान्त हो जाता है और फिर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास का यह हनन स्वतंत्र समाज के लिये एक भारी खतरा है। नोकरी के लिये या मकान प्राप्ति के लिये या बीमा कराने के लिये प्रयोग में लाई जानेवाली विस्तृत प्रश्नावलियाँ, छिपे किन्तु शंकायुक्त केमरा का उपयोग, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, झूठ पकड़ने वाले यंत्र, ये सारी बातें जो हमारे अंतरंग जीवन की गूढ़ बातों को भी खोज निकालने के लिये की जाती हैं एक ऐसी व्यापक असुरक्षा उत्पन्न करती हैं जो कि व्यक्तित्व का दमन करती है, जिम्मेदारी को हतोत्साहित और भयजनित अनुवर्तन (कन्फर्मिटी) को प्रोत्साहन देती है।

—संपृक्त राष्ट्र संघ

[कूरियर (अंग्रेजी) जू० ७३, पृ० १९ से]

डा. जे. सी. कुमारप्पा :

सांगोपांग शिक्षा :

(स्व. डा. जे. सी. कुमारप्पा, यदि आज जीवित होते तो इस माह की ४ जनवरी को वे पूरे ७३ साल के होते। किन्तु सन् १९६० की ३० जनवरी को ही उनका देहान्त हो गया। डा. कुमारप्पा गांधी विचार के प्रख्यात आचार्य ही नहीं मौलिक विचारक भी थे और भारतीय अर्थशास्त्र को उनकी देन बहुत महत्व की मानी जाती है। वे उन खन्ड भारतीय बुद्धिवादियों में से थे जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर सीधे ही गांधी जी के आवाहन पर उन्हें समर्पण किया और फिर अपनी सारी प्रतिभा गांधी-विचार के लिये ही लगा दी। नयी तालीम परिवार की ओर से उनकी इस पुण्यस्मृति में हम अपनी भद्रांजलि अर्पित करते हैं।)

— सम्पादक।)

शिक्षा कौन सा पथ ग्रहण करे। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। स्वावलम्बन से उनका तात्पर्य यह था कि आगे चलकर छात्र नागरिक के रूप में जो सेवा करेंगे उसके अनुसार ही उनकी शिक्षा का मूल्यांकन होगा। यह केवल छात्र को मात्र, भ्रू का व्यय या शाखा को व्यय का कुछ भाग मिल जाय इससे भी कहीं अधिक दूरगामी विचार है। इसमें, जिसे हम बुनियादी शिक्षा कहते हैं किसी न किसी दस्तकारी की शिक्षा का मुख्य माध्यम माना गया है और इसके पीछे विचार

यह है कि बालक शिक्षा पाने के बाद कुछ इस तरह का हुनर सोच जाय ताकि वह अपने जीवन में फिर किसी दूसरे का मुहताज न बना रहे। इस प्रकार की मुहताजी ही सारी दांस्तता और शोषण का कारण होती है। इसलिये ही इसमें बालक की दिनचर्या के साथ दस्तकारी का सम्बन्ध और बालक के भौतिक और सामाजिक वातावरण के तालमेल को साधना होना।

आज कल की शिक्षा में साधारण शिक्षण के आधार पर कुछ दस्तकारों की शिक्षा रखा जाता है और इस कारण से इसमें बौद्धिक दिग्गम पर ही अधिक जोर दिया जाता है, इससे हम एक प्रकार से बालक के हाथ पाँव बांध कर उस अभावहारिक बना देते हैं। फिर इस बन्दी की प्रति आगे चलकर शिक्षा भी प्रकार से नहीं हो पाती है। फिर अनुभव के लिये इसमें चूँकि कोई गुंजाइश नहीं रहती इसलिये यह केवल स्मरणशक्ति पर ही जोर देती है। किन्तु यह शिक्षा का अत्यन्त ही पुराना विचार है।

मृज्जानामकता का ह्रास :

। मीजुदा शिक्षा प्रणाली के द्वारा नवीन विचारक पैदा होना तो सम्भव ही नहीं है। हमारे विद्वविद्यालयों के प्रेज्येंट भी विकास का इस तीसरी श्रेणी तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसी दोष के कारण आज भी हम उमर जगह पड़े पड़े खड़े रहते हैं। अभी हमारी शिक्षा केवल कलक बनने मात्र के लिये है और किसी बलक के लिये तो अपनी निजा मूमबूम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। यह तो आत्मविश्वास के आधार पर हाँ आ सकती है और आत्मविश्वास तो किसी अपने अनुभव के आधार पर किये जाने वाले काम के द्वारा ही बनपाया जा सकता है। इसलिये आज हमारी सारी पीढ़ी आत्मविश्वास से रहित है। उसमें कोई भी नया जोखिम उठाने या खोज करने की क्षमता मर गई है।

जनता की स्थाई सस्कृति का निर्माण :

। इसलिये हमारी शिक्षा का आधार काम के माध्यम से ज्ञान होना चाहिये। यदि हमारे विद्यालयों के पास दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से शिक्षा देने की कला और साधन हों, यदि वे इनमें फिर सरस से सरस पाठ्यक्रम भी पूरा कराते हों तो उसमें से भी अच्छे आचरण वाले स्त्री-पुरुष निकलेगें जो फिर रहस्य गढ़े माँगने के लिये किसी देश या विदेशी मालिक की खोज में नहीं अपितुमिर ऊँचा करके स्वाधीन रहेंगे और साधारण जनता की साधारण मुसाबता वाला जिन्दगी में साथ देने को तैयार रहेंगे। जब तक हम जनता की स्थाई सस्कृति के आधार पर एक ऐसा बलवान् राष्ट्र बनाने के लिये कमर कस कर खड़े नहीं होयें तब तक यह ऊपर ऊपर की लीपा-पोती हमारे किसी काम नहीं आवेगी। विश्व के राष्ट्रों के साथ बंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिये हमारी जड़ें अपनी सस्कृति में बहुत ही मजबूती के साथ जमी रहनी चाहिये। उधार मागे हुये परो को लगाकर हम चमक नहीं सकते।

गांधी जी के सुझाव के अनुसार हमारे कालेज शिक्षण को हमें स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है। जो कृपया कालेज अपनी जमीन से अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते वे अपन धन्य को ही झुठलायन। इसी प्रकार से अजब सब उद्योगों और घघों के भी अपन अपन विद्यालय हो बीर उहे भी अपना सारा खच स्वय ही चलाना चाहिय। यह होगा तो ही इन अपनी शिक्षा को सागोपान बना सकेग।

‘ग्राम भावना’ (सर्वोदय डाइजेस)

‘ग्राम भावना,’ पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश गांधी स्मारक निधी क द्वारा पिछल ग्यारह सालो स प्रकाशित होती है। अब जनवरी ’७४ स यह ‘सर्वोदय डाइजेस’ के रूप में निकल रही है। शिक्षा, सस्कृति तथा सर्वोदय विचार की यह पश्चिमोत्तर भारत की प्रमुख पत्रिका है। डाइजेस के रूपमें अब इसका कलेवर, आकार तथा सामग्री और भी आकषक बन गई है।

सम्पादक मण्डल

सर्वस्वी भवानी प्रसाद मिश्र, देवेंद्रकुमार गुप्त,
ओम्प्रकाश त्रिखा (प्रधान सम्पादक)
प्रो शादीराम जोशी और जगदीश चद्र जोहर।
वार्षिक शुल्क— १०)
एक प्रति— १)

पता —पट्टी कल्याणा आश्रम, करनाल, हरियाणा

बिहार में शिक्षा की भावी दिशा :

(बिहार सचमुच शिक्षा-प्रयोगों की विविध स्वली रहा है । आजकल वहाँ फिर से माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है । उसकी सनी बातें-श्री अभी सामने नहीं आई हैं किन्तु इस लेख में विद्वान् लेखक ने जो मुद्दे उठाये हैं प्रदेश की नयी शिक्षा योजना पर विचार करते समय इस तरह के सवालों पर भी पहले से हो गभीरता और निष्ठापूर्वक विचार तथा स्पष्ट निर्णय नहीं लिये गये तो इस तरह के सारे प्रयास पुनः व्यर्थ हो जायेंगे । कोठारी शिक्षा आयोग ने कार्यानुभव का जो सुझाव दिया है उसे यदि सचमुच ४०-४५ मिनट के एक 'पीरियड' के विषय 'के रूप में हो रखकर मान लिया गया कि कार्यानुभव के सिद्धान्त का पालन हो रहा है तो इससे अधिक बचकानापन और कुछ नहीं होगा । आज शिक्षा का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि हमें 'शिक्षा में काम' नहीं 'शिक्षा को काम' बनाना है । बुनियादी शिक्षा का भी यही कहना रहा है । —सपादक ।)

बिहार की भूमि हमेशा से ही विभिन्न प्रकार के प्रयोगों की भूमि रही है । शिक्षा और परीक्षा के अतिरिक्त यहाँ पर पहले धर्म और राजनीति के कई प्रयोग किए गये हैं । राजनीति के प्रयोग तो यहाँ आज भी आये दिन होते रहते हैं । बिहार यदि एक तरफ वैदिक ऋषियों और मनीषियों का कमशाला रहा है तो दूसरी तरफ वह उनके ही प्रतिस्पर्धी ब्राह्मणों का प्रयागशाला भी रहा है । पहले यहाँ कभी जैन और बौद्ध धर्म का जन्म और प्रचार प्रसार का केन्द्र रहा है तो अभी हाल ही में यही स राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपनी नीति परक राजनीति और जीवन परक शिक्षा 'बुनियादी शिक्षा' का प्रयोग भा आरम्भ किया था । और यह तो अभी की बात है कि जत्र श्री बिनाबा जी ने ग्राम स्वराज्य के अपने विश्व विख्यात प्रयोगों के लिये भी बिहार को ही चुना है । क्या इस तरह के ऐतिहासिक प्रयोगों का स्वतः बनने का ऐसा सौभाग्य किसी अन्य प्रदेश को प्राप्त है ?

किन्तु सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य न इस तरह के प्रयोगों का बिहार की भूमि पर, यह लगता है, कोई प्रभाव नहीं होता है । यदि कुछ प्रभाव है भी तो वह नितान्त

अस्थाई है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर तो यह कही दिखाई ही नहीं देता है। पहले यहाँ पर मैकालियन शिक्षा पद्धति से हम बुनियादी शिक्षा के वैदिक युग में गये किन्तु हमने शीघ्र ही फिर उसका अवैदिक ढंग से निष्कासन भी कर दिया। फिर मूल्यांकन प्रथा का घूमघडाके के साथ आगमन हुआ और फिर उसका भी बेआबरू निष्कासन कर दिया गया। हमने फिर उच्चतर माध्यमिक योजना का प्रशसनीय उद्घोष और कुछ कार्यान्वयन भी किया किन्तु शीघ्र ही उसका भी निन्दनीय निष्कासन हो गया। यही हाल फिर हमारे त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स का हुआ और वह आने के पहले ही निकाल दिया गया। बिहार इस तरह के आवा जावे के प्रयोग पर प्रयोग करता रहा है किन्तु ये सारे प्रयोग असल में प्रयोग कहलाये जाने के योग्य ही नहीं हैं क्योंकि असल में किसी भी प्रयोग पर कभी भी गम्भीरता से न तो विचार हो गया और न उसके नतीजों के बारे में कोई चिन्तन ही हुआ है।

पुनः नई उछाल का दौर

अब फिर बिहार की भावी शिक्षा योजना की संरचना या इसे व्यूहरचना कहे तो ठीक होगा और उसके लिये पाठ्यक्रम बन रहे हैं। शायद इसे पर भी अब कुछ समय तक वैसे ही एक दम हलके मन और ऊपरी तौर पर पोंडा बहुत कुछ होगा और फिर यह भी वैसे ही अन्य पुराने प्रयोगोंकी रद्दी की टोकरी में फेंक दो जायेंगे। किन्तु अभी यह मानकर कि इस पर लोग गंभीर हैं और असल में लिये राह खोजने की दृष्टिसे ही यह नया चिन्तन आरम्भ हुआ है हम इस पर यहाँ कुछ विचार करना चाहते हैं। अब तक जो कुछ सामने आ सका है उस पर से यह लगता है कि इस प्रायोगिक योजनाकी संरचनाके सूत्र इस प्रकार हैं—४+३+३+२+३। इसका अर्थ यह है कि पूर्व माध्यमिक को छोड़कर चार वर्षीय प्राथमिक शिक्षा, तीन वर्षीय मध्य विद्यालयीय शिक्षा, तीन वर्षीय माध्यमिक शिक्षा, या प्रवेशिका विद्यालयीय शिक्षा, दो वर्षीय प्रवेशिकोत्तर शिक्षा और तीन वर्षीय स्नातक योजना की शिक्षा के क्रम से विचार आरम्भ हुआ है। दूसरे शब्दों में इसे यों भी रखा जा सकता है कि (१) पूर्व प्राथमिक वर्ग (२) एक से चार तक प्राथमिक, (३) पाँचसे सात या एक से सात तक मध्य विद्यालयीय (४) आठ से दस या पाँचसे दस तक माध्यमिक, या प्रवेशिका विद्यालयीय, (५) ग्यारह से बारह तक प्रवेशिकोत्तर और (६) उसके बाद तीन साल का डिग्री कोर्स होगा।

पाठ्यक्रम की दिशा

इस योजना के अन्तर्गत जो पाठ्यक्रम मान्य किया जा रहा है उसमें तीन तरह के विषय रखे गये हैं। एक-अनिवार्य, दो-वैकल्पिक और तीन-अतिरिक्त वैकल्पिक। ये सभी विषय एक ही अंको के होंगे। वैकल्पिक विषयों में निम्नी तीन विषयों का चुनाव अनिवार्य करना होगा और अतिरिक्त वैकल्पिक विषयोंमें शायद एक विषयका चयन करना होगा जो ऐच्छिक होगा।

वर्ग एक और दो में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी या संस्कृत, गणित, प्रकृति अध्ययन तथा स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, चित्रांकन और संगीत, मुख्यतः कविता पाठ, और कार्यानुभव याने हस्तकर्म के विषय रखे गये हैं।

वर्ग तीन और चार के विषय इस प्रकार से हैं — मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, चित्रांकन एवं संगीत और कार्यानुभव।

वर्ग पाँच से वर्ग सात तक के विषय हैं — मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी, गणित, इतिहास तथा भूगोल, नागरिक एवं सामाजिक शिक्षा (नैतिक शिक्षा सहित) (विज्ञान भौतिक, रसायन एवं जैव विज्ञान सहित), कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षा और कला तथा कौशल।

उच्च विद्यालयीय स्तर पर वर्ग आठ से दस तक के अनिवार्य विषयों में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या द्वितीय भारतीय भाषा, अंग्रेजी, इतिहास भूगोल और नागरिक शास्त्र, अल्पसङ्ख्यक विज्ञान और गणित रखे गये हैं। वैकल्पिक विषयों में भौतिक तथा रसायन शास्त्र जनसंख्या विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान प्रगत गणित, प्रगत इतिहास, प्रगत भूगोल अन्तःशास्त्र, वाणिज्य, गृह विज्ञान और संस्कृत, अरबी या फारसी है। इस प्रकार से अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में शारीरिक शिक्षा तथा आन्तरिक मूल्यांकन के माध्यम कार्यानुभव रखे गये हैं। द्विबर्षीय प्रवेशिकोत्तर एवं त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर वर्गों के विषये विषयों का निर्धारण अभी स्पष्टित नहीं किया गया है क्योंकि इस विषय पर बिहार सरकार ने पहले से ही एक विषय विद्यालयीन समिति का गठन किया हुआ है जिसकी रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

निराशा के भविष्य की ओर

बिहार की इन भावी एवं संभावित शिक्षा संरचना और उसके पाठ्यक्रमों को देखकर मन में आशा के बजाय निराशा ही अधिक पैदा होती है। इस धारणा का आधार इसके पुनः प्रायोगिक प्रयोगों का ध्यान में रखना है। ऐसा लगता है कि लोग इसके भविष्य के बारे में निश्चित हैं। बिहार की यह शिक्षा योजना केन्द्रीय शिक्षा योजना के अनुरूप ही है। किन्तु यह सफा होता है कि बिहार की यह शिक्षा योजना जो संघीय शिक्षा की समवर्ती मूखी (कन्करेंट लिस्ट) तक में नहीं है और जहाँ बहुदलीय राज्य है वहाँ आज के शासकीय और प्रशासकीय कर्मियों के द्वारा इस संरचना और उसके विषयक्रम वित्त के दिनों तक चलेगा यह भगवान ही जानता है। कौन कह सकता है कि बल बिहार में फिर बर्षों जो या उनके समान कोई सफाई, सफाई या साम्यवादी या सर्वोदय सरकार बन जाय और इस योजना का भविष्य में फिर उच्चतर माध्यमिक योजना या अन्य शैक्षिक प्रयोगों की ही तरह उन्मूलित न हो जाय।

इसलिये इस सम्बन्धमें कोई अन्तिम निणय लेने के पहले ही यह अच्छा होगा कि इस पर न केवल अनुभवी शिक्षकों शिक्षा प्रधानों प्राध्यापकों प्राचार्यों शिक्षक-संघों आचार्यकुल और बिहार नयी तालीम संघों के प्रतिनिधियों तथा गैर राज-नीतिक शिक्षाविदों का भी अभिमत ले लिया जाय वरन् शिक्षा को राजनैतिक दबावों से बचाने के लिये इसमें सभी राजनीतिक दलों को भी सम्मति ले ली जाय।

कोई नवीनता नहीं

बिहार की इस भावी शिक्षा योजना में कोई नवीनता नहीं है न कोई क्रांति-कारिता ही है। इसमें सही दिशा का भी नितान्त अभाव है और दृष्टि विहीनता भी इसमें खूब है। यह पुनः वही मैकालियन पद्धति का बोझिल भार है और इसमें सुझाये गये पाठ्यक्रम का पुनः व्यावहारिक जीवन जगत से कोई सम्बन्ध जुड़ना सम्भव नहीं है। इसमें व्यावहारिकता का नितान्त अभाव है। श्रम की महत्ता का तो इसमें पूणत बहिष्कार ही किया गया है। कार्यानुभव को जगह जगह पर रखा अवश्य है किन्तु प्रवेशिका तक आते आते उस भी उसकी सौत (शारीरिक शिक्षा) के जोड़कर एकदम पगु बनाकर अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में बदल दिया गया है। असल में आज तो आवश्यकता इस बात की थी कि कार्यानुभव को हर स्तर पर अनिवार्य बनाया जाय और हर स्तर पर शिक्षा क्रम को किसी न किसी उद्योग के साथ अवश्य जोड़ा जाय।

विद्यालयों में आज और महाविद्यालयों में कलकी नीति घातक है

इसकी सफलता भी इसी पर निर्भर करती है कि हम द्वितीय प्रवेशि-कौत्तर और त्रितीय स्नातक वर्गों के लिए जो भी पाठ्यक्रम बनायें उसका निर्धारण भी इसीके आलोक में किया जाय। विद्यालयों में आज और महाविद्यालयों में कल की यह वर्तमान नीति तो एकदम ही घातक है और यह शिक्षा को असल में नितान्त ही कृत्रिम और हानिकर विभागों में बाँट देती है। हमें शिक्षा के समग्र पर हमारा विचार करना होगा और इस नया कही जानेवाली योजना में यह सचमुच दुख का बात है कि इस प्रकार के समग्र दृष्टिकोण का नितान्त ही अभाव है।

शिक्षा में एकांगी परिवर्तन असंभव व घातक है

फिर यह भी इस सन्दर्भमें विचार करने का बात है कि क्या शिक्षकों और प्राचार्यों के बाव आज व्याप्त समान काम के समान वेतन की आवश्यकता है और उनके साथ ही पुनः जाकाशोय असमानतावा स उत्पन्न असन्तोष है इसमें सहभागी बनने देगा ? यह प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना ही होगा। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों से कम वेतन भोगी बिहार के ऊँचे कलास हज़ारों गैर-राजकाय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अपने गेहा के प्रति क्या हम इस तरह से बकादार करने को

लिये प्रेरित कर सकेंगे ? फिर जब तक शिक्षा का परीक्षा से, परीक्षा का पैसे से और डिग्री का नौकरी से सम्बन्ध है तब तक क्या दिन दूनी रात चीगुनी चाल से डेलगाम पब्लिक स्कूल और तथा कमित कोचिंग इन्स्टीट्यूटों की बढ़ती हुई महामारी क्या किसी भी शिक्षा नीति को कारगर होने देगी ? फिर क्या सरकारी शिक्षकों की सेवा की तो अति सुरक्षा और गैर राजकीय शिक्षकों की सेवा की अति अनुरक्षा शिक्षकों को यफादारों का पाठ सीखने के लिये भी प्रेरित कर सकेंगी ? बिहार की इस नयी शिक्षा योजना में भी इस तरह शिक्षा के किसी भी प्रगतिशील कदम से अनिवायत जुड़े प्रश्नों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस तरह के एकांगी विचार से क्या होगा।

इसलिये अब भा समय है जब हम शिक्षा के सवाल पर उसके समग्र के सन्दर्भ में ही विचार करें और उसके ही आलोक में शिक्षा नीति का निर्धारण करें। नहीं तो फिर हायद इस शिक्षा योजना का भी वही हास होगा जो अब तक बिहार की अन्य प्रायोगिक शिक्षा योजनाओं का हाता रहा है।

समीक्षार्थ पुस्तकें प्राप्त

१-जयवर्द्धन	श्री जैन द्र कुमार
२-दि अन्डर एचीविंग स्कूल,	श्री जान हाल्ट
३-कुरुक्षेत्र (नाटक)	डा एन चन्द्रशखरन् नायर
४ हारकी जीत (कहानी संग्रह)	"
५-सेवाश्रम (नाटक)	"
६-इवयानी (नाटक)	"
७-भारतीय साहित्य और कलायें (भाग-१)	"

'नयी तालीम' में समीक्षार्थ भेजी जान वाली पुस्तकों की दो प्रतियाँ भेजना आवश्यक है। समीक्षा निकलने पर लखक कृपया अवश्य सूचित करें कि समीक्षा उन्हें कैसी लगी।

—संपादक

१८५

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का प्रारूप :

शिक्षा आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का एक प्रबल साधन है। वह न केवल व्यक्तियों को अपने निजी विकास के साधन ही प्रदान करती है अपितु वही दस को कुशल और प्रभावशाली कार्यकर्ता भी प्रदान करती है। चौथी योजना में हमने शिक्षा के जो लक्ष्य तय किये थे वे कई कारणों से, खासकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर, प्राप्त नहीं हो सके हैं। हमने चौथी योजना में प्राथमिक माध्यमिक, हायर सेकेन्डरी और विश्व विद्यालय स्तर पर तय किया था कि हम इनमें क्रमशः ६८५,८०, १८१०० २६९९० और २६६० लाख छात्रों को भर्ती कर सकेंगे किंतु हम केवल क्रमशः ६३७५४, १५०२९ ८५०० और ३० लाख लोगों को ही भर्ती कर सके हैं। इस प्रकार से सिवाय विश्व विद्यालय स्तर को छोड़कर हम कहीं भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सके हैं।

अब पाचवी योजना में शिक्षा में तेजो से विकास करने का लक्ष्य है। इसके चार मुख्य आधार रखे गये हैं —

- (१) सामाजिक न्याय की दृष्टि से सबको समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना।
- (२) विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ शिक्षा का निकट सम्बन्ध स्थापित करना।
- (३) शिक्षा के स्तर में सुधार करना, और
- (४) छात्रों तथा अध्यापकों को सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम के साथ सलज्ज करना।

योजना के व्यय-लक्ष्यांक :

कुल मिलाकर पाँचवी योजना में चौथी योजना के मुकाबिले नीचे लिखी राशियाँ खर्च करने का प्रावधान है —

श्रेणिक	चौथी योजना	पाचवी योजना (४ करोड़ में)
(१) प्राथमिक शिक्षा	२३९ करोड़	७४३ करोड़
(२) सेकेंडरी शिक्षा	१४० करोड़	२४१ करोड़
(३) विश्व विद्यालयीय शिक्षा	१९५ करोड़	३३७ करोड़
(४) सामाजिक शिक्षा	४५ करोड़	३५ करोड़
(५) सांस्कृतिक कार्यक्रम	१२ करोड़	३५ करोड़
(६) अन्य	८९५ करोड़	१७१ करोड़
(७) टेक्नोकल शिक्षा	१०६ करोड़	१६४ करोड़
(८) कुल योग	७८६ करोड़	१७२६ करोड़

याने टेक्नोकल शिक्षा को छोड़कर सामान्य शिक्षा पर कुल व्यय का चौथी योजना के ८७ प्र. रा. से बढकर अब ९१ प्र. रा. व्यय करने का प्रावधान है। इसका साथ ही अलग से ११२ करोड़ रुपये बालकों की मध्यान्तरात्र पोष्टिक आहार (मिड डे माल) योजना के लिये और लगभग १५०-१६० करोड़ रुपये अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रमों के लिये सराज कल्याण के अन्तर्गत रखे गये हैं। यदि इन व्ययों को भी हम शिक्षा के सामान्य व्यय में मान ले तो यह राशि कुल मिलाकर १८३४ करोड़ की होगी है। इसमें टेक्नोकल शिक्षा अलग है।

प्राथमिक और प्रीट शिक्षा पर जोर देने के साथ साथ कमजोर वर्गोंकी विद्यालयों में जाने, विरुध के साथ शिक्षा का सम्बन्ध कायम करने, पाठ्यक्रम में सामाजिक दायित्वों को शामिल करने और परासा तथा निजण प्रशिक्षण पद्धतियों में सुधार करने आदि की बातें इसमें शामिल की गई हैं। सन् ७८-७९ तक यह आशा की गई है कि हम प्राथमिक कक्षाओं में ६३७ ५४ से ७८२ ०७ तक, माध्यमिक कक्षाओं में १५० २९ से २१५ ८० तक, सेकेंडरी स्तर पर ८५ ०४ से ११२ ०८ तक और विश्वविद्यालय स्तर पर ३० से ४६ ५० लाख तक पहुँच सकेंगे। याने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हम क्रमशः ९७ ०१, ४७ ०१, २६ ०१ और ६ अतिरिक्त बालकों को कक्षाओं में भरवाँ कर सकेंगे। इसी प्रकार से पूव-शालीय शिक्षा

पर भी जोर दिया गया है और बालवाशिया तथा आगनवाशिया को प्रोत्साहन देने के साथ ही कुछ चुने हुये प्राथमिक विद्यालयों में बाल क्रीडा केन्द्र स्थापित करके उन्हें सभी सुविधायें प्रदान की जायेंगी। शिक्षा के अलग-अलग कार्यक्रम इस प्रकार हैं —

प्राथमिक शिक्षा :

सविधान में ६ साल से १४ साल तक के बालका के लिये दोष्य हो अनिवार्य सावर्भौम शिक्षा का व्यवस्था करने का आदेश था। इस दृष्टि से हम अभी बहुत पीछे हैं। चौथी योजना में प्राथमिक शिक्षा पर कुल व्यय २३९ करोड़ पा.जो अब ७४३ करोड़ हो गया है किन्तु इस पर भी हम सविधान की मशा पूरी नहीं कर सकेंगे। पाँचवी योजना में हम ६ स ११ साल तक के ९७ प्र स बालका और ११ स १४ साल तक के ४७ प्र स बालका को ही बलाभा में ला सकेंगे। इसका अर्थ है कि पहली से पाँचवी कक्षा तक के कुल १४५ लाख और छठो स ८ वा तक के ६६ लाख अतिरिक्त बालकों के लिये हमें शिक्षा की सुविधायें जुटाना होंगी। इसके अलावा ११ स १४ साल के ७८ लाख बालका के लिये कुछ अधिकांश (पार्ट-टाइम) शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। अब यदि हम अपने ये लक्ष्य भी प्राप्त कर पायें तो आशा की जाती है कि हम अगली, याने ६ टी योजना, अर्थात् सन् १९८४ तक शायद सविधान की मशा पूरी कर सकेंगे। अभी प्राथमिक शिक्षा में खासकर पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातिया के बालकों को विशेष सुविधायें दना जारी रहगा और उनके लिये अन्य निशुल्क सुविधाओं क साथ साथ कुछ 'आथ्रम्-स्कूल' भी कायम किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास का ओर भी ध्यान दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रमों के कुछ सुधार और परिवर्तन करने के साथ ही शिक्षकों के पूर्व सेवा और सेवा कालीन प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की भा पूर्ति करनी होगी और राज्य शिक्षा सस्थाओं में सुधार के साथ ही शिक्षा को विकास के साथ जोड़कर यह प्रयास होगा कि शिक्षा आत्म रोजगारी (सेल्फ-इम्प्लायमेंट) देने वाली बनने के साथ ही ठास शैक्षिक प्राप्ति (एज्युकेशनल रिटर्न) करनेवाला भी हो। इस दृष्टि से विद्यालय और छात्रा का पचायती और सहकारी सस्थाओं के कार्यक्रमों के साथ सलग्न करने का विचार है। इसल कार्यानुभव के द्वारा शिक्षा की आवश्यकतामें पूरी होगी यह आशा की गई है। कुछ चुने हुये विद्यालयों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत सामुदायिक टेलाविजन सेट और रेडियो सेट देने तथा सभी में विज्ञान किट देने की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिये इन सस्थाओं का उच्च शिक्षा सस्थानों और आकाशवाणी को साथ सम्पर्क रहगा।

• प्राथमिक शिक्षा में प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग-विद्यालयों (एक्सपेरिमेंटल-स्कूल) में भी सुधार होगा और एन सी ई आर टी तथा राज्य शिक्षा सस्थानों में भी इस दृष्टि से कुछ सुधार करने का प्रावधान है। उनमें स्थानीय भौतिक और मानवीय साधनों का सदुपयोग करने की ओर ध्यान दिया जायेगा और इन सस्थानों का आसपास के दूर-दूरस्थ शिक्षण विद्यालयों के माध्यमसे फिर प्राथमिक विद्यालयों के एक बड़े समूह के साथ सम्बन्ध कायम कर दिया जायेगा।

सेकेंडरी शिक्षा विकास के साथ साथ ,

सेकेंडरी स्तर पर शिक्षा के विस्तार के साथ साथ शिक्षा को देश की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के साथ अनिवार्यता के साथ जोड़ देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा विश्व विद्यालयों में प्रवेश का तैयारी हाने के बजाय छात्रों के लिये विभिन्न व्यवसाय अपनाने के साधन और अवसर प्रदान करे। पाँचवी योजना में १४ से १७ साल तक के बालक के लिये ७३-७४ में २२ ०० के ब्रुकाविले ७५ ७९ तक २६ ०१ प्र स की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से कुल २७ लाख अतिरिक्त बालक के लिये शिक्षा का सुविधायें पैदा करनी होगी। अब तक अपनाई जाने वाली फोस भाषों को प्रवृत्ति को इसमें अब हतोत्साहित करना होगा, क्योंकि इससे सामाजिक कोष पर भारी बाझ तो पड़ता है साथ ही उससे दूसरे कमजोर वर्गों के लिये शिक्षा सुविधायें प्रदान करने में भी दिक्कत आती है। इसके बदले में कमजोर वर्गों को निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने और जो लोग साध हो जावन में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें पचाचार पाठ्यक्रमका सुविधायें प्रदान करने का भार ध्यान दिया गया है।

व्यवसायीकरण की ओर

सेकेंडरी शिक्षा में कार्यानुभव और व्यावसायिककरण को शिक्षा में मोड़ने को आज भी ध्यान है। पाँचवी योजना का यह एक महत्वपूर्ण चरण होगा। छात्रों को पूर्व मेट्रिक स्तर पर ही कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये प्रोत्साहन दिये जायेंगे और इसके लिये विद्यालयों को व्यावसायिक सूचनानायें और भाषा दशन की सुविधायें उपलब्ध कराने का भार विशेष ध्यान दिया गया है साथ ही काम पर शिक्षण (जान द जाव ट्रेनिंग) के लिये स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ विशेष सुविधायें देने का व्यवस्था का गर्व है। व्यावसायिक ट्रेनिंग देनेवाली सस्थाओं, पोलि-टेक्नीक और खेती का शिक्षण देनेवाली सस्थाओं में नियमित छात्रों के अलावा अन्य लोगोंको भी कुछ व्यावसायिक शिक्षण देने के विचार से उन्हें धन का समस्याओं के साथ जाटने का प्रयास किया जायेगा। इसका लिय उन्हें सामान्य शिक्षा के साथ

व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी और सच्चा से युक्त किया जायेगा और विभिन्न प्रकार के कौशल प्रदान करने वाले कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे। इसके लिये एक आंतर विभागीय समिति भी कायम की गई है जो कि इसके लिये एक समन्वित कार्यक्रम तैयार करके उसके क्रियान्वयन के मार्ग भी सुझायेगी।

इस क्षेत्र में प्रायोगिक स्कूला को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसने लिये प्रत्येक ट्रेनिंग कालेज के साथ एक स्कूल जुड़ा होगा जो उसके मार्गदर्शन में काम करेगा। प्राथमिक विद्यालय को दशा में उसका सम्बन्ध फिर राज्य शिक्षा सस्यान और उसके माध्यम स एन सी ई आर टा के साथ भी जुड़ा रहेगा।

पाँचवी योजना में १०+२+३ के क्रम को मान्य किया गया है। शिक्षा आयोग ने यह सुझाया था कि ११ वी और १२ वी. कक्षाओं को स्कूला क साथ ही जुड़ा रखना चाहिये। कहा कही ये कक्षाएँ कालेजा के साथ जोड़ी गई हैं और कही इन्ह अलग अलग स्कूला और कालेजा में रखा गया है। चिन्तु चाह जो पैटन हो यह आवश्यक है कि ये कक्षाएँ हायर सेकेंडरी शिक्षा बोर्डों के मातहत ही काम करें। साथ हा इस सार ठाँव स भरपूर नाम लेने क लिये यह भी आवश्यक है कि तकडरी शिक्षा का सम्पूर्ण व्यावसायिकरण कर दिया जाय।

विश्व-विद्यालयीन शिक्षा समस्या की विविधताएँ

विश्व विद्यालय स्तर पर हजार सामने आज भौतिक सुविधाओं क बिस्तर के बिना हो नेजा स विश्व-विद्यालयों को सस्या में वृद्धि, सामुदायिक जीवन से उनका कोई सम्बन्ध न होना, उनके शिक्षक समुदाय की गुणवत्ता और आकार में भी किता प्रकार क सुधार के बिना हा छात्रा की सस्या में वृद्धि क फलस्वरूप शिक्षा क स्तर में भारी गिरावट और स्नातकोत्तर युवका को बेकारी में वृद्धि, आदि की समस्याएँ हैं। पाँचवी योजना में इस दृष्टि स कुछ कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं। विश्व-विद्यालया में भौड कम हो इसके लिये भर्ती की एक ऐसी नीति का विकास आवश्यक है, जिससे कि भौड कम होने के साथ ही आवश्यक स्थिति में सबके लिये उच्च शिक्षा की सुविधा स भी उपलब्ध हो सकें। इसके लिये हाबर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षा का व्यावसायिकरण करना आवश्यक है ताकि ज्यादा लोग उसी स्तर पर कोई काम करने में लग जाय और साथ ही गुणवत्ता तथा कुछ निश्चित मानदंड के आधार पर नियमित सस्याओं में भर्ती की सामा बाधने, पत्राचार (कारस्लान्डेस कोर्सेस) पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देने निजा अध्ययन के लिये सुविधाएँ जुटाने और कोर्चिंग कक्षाओं तथा सायकलीन कक्षाओं को व्यवस्था करने जैसी बातें भी करनी होगी। योजना में इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि जिन कामों के लिये विश्व विद्यालय की डिग्री आवश्यक नहीं है, उनके लिये डिग्री को प्रोत्साहन न

दिया जाय। इस स्यात से अब विश्व विद्यालयों में कुल भर्ती का ५० प्र. श. नियमित सस्याओं में २० प्र. श., समयकालीन कालेजों में २० प्र. श. और निजी अध्ययनों में १० प्र. श. को धराया जाय यह विचार रखा गया है। पोस्ट ग्रेज्युएट स्तर पर भी भर्ती के लिये चयन प्रणाली बनाने के लिये व्यवस्था की गई है। और इसमें भी वैज्ञानिक और तकनीकी खोजों की दृष्टिसे विश्व-विद्यालया और सस्याओं को प्राथमिकता देनी होगी। इन उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्यक्रमों को इस ढंग से चलाना होगा ताकि वे उत्पादक बन सकें और इसके लिये शोधकार्य को उच्च स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी नियोजन के कार्यक्रम के साथ जाड़ दिया गया है। इसके साथ ही वर्तमान सुविधाओं में विस्तार और 'साइन्स सर्विस सेंट्रस' और सामान्य सगणक (कम्प्यूटर्स) सुविधाएँ भी प्रदान की जायेंगी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये यह सारा गया है कि विश्व-विद्यालयों में आंतर-विषयी अध्ययनों (इंटर डिस्प्लेनरी स्टडीज) और शोधों के हा. आधार पर पाठ्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने का काफी स्वतन्त्रताएँ सस्याओं को दी जाय तथा स्नातक में रोजगारी को सम्भावनाएँ बढ़ाने के लिये विषयों की सामान्य समस्याओं और सामाजिक उपयोगिताओं को लेकर जुनगठित किया जाय। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा सुधार का जो कार्यक्रम जारी किया है वह बढ़ाया जायेगा और कुछ कालेजों को स्वायत्त कालेज (ऑटोनॉमस कालेज) के रूप में विकसित होने के लिये पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धतियों और छात्र मूल्यांकन के क्षेत्रों में प्रयोगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

सस्या विस्तार नहीं

आगे से नये विश्व-विद्यालय स्थापित करनेकी दिशा में एक बुनियादी नीति यह तय की गई है कि अब इस प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये। आज का हालात में एक विश्व विद्यालय को स्थापित करने का तात्पर्य यह है कि हम बिना किसी पर्याप्त वैश्विक और बौद्धिक औचित्य के हा. एक भारी भरकम रकम व्यय में ही खर्च कर दें। इसलिये वर्तमान पोस्ट ग्रेज्युएट कालेजों का ही उस प्रकार की शोध और उच्च स्तर के अध्ययन आदि के लिये सुविधाएँ दी जायें जिनके लिये ही विश्व विद्यालय का औचित्य माना जाता है और नाम की जाती है। दूसरी बात यह है कि अब खुले विश्व विद्यालयों की पद्धति को भी प्रयोग का खुला अवसर दिया जायेगा।

भाषा शिक्षण :

पाँचवी योजना में इस विषय में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। भाषा शिक्षण के आधुनिक कार्यक्रम और पद्धति को प्रोत्साहन देने के साथ ही विभिन्न

भाषाओं के प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्तिया या नये शिक्षकों का शिक्षित करने की दिशा में भी काम होगा। हिन्दी क्षेत्र में हिन्दीतर भाषों क्षेत्रों से और गैर हिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी भाषी शिक्षकों की नियुक्तिया को प्रोत्साहन दिया जायेगा। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकों तैयार करने और विदेशी तथा भारतीय भाषाओं के ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिये एक उच्च स्तरीय संस्थान कायम करने का प्रस्ताव है। उसी प्रकार स संस्कृत शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा और संस्कृत में साहित्य निर्माण के लिये भी संस्कृत संस्थाओं को सभी प्रकार की सुविधायें दी जा सकेंगी।

सामाजिक शिक्षा और युवक कार्यक्रम

विगत अनुभवों को ध्यान में रखकर इन क्षेत्रों में अब कुछ परिवर्तन किये गए हैं। अब समाज शिक्षा को सामाजिक विकास और आर्थिक निर्माण की क्रियाओं के साथ जोड़ दिया गया है। और उसी प्रकार से प्रौढ शिक्षा को भी प्राथमिक शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और कृषि विस्तार तथा सहकारिता कार्यक्रमों के साथ जोड़ दिया गया है। खास तौर पर उत्पादन से घनिष्ठता जुड़ क्षेत्रों में प्रौढ और समाज शिक्षा को विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास विकसित हो जायेगा। यह काम शिक्षा विभाग की मदद और मागदगन में होगा। विस्तार शिक्षा के लिये युवक-केंद्रों अथवा वनवा और नए युवक केंद्रों की व्यवस्था की जायेगी। अभी तक इस क्षेत्र में उपयुक्त साहित्य का भी अभाव रहा है और पाँचवी योजना में इस ओर भी ध्यान दिया गया है। अब देश में लगभग सभी राज्यों में पाठ्य-पुस्तकों का पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इस चीज को प्रोत्साहन देने के साथ ही इसके लिये भी उत्पादन, उत्पादन, अनुवाद और बिक्री आदि के लिये एक राष्ट्रीय और फिर कुछ क्षेत्रीय संस्थान भी कायम करने की व्यवस्था की गई है। छात्रों के लिये पहला योजना से ही प्रस्ताविक राष्ट्रीय सेवा योजना को अब अनिवार्य कर दिया गया है और उसे आसपास के क्षेत्र में समाजोपयोगी कामों और योजनाओं से सम्बद्ध कर दिया गया है। विद्यालयों में खेल-खुदकी सुविधायें भी बढ़ा दी गई हैं।

तकनीकल शिक्षा

चौथी योजना में डिग्री में २५००० और डिप्लोमा में ५०००० की भरती की लक्ष्य था किन्तु अभी तक हम केवल १८००० और २७००० के लक्ष्य ही प्राप्त कर सके हैं। इसका कारण खासकर इंजीनियरों में फलों बरतते रहा है। ७३-७४ तक शायद यह संख्या केवल २०००० और ३७००० तक आ जाय। अभी दस में

कुल २७००० छात्रों को भर्ती कर सकने लायक केवल १३८ इंजिनियरिंग कालेज हैं और ५० हजार के लगभग ३०७ पोलिटेक्निक हैं। अब पाँचवी योजना में इस बात पर खास जोर है कि दस प्रकार की शिक्षा को पहले से ही काम चर रहे लोगों की कुशलता बढ़ाने के लिये भी लगाया जाय और शिक्षा-क्रम में तकनीकी परिवर्तनों के साथ सरलता से समायोजन करने के लिये कम समय और पुन स्मरण के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। इस दृष्टिसे निजी और सार्वजनिक दोनों ही उद्योगों का भारी दायित्व है।

(योजना-आयोग द्वारा प्रकाशित पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना से।)

शांति दिवस बिल्ला

शांति दिवस तथा माघी स्मृति के लिये शांति दिवस बिल्ले तैयार किये गये हैं। उसकी कीमत प्रति बिल्ले १० पैसे हैं। २०० से अधिक बिल्ले भेजाने वाले को सेफ्टीपिन के बिना ६ रु. संरुद्ध की दर से भी मिल सकेंगे। डाक व्यय अतिरिक्त देना होगा। बिल्ले ३० जनवरी के बाद भी भेजे जा सकते हैं।

रकम नीचे लिखे पते पर अग्रिम भेजें या बी. पी. से भेगायें :—

अ. भा. शांतिसेना मंडल, राजघाट, बाराणसी २२१००१ उ. प्र.।

विल्फ्रेड बेलाँक

भारत अपनी दिशा पहचाने

मेरे विचार स भारत के लिये वर्तमान समय अत्यन्त महत्व का हैं। यह एक ऐसा समय है जो न केवल उसके भावी इतिहास को ही प्रभावित करेगा अपितु यही उसकी नैतिक शक्ति और स्यामिस्त्व की भी एक बड़ी कसौटी होगी। भारत के औद्योगिक विकास की समस्या उसके लिये अनिवार्यतः एक ऐसी नैतिक समस्या है जब कि उसे बहुसंख्या के भौतिक और नैतिक कल्याण की कीमत पर कुछ लोगों के द्वारा असीमित सम्पत्ति जमा करने की छूट देने और समस्त राष्ट्र के बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास पर जोर देने के बीच चुनाव करना होगा।

आज की बड़ी आवश्यकता

ब्रिटिश औद्योगिक पद्धति बहुसंख्या की स्वतन्त्रता का नकार है, यह अनगिनत सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष कारण है। इसका एक झूठा नैतिक आधार है। भारत को चाहिये कि वह अपने बटे-बेटियों को एक नया सामाजिक आदर्शवाद प्रदान करे कि जीवन स्वयं एक कसा है और भारत को उन्हे मानव कल्याण की सही स्थितियों का दशन कराना चाहिये। ब्रिटेन तथा भारत दोनों में ही उस भयानक झूठ पर, जो आज पश्चिमी अधशास्त्र की बुनियाद है, कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य अपने तथा परिवार के लिये असीमित धन पैदा करना है, कसरी चोट करने की आवश्यकता है। यह काम उस शिक्षा की अपनी नई पद्धति के द्वारा करना चाहिये। पश्चिम का यह आदर्श केवल मनुष्य के अह और स्वार्थ को ही उभाड़ता है जब कि हम जानते हैं कि यदि हम तेज़ ज़हर ग्रहण करें तो हम मर जायेंगे चिन्तु यह बहुत कम लोग ही अनुभव करते हैं कि स्वाधरता तो हमारी आत्मा में ही जहर घोल देती है और धरीर को जीवित रखत हुये भी मनुष्य को मार देती है।

शिक्षा का मूल तत्व आध्यात्मिक सत्य की खोज या शोध और जीवन के हर स्तर पर सही मानव सम्बन्धों के नियमों की खोज करना होना चाहिये। शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो १६ साल की उम्र तक के हर बालक-बालिका को सम्यक् रहन-सहन की असीम संभावनाओं की स्पष्ट प्रतीति करा सके। गांधी जी ने भारत के लिये जो शिक्षा दर्शन पेश किया है वह भारत की इस आवश्यकता को सम्पूर्णतः पूरा कर सकता है, भारत को उस ओर ध्यान देना चाहिये।

भारत के युवकों से एक अपील

मैं भारत के मित्रों और खासकर युवक युवतियों से एक हार्दिक अपील करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारत के युवक भिन्न भारत के भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त परिस्थितियों का पूरा पूरा महत्व नहीं समझ रहे हैं। आज का भारत एक नये युग की देहली पर खड़ा है। उसे शोध ही अपन बीचकालीन इतिहास में अत्यन्त महत्व का निर्णय लेना होगा। अब उसे अपनी प्राचीन परम्पराओं और पश्चिम के साकेतशाली राष्ट्रों को तेजी से जकड़नवाले क्रूर भौतिकवादी पंजों के बीच पसीटे जाने में चुनाव करना होगा। उसके पास इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है।

भारत के दिग्भ्रमित युवक

भारत के हजारों युवक-युवतियाँ छात्रों के रूप में यूरोप और अमरीका आते हैं। वे हमारी समृद्धि देखकर उसकी चमक दमक से अभिभूत होते हैं किन्तु उनमें से अधिकांश छात्र सतह के नीचे देख सकने में नितान्त असमर्थ होते हैं कि पश्चिम की यह समृद्धि पश्चिम की जनता के लिए क्या क्या कह रहा है। यह समृद्धि हमारे पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक जीवन को किस प्रकार सँभारा रही है और यह हमारे लिए सृजनात्मक जीवन जीने के लिए उत्साह और आध्यात्मिक अकांक्षाओं के तमाम स्रोतों को तेजी से खारजा करती जा रही है यह वे युवक नहीं देख पाते हैं। किन्तु इस समृद्धि से लोगो को भीतर से कम से कम मूल्य प्राप्त हो रहे हैं और लोग अपने आनन्द तथा दुखों से छुटकारे के लिये अब अधिक अधिक बाहरी साधन स्रोतों पर निर्भर होते जा रहे हैं। इस समृद्धि ने हमें किस प्रकार न केवल भौतिक रूप में ही अपितु नैतिक और आत्मिक रूप में भी स्याई दास बना लिया है, यह सब ये युवक नहीं देख रहे हैं। रोज रोज पैस पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और इसके कारण हज़ारों गहरी धाइयों की तरह धकेल कर ले जाव वाली प्रवृत्तियों की एक भूखला ही पैदा हो गई है। इसलिए भारत के युवक चेतें।

पश्चिम से भारत आने वाला हर यात्री एक तरफ भारत के कुछ सम्पन्न और सुसंस्कृत आभिजात्यो की ऊँची आध्यात्मिक गुणवत्ता और दूसरी तरफ उसकी भयानक गरीबी और मिथ्यमग्नो की प्रचंड समस्याओं को देखकर विस्मित हो जाता है। किन्तु भारत के मध्यमवर्गीय लोगों ने यह सब स्वाभाविक सा मान लिया है। किन्तु उन्हें यह याद रखना चाहिये कि इस प्रकार की उदासीनता से अब अधिक दिन काम नहीं चलेगा। इस प्रकार की अतार्किक अमानवीय असमानताओं के दिन अब लड़ गये हैं।

अतः सारी दुनिया में फैलेगा

मैं भयसता हूँ कि इस सदी का अगानो चतुर्थांश यह तय कर देगा कि भारत लोकतन्त्र रहेगा या साम्यवाद उस जकड़ लेगा। यदि वह लोकतान्त्रिक रह सका तो इसका कारण यह होगा कि वह अपनी पूरी ताकत से देश को ग्रामीण स्वायत्त समुदायों के रूप में संगठित करने में लग जायगा, जैसा कि गांधी जी ने साफ साफ देखा था और कहा था, और यदि साम्यता को समूलता नष्ट होने से बचना है तो अन्ततः सारी दुनिया में भारत का यह आदर्श फैल जायगा।

संस्कृति पूजा के लिये प्रतिमा का निर्माण कर पूजा प्राप्ति के बाद उसी प्रतिमा से दुर्गापूजा का समाधान हो जायगा, ऐसा सोचना जिस प्रकार मदबुद्धि का पारिचायक है, उसी प्रकार आज्ञादी प्राप्ति की प्रतिमा के सहारे लोकतन्त्र का भी अधिष्ठान हो जायगा, ऐसा सोचना अत्यंत भ्रामक है। ऐसा समझना चाहिये। ऐसा बटोर बटोर कर एक हजार रुपये खर्च कर घोड़ा खरीदा। उसी एक हजार रुपये में गाड़ी भी हो जायेगी, यह सोचना कितना भलत है, यह तुम लोग सोच ही सकते हो।

—बीरेन्द्र मजूमदार

बुनियादी शिक्षा के प्रयोग ।

ग्रामीण युवक स्वावलम्बी प्रशिक्षण विद्यापीठ, सेवाग्राम का प्रगति विवरण

इस विद्यापीठ का आरम्भ गत २ अक्टूबर, १९७३ को पूज्य विनोबा जी की अनुमति और सम्मति से किया गया था। इस विद्यापीठ का उद्देश्य गांधीजी ने देश के सामने शिक्षा की जो कल्पना रखी थी उसे साकार रूप देना है। गांधीजी ने देश के हर गाँव को स्वायत्त स्वावलम्बी गणतन्त्र के रूप में विकसित होने की कल्पना की थी और बुनियादी शिक्षा को इस समाज का आधार बनना था। पूज्य विनोबा जी ने फिर ग्रामदान-ग्राम स्वराज्य के कार्यक्रम के द्वारा इस कल्पना को एक ठोस आधार प्रदान किया। इस पृष्ठभूमि और देश की वर्तमान परिस्थिति के सम्बन्ध में सब अखिल भारत नयी दालीम समिति ने निश्चय किया कि सेवाग्राम में नयी दालीम का एक ऐसा प्रशिक्षण हो जिसके बाद प्रशिक्षार्थी अपने ग्रामीण सुन्दरों को और भी पुष्ट और पूर्ण बना सकें जो आज शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रकार का-
शिक्षण गाँव के विकास के लिये सरकार-निरपेक्ष आधार खड़ा करेगा और प्रशिक्षार्थी को स्वावलम्बी जीवन जिताने में मदद करेगा यह अपेक्षा की जाती है। इस प्रयोग का गत अक्टूबर और नवम्बर माह का प्रगति विवरण यहाँ प्रस्तुत है।

प्रशिक्षण गत २ अक्टूबर, ७३ को आरम्भ हुआ। आरम्भ में इसमें चार छात्र आये। अपेक्षा यह थी कि इसमें सारे देश से कम से कम २५ छात्र लिये जायें। किन्तु, इसका एक कारण तो यह रहा कि हम इसका सम्यक् प्रचार नहीं कर सके हैं। इसलिए अभी इसमें केवल महापट्ट (वर्धा जिला) से चार, गुजरात से दो तथा बंगाल से एक छात्र आया है और अब यहाँ कुल ७ छात्र हैं। शिक्षण का माध्यम हिन्दी रखी गई है। छात्रों की औसत उपस्थिति ५ रही।

पाठ्यक्रम में खेती, बागवानी, तथा वकशाप का काम ही मुख्य रहा है। खेती के काम की योजना विभाग प्रमुख श्री अनतराम भाई जा और छात्र मिलकर तय करते हैं। इनमें मुख्यतः प्लाट्स तैयार करना, गेहूँ बोना, खाद देना, सिंचाई करना, सब्जी पर स्प्रे करना, सोड प्रोग्राम तैयार करना, और काटन (रुई) पाल्पुनेसन आदि का ही काम किया गया है। रोज ४ घंटे के हिसाब से खेती में छात्रों ने कुल ५० दिन काम किया है जिसकी मजदूरी के रूप में उन्होंने कुल ₹९५ व ५० पैसे की आमदनी की है। उनका इस बीच का कुल भोजन खर्च औसतन ₹२०० व का रहा है। इसका अर्थ है कि यदि छात्र रोज ४ घंटा काम करें तो वे शिक्षा में स्वावलम्बी हो सकते हैं।

अम्बर कटाई

इसके अलावा स्वावलम्बन की दृष्टि से १ घंटा रोज अम्बर पर काम करना भी अनिवार्य माना गया है। इन दो माहों में छात्रों ने कुल ११० गुडों सूत का उत्पादन किया है और उसका कपड़ा बुनकर छात्रों को बिये जाने की व्यवस्था बनाई शिक्षक कर रहे हैं। सामान्यतः इतने सूत से न केवल छात्र अपन हो अपितु कुछ और के लिये भी बस्त्र में स्वावलम्बन प्राप्त कर सकते हैं यह रिश्ता हुआ। यह याद रहे यह केवल शिक्षण के लिये ही किया जा रहा है और दिन में केवल एक घंटा ही कटाई होती है। यदि यह काम जीविका की भी दृष्टिसे किया जाय तो हम कह सकते हैं, कि इस आधार पर भी आदमी स्वावलम्बी ही नहीं अपितु उससे अपना अर्थ आवश्यकताय भी पूरी कर सकता है।

अभी चूँकि खेती का ही अवसर रहा है अतः खेती में ही समय दिया गया है। इसलिये गोपालन और वकशाप में छात्र समय नहीं दे पाये। यह अब आगे आरम्भ होगा। अब वे कम्पोस्ट बनाना, गोपालन में पशु की देखभाल के साथ साथ नस्ल सम्बन्धी ज्ञान आदि भी प्राप्त करेंगे। उसके साथ ही बकरो का काम और पशुपालन का काम भी आरम्भ होगा।

छात्रों का दैनिक अभ्यास

प्रत्यक्ष काम के साथ ही रोज दो घंटे के लिये बौद्धिक वग भी चलाये जाते हैं। इन वर्गों के विषय हैं संवर्धन सन्भाव और समन्वय की दृष्टि से संवर्धन प्रायना, तथा सत वाङ्मय, सामाजिक अध्ययन और सम सामयिक परिस्थितियों का विश्लेषण तथा चर्चा ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई तथा उद्योग आयोजन सर्वोदय साहित्य और ग्राम-स्वराज्य का विचार सासकर लोकतन्त्र के सद्बोध में, कृषि शास्त्र गणित और भारतीय सभ्यता। इसके साथ ही विद्यापाठ में और पास ही गांधी सेवा

सभ में भी एक अच्छा प्रयास है जिससे छात्रों को पुस्तकें देकर उन्हें स्वतन्त्र अध्ययन के लिये भी प्रोत्साहित किया जाता है। वे जो कुछ पढ़ते हैं या करते हैं उसका दैनिक विवरण अपनी डायरी (दैनिकी) में रखते हैं। पढ़ाई, काम या अन्य प्रकार की छात्रों की समस्याओं पर छात्र और शिक्षक मिलकर चर्चा करते हैं और फिर उसका हल निकालने का प्रयास किया जाता है। समस्या हल करने की इस प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक मिलकर जो चर्चा करते हैं उसका परिणाम अच्छा आया है। छात्रों और शिक्षकों में आज जो दूरी दिखाई देती है वह यहाँ सहज ढंग से समाप्त होकर उनमें परस्परता का सहज विकास होता है।

छात्रों के चारित्रिक विकास का भी एक लेखा जोखा रखा जाता है। इसमें उनके सामान्य काम के साथ ही उनमें सामूहिकता और पारस्परिकता के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह बात उनके इस प्रकार के लेख-जोड़े से प्रकट होनी चाहिये यह प्रयास रहता है।

छात्रों की आम सभा

माह में एक बार छात्रों की एक मासिक आमसभा भी होती है जिसमें प्रत्येक छात्र के काम का विवरण पढ़ा जाता है। उस पर फिर आम चर्चा होती है और उस पर से निकलने वाले सुझावों का हल ढूँढने का प्रयास सरल हो जाता है। यह बात ध्यान में रखने की है कि यह काम इस ढंग से हो कि इससे छात्र में कोई हीन भाव न बने। इसलिये यह विवरण पढ़न आलोचना के लिये नहीं अपितु अग्नेपण के लिये ही यह प्रयास चेतना पूर्वक किया जाता है।

अभी असल में इस तरह के बुनियादी प्रयोग का सही सही मूल्यांकन करना बहुत शीघ्रता होगी। किन्तु इससे शिक्षा का निर्देश अवश्य होता है। हम यह काम इस अपेक्षा से कर रहे हैं कि देश के शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बुनियादी शिक्षा के इस पहलू को ओर ज़ाम और साथ ही इससे छात्र स्वावलम्बी होने के साथ साथ उनमें आत्म विश्वास और तटस्थ आत्म निरीक्षण का विकास हो सके।

संयोजक—

माधव गोडसे

—संचालक

के० एस० आचार्य

-पुस्तक समीक्षा

• कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

एज्युकेशन आव दि फ्यूचर

एज्युकेशन आव दि फ्यूचर — लेखक — श्रीमधोरायण । प्रकाशक —
‘एस’ बौद एन्ड कम्पनी प्रा लि, राम नगर, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या — १४२,
मूल्य — २० रु ।

जीवन में शिक्षा का हमेशा ही भारी महत्व रहा है । कभी पहले शिक्षा को एक विषय मात्र माना जाता था किन्तु अब यह जीवन जीने की विधि के रूप में मानी जाती है । शिक्षा का यह दृष्टिकोण यद्यपि अत्याधुनिक माना जाता है किन्तु असल में यह तो भारत का बहुत प्राचीन शैक्षिक दृष्टिकोण रहा है जब कि मनु ने आज से हजारों साल पहले शिक्षा के दो उद्देश्यो-स्वाहा और स्वधा को घोषणा की थी । आज कल इसी विचार को इस प्रकार रखा जाता है कि शिक्षा जीवन निर्माण की, उसे सजाने सवारने की एक प्रक्रिया है । अब आज कल सबत्र ही इस विचार पर जोर दिया जा रहा है कि शिक्षा का न केवल जीवन विधिया से तादात्म्य ही स्थापित होना चाहिये अपितु उस जीवन जीने के साधन और क्षमतायें भी उपलब्ध करानी चाहिये । गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का विचार, जिसे उन्होंने स्वयं ही इस राष्ट्र को अपनी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ देन कहा है, भी इसी दृष्टिकोण का पोषण करता है ।

गांधी जी ने 'इसके माध्यम से भारत और विश्व के सामने एक नयी जोड़न विधि का दृष्टिकोण रखा है और यदि हम खासकर पिछले चार पाँच सतों के विश्व शैक्षिक चिंतन पर ध्यान से विचार करें तो पता चलेगा कि विश्व का समूचा शैक्षिक चिंतन अब गांधी जी की ओर हो मुड़ रहा है।

भारत में गांधीजी के विचारों की समझने और परखने वाले बहुत अधिक लोग आज नहीं हैं। गांधी-विनोबा के बाद जिन पन्द्रह सख्तम लोगो के नाम इस में लिये जा सकते हैं श्रीमन् जी का नाम उनमें पहले स्थान पर आता है। उनका निर्माण ही स्वयं गांधी जी की छाया में हुआ है और गांधी-विचार और खासकर बुनियादी शिक्षा के 'विचार' के प्रचार-प्रसार में उनका सक्रिय होय रहा है। इसके साथ ही वे भारत के राजदूत और राज्यपाल के जैसे जिम्मेदार पदों पर भी काम कर चुके हैं। वे स्वयं अर्थशास्त्र, शिक्षा और संस्कृति के विद्वान हैं और अनेक पुस्तकों के लेखक हैं। इस तरह के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई कोई भी पुस्तक निश्चित ही उपादेय और बहुमूल्य की होगी और प्रस्तुत पुस्तक भी उनकी ऐसी पुस्तकों में से है।

यह उनने-देश विदेश के विश्व विद्यालयों और शैक्षिक सम्मेलनों के अध्यक्ष पद से दिये गये भाषणों अथवा उनके लिखे गये निबन्धों का संग्रह है किन्तु यह पुस्तक मात्र संग्रह से भी नहीं अधिक उपादेय बन गई है। इस में लेखक ने मफलता के साथ यह दर्शाया है कि एक तरफ जब आज सारा विश्व गांधी-विचार का ओर मुड़ रहा है तो हमारे देश में अब भी हमारा उस ओर कोई ध्यान नहीं है और यह राष्ट्र के भविष्य की दृष्टि से अत्यन्त ही चिन्तित कर देने वाली बात है। यदि हमने गांधी जी के विचारों का त्याग न किया होता तो आज देश इस प्रकार की भयानक अराजकता, बेकारी और गरीबी, युक्त-हिंसा और मतभेद तथा सोवतांत्रिक मूल्यों के ह्रास का शिकार न होता। आजादी के बाद खासकर शिक्षा को जो मोड़ मिलना चाहिये था उसकी हमने घातक उपेक्षा की है और उसका नतीजा आज की विस्फोटक स्थिति है। लेखक के ही प्रयासों सगत अक्टूबर १९७२ में सेवाग्राम में जो राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था और जो सन् १९१७ में स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में 'हुये' राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के बाद 'इस तरह' का पहला कदम था कि जिसमें देश की प्रधानमन्त्री और केन्द्र तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और अनेक विश्व विद्यालयों के कुलपतियों के साथ साथ देश के अनेक शिक्षा शास्त्री और रचनात्मक कार्यकर्ता भी शामिल हुये हों और जिसमें 'राष्ट्र' न 'एक स्तर' से फिर अपनी एक सर्व सम्मत शिक्षा-नाति निर्धारित की हो, 'उनमें' यह साफ तौर पर कहा गया था कि शिक्षा हर स्तर पर 'समाजोपयोगी उत्पादन' कार्यों के साथ विकास के मार्ग से जोड़ दी जानी चाहिये। शिक्षा

का यह विचार आज विश्व का सर्व-संश्लेषित विचार हो गया है और समुक्त राष्ट्र सभ के द्वारा नियुक्त शिक्षा आयोग ने तो साफ तौर पर कहा है कि यह 'बुनियादी शिक्षा' सबन ही प्राथमिक और हायर सेकेण्डरी स्तर तक दो जानी चाहिये। और इतना ही नहीं आयोग ने तो गांधी जी को तरह से यह भी कहा है कि यह शिक्षा न केवल बालको हो दो जाय अपितु उनके माता पिताओं को भी दो जानी चाहिये। आयोग ने यह भी कहा है कि यह शिक्षा जीवन भर को शिक्षा के रूप में दो जाय। यह सब गांधी जी ने सालों पहले कहा था।

किंतु हमारा दश न अब भी शिक्षा के, और शिक्षा हो क्या किसी भी, क्षेत्र में कोई भी मौलिक विचार न तो विकसित हो किया है, न बुनियादी शिक्षा को ही निष्ठा के साथ लागू किया गया है। कोशरी कनाशन तक ने यद्यपि शिक्षा के साथ काम को जोड़ने का सिद्धान्त तो मान्य किया है कि नु उसे भा बुनियादी शिक्षा को साफ साफ स्वीकार करने का साहस नहीं हो सका। किंतु लेकर ने स्रो हा कहा है कि हमें नाम स कोई मोह नहीं है हम तो मात्र इतना हो कहना चाहते हैं कि शिक्षा के साथ समाजोन्मोही काम को साथ ले चल का जो आज विश्व संश्लेषित विचार है उसे मान्यता दो जानी चाहिये। यह विचार गांधी जी का बुनियादी विचार है इससे कोई चाहकर भी इन्कार कैसे कर सकेगा? अब तो यह विश्व विचार बन चुका है और भावी विश्व को मौलिक नीति का आधार भी स्थापित किया जा चुका है। इसलिये हमें अपने बुराग्रह छोड़कर बुनियादी शिक्षा के विचार को स्वीकार कर लागू करना चाहिये। यदि हमें गांधी विचार और नाम से चिड भी हो तो भी चूँकि हमने समाजवाद का लक्ष्य तो स्थापित कर हा लिया है इसलिये उसके लिये भी शिक्षा के इस विचार को मान्य करना अति आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में हम समाजवादी समाज को उचाना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से यह न केवल हमारा राष्ट्रपिता के प्रति सबको निष्ठा को हो कसौटी है अपितु यह हमारे राष्ट्रीय आस्तित्व की भी कसौटी है।

पुस्तक केरह भागों में विभाजित है और शिक्षा के हर पहलू पर विचार विवेचन प्रस्तुत करती है। शिक्षा के कुछ ऐसे सावनीम मूल्य है जैसे कि आत्म-सहाय्य का बुनियादी गुण, धर्म की प्रतिष्ठा और समाज सेवा की वृत्ति, जिनको किसी भी अच्छी शिक्षा नीति में जरा भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेखक ने खासकर युवकों का आवाहन किया है कि उनका सारा भविष्य इस शिक्षा पर ही निर्भर करता है इसलिये वे ही कम से कम स्वयं विचार करें और शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिये आगे आएं। गांधी जी ने तो युवकों को राष्ट्र का नमक कहा था तो उन्हें सचमुच

ही राष्ट्र के जायके को सुन्दर बनाने में अपना योगदान करना होगा। मुक्त इसमें
 पैदा करें यह पुस्तक में सुन्दर ढंग से बताया है।

पुस्तक बहुत सुन्दर छपाई और जिल्द में है और हर पुस्तकालय के लिये
 संग्रहीनीय है। गांधी विचार को मानने वालों के लिये जो यह पुस्तक उपयोगी है हो
 किन्तु जो अन्य लोग गांधी-विचार को भी मान्य न करते हो किन्तु जो अपने देश
 को सही अर्थों में समाजवादी धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाने का स्वप्न
 देखते हैं उनके लिये भी उपादेय है।

1

आज देश में महानिशा की घड़ी आई है। उसमें आशा की
 ज्योति जलना है। मेरे दिलमें कोई निराशा नहीं है। आज सूरज चला
 गया, चन्द्रमा विलुप्त हुआ, छोटे छोटे सितारे भी विलुप्त हुये, एक महान्
 अधकार सर्वत्र छा रहा है। इस अधकार में से है कोई माँ का बेटा जो
 बीपशिखा बन कर जसेगा? सर्वोदय समाज के सदस्यों ने मे कहना चाहता
 है कि आज ही आपके जसने का वक्त आया है। महानिशा में ही बीप
 शिखा के जलने का वक्त आता है। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे
 शक्ति द कि मैं इस महानिशा में जलूँ। आपकी जलना है, निराश होकर
 नहीं, उत्साह और आशा के साथ जलना है। अंतर में आप लेकर जलना
 है। भगवान् ने आप पर एक बहुत बड़ा काम सौंपा है।

रामनन्दन मिश्र

'A Short Report from the Kerala Nai Talim Sangh.

The Kerala Nai Talim Sangh which was formed as early as 1957 and functioned effectively till 1965, after being defunct for some years was again revived, after the formation of the All India Nai Talim Samiti, at a meeting of Nai Talim enthusiasts held at 'Mitra Niketan', an experimental educational community near Trivandrum, in September 1972. with Shri K. Arunachalam presiding. An ad hoc committee was appointed and Shri Radhakrishna Menon, Head-Master of the Seva Mandir Post Basic School, Ramana-thara, was nominated secretary. and elected Dr. N. P. Pillai, formerly educational adviser to the UNESCO, as President.

Nai Talim had made considerable headway in the erstwhile Malabar area under the 'Compact Area Scheme' of the then Madras Government and, even after the formation of the Kerala State, under the 'Five-Point-Programme' of the Kerala Government. In 1959, with the coming of the President's rule in the State, the Governor, on representations made by the Nai Talim Sangh, appointed a Basic Education Evaluation Committee with the Secretary of the Sangh as a member of the 3-man committee. The committee submitted its detailed report in 1960, but the Report was never implemented.

Goodbye to Basic Education:

The 400 and odd Basic Schools, and all the rest of the Five Point Programme Primary Schools,

gradually languished and lost all the Nai Talim features. The emphasis was more and more on the improvement of classroom teaching technique of the traditional School subjects. Today the training schools, all of which had been earlier converted to the Basic Pattern, still carry the nomenclature 'Basic', but are altogether text book centered and examination ridden without any insistence on community life, social service or productive work. The Post Graduate Basic Training College which gave re training in Basic Education to graduate teachers was abolished. The primary schools do not even carry the name 'Basic', and are now altogether of the traditional pattern. At the secondary stage there are two lone Post Basic Schools retaining the basic features, less because the education department wants them to remain basic, than because they are managed by well-known Sarvodaya Organisations of the State. Curiously enough, it is in these Post Basic Schools alone that any thing of the old Basic practices are still in evidence. They have accepted the Government syllabus and prepare children for the S S L C examination, though of the diversified pattern. Agriculture and clothe craft are taught, for which Government provide staff and facilities, and, in the pre school final classes, freedom is allowed for the introduction of whatever activities and correlated teaching techniques the schools consider feasible. Post Basic education still remains on the Government lists as a stream of 'secondary education' and a separate Post Basic School Leaving Certificate is issued to Post Basic students which puts considerably more emphasis on the achievements in the non-academic areas of school work than the ordinary S S L C Certificate does. The academic performance of these Post Basic Schools compares

quite favourable with that of the academic schools, and their extra-curricular activities admittedly surpass those of the latter. Inspecting officers are all appreciation for the activity-centredness and discipline of the schools as is evidenced by the facts that, at most of the non-academic Inter-School Contests, the Post Basic Schools bag the prizes and that they are seldom affected by the student agitation all too rampant in the Educational institutions in Kerala. In 1971-72, one of the Post Basic School headmasters was the recipient of the State Award for meritorious work, which showed that Basic Education practices, even under the limitation of Government recognition, had superior educational value. But all this being no more than an insignificant drop compared to the vast ocean of traditional school work, Basic Education has only a very marginal place, is almost non-existent, in the educational picture of the State.

-Specials Officers For Work-Experience.

Of late, however, acting on the suggestion of the Kothari Commission, the Government has begun to give some serious thought to carrying out the 'work-experience' programme, though without any reference to Basic Education. A special officer has been appointed at the D. P. I.'s office for work-experience, literature and guide books are being brought out, 'periods' are allotted to work-experience within the school time-table and more and more schools are being brought in to the scheme every year under a phased programme. The Kerala Nai Talm Sangh has represented to Government that, in implementing schemes of work-experience, they should take advantage of the experiments and the experience of the Basic Education

teachers of old, that indifferent headmasters should not be allowed to scuttle the scheme by allotting the work-experience periods to the teaching of the traditional subjects as is often done, that the work should be properly assessed periodically and credit assigned to the children for purposes of promotion and evaluation of school results, that periodical returns should be insisted on, and that Government should make available to willing schools grants on their own or through other funding agencies for provision of facilities like equipment and know-how. Several of these suggestions have been acted on. A recent order of Government has required the Agriculture Department to make available, to any high school that asks for it, equipment, fertilisers and seeds to the value of Rs 200/- and another order has arranged for exhibition of products and one-day seminars on work-experience at the various District Centres in January, 1974. Nai Talim Schools and enthusiasts are being requested to make the utmost use of these occasions to publicise the potentialities of systematic work-centred education.

Self-Govt. in Schools

Another line of activity where The Nai Talim Sangh has attempted to influence the general stream of school work is the running of the school Self-government programme, the importance of which the Government have also accepted in principle. But while making school self-government programmes obligatory, Government have at the same time set at naught its possibilities by making these mere 'mock' programmes and not real responsibility-sharing projects, and then by giving to political parties and the student unions they control *unlimited freedom to influence these programmes.*

The result is that the very concept of School-Parliament has come into great disfavour with the school authorities on account of the manifold undesirable practices and the indiscipline at school they let loose. The Nai Talim Sangh has represented to Govt. backed by the very encouraging experience in the Post Basic Schools, that there should be genuine responsibility-sharing, that the whole school must be organized as a democratic community as were the Basic Schools of old, and that political parties should be resolutely forbidden any sort of entry, overt or covert, into the working of schools. It would seem that the inevitable trend of events is gradually pushing the authorities to the acceptance of these suggestions.

Social Service:

Yet another aspect of school work where the Nai Talim Sangh has tried to influence educational policy is the work of social service and extension programmes. In spite of the recommendations of the Kothari Commission, there has as yet been no practical effort made to include this in the school curriculum. Some schools had effectively participated in the 'Youth Against Famine' Projects last summer, and the Nai Talim Sangh has urged Government to make such vacation programmes a regular annual feature of school work, require as many educational institutions as possible to plan and implement at least one year-long work project every year, and devise techniques to assess such work in schools so as to give it its due place in the evaluation programme of the School.

Youth Centers:

In the field of non-government experimental work along Nai Talim lines, too, the Sangh keeps

itself in close touch with such work. Two such significant experiments are the community-centered educational work in the Mitra Niketan School near Trivandrum and the Youth Center on Navodaya Danagram, near Calicut. In the former, they don't take any government aid and are particular that school work is derived from, and leads to, community improvement projects. In the latter, young village people of the age range 12 to 25 who are mainly drop outs at various stages of school, have been organised into a 'Tarun Santi Sena' group which organises a public library and reading room, conducts weekly Sramdan programmes and regular remunerative work projects with aid from the gramsabha, holds weekly literary and cultural programmes, and arranges literacy classes and excursions. The chief organisers of both these experiments are members of the Executive of the Kerala Nai Talim Sangh.

Efforts are also being made to hold a Conference of Nai Talim enthusiasts in April-May, 1974.

केरलमें नयी तालीम सक्षिप्त प्रतिवेदन—

केरल नयी तालीम सघ के मंत्री श्री के. मुनिय्यादीन बताया है कि केरल में यद्यपि यह सघ सन १९५७ से ही काम कर रहा है और कुछ समय तक अच्छा काम हुआ भी किन्तु बाद की सभी राज्य सरकारों की ही तरह केरल में भी बसिक शिक्षा का नाम मात्र ही रह गया और अब तो नाम भी हटा दिया गया है। सरकार यद्यपि समय समय पर सघ की सलाह लेती है और कुछ हद तक उसकी राय मान्य भी करती है किन्तु बुनियादी शिक्षा के तत्वों का समावेश प्रवेश की शिक्षा में नहीं है। फिर भी गर सरकारी स्तर पर सघ को अच्छे स्कूल चला रहा है जिन्हें सरकारी मान्यता भी मिल रही है इसके अलावा प्राथमिक युवकों के लिए एक युवक-

केन्द्र के माध्यम से भी सघ युवक-प्रशिक्षण का काम कर रहा हूँ जिसमें प्रौढ़ शिक्षा, सावजनिक वाचनालय, युवकों के लिये ग्राम सभाओं की मदद से कमाऊ काम की योजनाएँ और ग्राम सफाई के साथ साथ साप्ताहिक भ्रमदान काय भी होता है। बीच में लगभग ७ साल तक समाप्त प्रायः रहने के बाद अब सघ पुनः सक्रिय हुआ है और आशा है आगे से काम अच्छा होगा। अभी सघ के अध्यक्ष युनेस्को के मू 'पू' शिक्षा सलाहकार श्री डा एन भी पिल्लई हैं।

**‘नयी तालीम’ शैक्षिक (हिन्दी) मासिक,
अ. भा. नयी तालीम समिति, सेवाग्राम, वर्धा, (महाराष्ट्र)
द्वारा**

पिछले २३ साल से निकल रही है

यह देश के सभी हिन्दी बोलने समझने वाले प्रान्तों में जाती है और इसमें सरकारी, व्यापारी, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा विकास सबधी विज्ञापन भी दिये जाते हैं।

विज्ञापन की दरें ये हैं—(केवल एक बार)

(१) कवर पृष्ठ—	३००)	रुपये
(२) पूरा पृष्ठ—	२००)	„
(३) आधा पृष्ठ—	१००)	„
(४) चौथाई पृष्ठ—	५०)	„

एक ही विज्ञापन एक से अधिक बार दना हो तो उस पर रियायत दी जाती है। पत्र व्यवहार करें।

प्रबन्ध सम्पादक
नयी तालीम, सेवाग्राम, वर्धा

नयी तालीम : जनवरी '७४

पहिले से डाक-भ्यय दिये बिना भन्ने की स्वीकृति प्राप्त

साइसेंस नं० WDA/1

रजि० सं० एल० १७२३

खादी

को

पारिवारिक पोशाक बनाइये

अपने

निकटतम खादी भवन या भण्डार से

मनोहारी रेशमी साड़ियाँ

तथा

अन्य खादी वस्त्र खरीदें

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रचारित

नयी तालीम

सर्व सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष : २२

अंक : ७

फरवरी, १९७४

★
आचार्यकुल राष्ट्रीय सम्मेलन
विशेषांक
★

सम्पादक मण्डल :

श्री धीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

वर्ष : २२

श्री बशीधर श्रीवास्तव

अंक ७

आचार्य राममूर्ति

इस अंक का मूल्य १ रु प्रति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा - प्रधान सम्पादक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	१२१
स्वागत भाषण	१२६ अण्णा सहस्रबुद्ध
उद्घाटन भाषण	१२७ धीमन्नारायण
शिक्षा में परिवर्तन के लिय आचार्य	
उत्तमोत्तम सत्याग्रह करें	१३२ विनोबाजी
आचार्यकुल प्रगति विवरण	१४२ बशीधर श्रीवास्तव
ज्ञान की सोक्षियों से उतरे बिना	
समस्याओं का हल नहीं	१५५ जनेन्द्र कुमार जैन-
वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थिति और आचार्यकुल	१५९ डा रामजी सिंह
आचार्यकुल संगठन और कार्यक्रम	१६५ गुरुगुरु
समारोप भाषण	१७१ अनन्त गोपाल शर्मा
परिशिष्ट -	
(क) संक्षिप्त सम्मेलन विवरण	१७६
(ख) सै धर्मिणी की छोटी बठक का विवरण	१८१
(ग) सम्मेलन का निवेदन	१८४

फरवरी, '७४

- * नयी ताचीम का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है ।
- * नयी ताचीम का वार्षिक शुल्क बाठ रुपये हैं और इस अंक का मूल्य १ रु है ।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या लिखना न भूलें ।
- * नयी ताचीम में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी सचककी होती है ।

श्री प्रभावजी द्वारा डॉ भा नुयी ताचीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रस, वर्षा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

पहला राष्ट्रीय आचार्यकुल सम्मेलन :

बहु विद्या भविर पवनार में १२ और १३ जनवरी ७४ को आयोजित प्रथम राष्ट्रीय आचार्यकुल सम्मेलन कई दृष्टि से सफल माना जायगा। यद्यपि रेल की अल्पवस्था के कारण इस सम्मेलन में अधिक प्रतिनिधि भाग नहीं ले सके, फिर भी विभिन्न प्रदेशों से लगभग साढ़े तीन सौ सदस्यों का पवनार आभन में समय पर पहुँच जाना स्वयम् इस बात को सिद्ध करता है कि देश के शिक्षकों में आचार्यकुल विचार को ओर काफी आकर्षण हुआ है और वे दिल से चाहते हैं कि इस काय को तेजी से आगे बढ़ाया जाय। सौभाग्य से श्रद्धा फिरोदा ने इस सम्मेलन को काफी समय दिया और उसे तीन बार संबोधित कर समुचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

वर्ष : २२

अंक : ७

सम्मेलन में जो चर्चाएँ हुई वे भी काफी ठोस व रचनात्मक थीं। इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि शिक्षकों को यद्यपि इलगत राजनीति से दूर रहना चाहिये, किन्तु उन्हें राष्ट्र की व्यापक राजनीतिक गति-विधियों से पूरी तरह परिचित रहना जरूरी है ताकि वे देश के नव निर्माण में अपना हिस्सा अदा कर सकें। सम्मेलन के अन्त में जो निवेदन प्रकाशित किया गया वह आचार्यकुल आन्दोलन को सही विरा की ओर ले जाने में सहायक होगा ऐसा हमारा विश्वास है।

चर्चाओं के दौरान यह बात भी साफ हो गई कि शिक्षकों को अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों पर भी गौर ध्यान देना चाहिये ताकि युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके और उनकी सामूहिक शक्ति देश के विकास के कार्यों में अवस्थित ढंग से लगाई जा

सके। यह स्पष्ट हो है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की एक नया मोड़ देना नितान्त आवश्यक है ताकि समाज-उपयोगी और उत्पादक श्रम द्वारा सभी स्तरों पर हमारे नवयुवकों को शिक्षित किया जा सके और पढ़े-लिखों की बेकारी की समस्या अविलम्ब दूर हो। इस सम्बन्ध में सेवाधाम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों को सभी प्रदेशों में समय बँचाये बिना लागू करना बहुत जरूरी है।

सम्मेलन में करीब सभी सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप सभी राज्यों में दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। यह सचमुच देश के उत्थान के लिये अवाञ्छनीय और अहितकर है। यह सही है कि शिक्षण-सस्याओं में जो घुसाइयाँ धर कर गई हैं उन्हें मजबूती से उखाड़ फेंकना चाहिये और शिक्षकों के प्रति खुलेआम होता हुआ अन्याय दूर होना चाहिये। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शिक्षण-सस्याओं के संचालन की पूरी जिम्मेवारी सरकार ही अपने ऊपर लेने की कोशिश करे और विश्वविद्यालयों को भी शिक्षा विभाग का एक अंग बना ले। देश की शिक्षा का मुख्य संचालन और नीति-निर्धारण विद्वत्जनों द्वारा ही होना चाहिये। आचार्यकुल का यह कर्तव्य ही आता है कि वह इस विचार को देश भर में फैलाये ताकि उसका प्रभाव सरकारी तन्त्र पर भी निश्चित रूपसे पड़ सके।

आचार्य विनोबा ने इस बात पर भी बहुत बल दिया कि आचार्यकुल के सदस्य दलगत राजनीति से परे रहकर तटस्थ और सम्यक् बुद्धि से देश की विभिन्न समस्याओं पर अपना मत सतुलित ढंग से जाहिर करते रहें। भारत की लोकशक्ति को जाग्रत करने और प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने के लिये यह बहुत लाजमी है।

“मयी तालीम” का यह एक राष्ट्रीय आचार्यकुल सम्मेलन के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। कुछ सामग्री जो समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी वह अगले अंक में भी दी जायगी। हम आशा करते हैं कि हमारे पाठक इस विशेषांक में प्रकाशित सामग्री का योग्य लाभ उठा सकेंगे।

तामिलनाडु शिक्षा सम्मेलन :

हमें खुशी है कि १९, २० और २१ जनवरी को मद्रास में तामिलनाडु शिक्षा सम्मेलन का आयोजन तामिलनाडु नयी तालीम समिति द्वारा किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन राज्य के गवर्नर श्री के. के. शाह ने किया और उसकी अध्यक्षता मद्राई विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति श्री सीमसुन्दरम् ने की। इस सम्मेलन में यूनेस्को के भूतपूर्व डायरेक्टर डा. मालरुम आदिसेशंध्या ने बहुत सारगर्भित भाषण दिया। मैं कई कारणों से सम्मेलन में स्वयं उपस्थित तो न हो सका, किन्तु मेरी ओर से अखिल भारत नयी तालीम समिति के मंत्री श्री आचार्य वहाँ गये

और उन्होंने मेरा "कोनोट" पापत्र भी पढ़कर सुनाया। मैंने अपने भाषण के अन्त में यह दृढ़ आशा प्रकट की कि देश की वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था को आमूलाग्र बदलने में तमिलनाडु राज्य अन्य राज्य सरकारों की राह देखे बिना इस महत्वपूर्ण कार्य में अग्रजा बनेगा।

हमें सतोष है कि इस सम्मेलन में सेवाग्राम राष्ट्रीय सम्मेलन की सभी सिफारिशों पर बहुत गम्भीरता से चर्चा की गई और कुछ निर्णय भी लिये गये। हम उम्मीद रखते हैं कि इन निर्णयों पर जल्द ही उचित कार्यवाई की जायगी ताकि तमिलनाडु राज्य में चालू शिक्षा को एक नया रूप देने में निश्चित प्रगति हो सके।

— श्रीमन्नारायण

आगे की दिशा :

प्रथम राष्ट्रीय आचार्यकुल सम्मेलन का आयोजन, विनोबा जी का सानिध्य और ब्रह्मविद्या मंदिर आश्रम पवनार का पवित्र सांस्कृतिक वातावरण तथा देश भर से आये लगभग ३५० प्रतिनिधियों की उपस्थिति आचार्यकुल सम्मेलन को एक आध्यात्मिक घुष्ठभूमि और दूसरे शिक्षक वर्गों से अलग एक विशिष्टता प्रदान करती है।

सम्मेलन में "शैक्षिक नीति" और संगठन विषयक विचारपत्रक प्रस्तुत हुए जो प्रकाशित रूप में प्रतिनिधियों तक पहुँचने पर उन पर समय की कमी के कारण अधिष्ठ चर्चा न हो सकी। अच्छा हो कि अगला सम्मेलन कम से कम चार दिनों का हो। सम्मेलन के बाद पवनार के सन्देश के रूप में ग्राम और प्रखण्ड के स्तर से लेकर देश के स्तर तक आचार्यकुल का काम सक्रिय रूप से और प्रभावशाली ढंग से खड़ा हो, शिक्षक इसमें दक्षिण से उनका अभिक्रम जागे और वे अपने क्षेत्र के शिक्षा जगत में नई चेतना, नया पुनर्निर्माण करना करें तो सम्मेलन की सच्ची सार्थकता सिद्ध होगी। सम्मेलन में जैसा उदाहरण देखा गया उससे ऐसी आशा बढ़ती है कि यह सब अब वेगपूर्वक होगा।

सम्मेलन में उद्घाटन भाषण के अलावा श्री गोविन्दराव देशपांडे, डा. रामजीतिह और श्री अनन्त गोपाल शेवडे के भाषण हुए। चर्चा गोष्ठियों के अध्यक्ष के रूप में श्री शोतलाप्रसाद और श्री जनेन्द्रकुमार ने भी सम्मेलन को उद्बोधित किया। कुल मिलाकर आशा करनी चाहिए कि सम्मेलन प्रेरक सिद्ध होगा और आचार्यकुल का काम आगे बढ़ेगा। इस दिशा में विशेषकर रक्षिण के राज्यों में और गुजरात में विशेष प्रयास किया जाना चाहिए इसका

सकेत विनोबाजी ने भी अपने भाषण में किया। काम को आगे बढ़ाने में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना होगा—

१- अध्ययन-अध्यापन आचार्य का स्वधर्म है। अतः इस स्वधर्म का पालन ही आचार्यकुल का पहला लक्ष्य होना चाहिए। उत्तम अध्ययन अध्यापन के लिए आचार्यकुल एक आचार संहिता का निर्माण करे और उसका पालन अपना भी फर्तव्य माने।

२- आचार्यकुल का दूसरा कार्य होना चाहिए आज के विद्यार्थी-वर्ग के विद्रोह को विधायक दिशा देना। आचार्यकुल दस राजनीति से मुक्त एवं रचनात्मक शिक्षा-आंदोलन है। अतः जहाँ भी आचार्यकुल को इकाइयाँ स्थापित हों वहाँ तबय शांति सेना को इकाइयाँ भी स्थापित की जायें और क्योंकि छात्र और आचार्य दोनों मिलकर जब निर्माण और विधायकता के लक्ष्य की ओर उन्मुख होंगे तभी दोनों का विकास होगा और समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर नैका मार्ग प्राप्त होगा।

३- आचार्यकुल की शैक्षणिक नीति है शिक्षा को सरकार से मुक्त रखना लोक-तंत्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। इसलिए आचार्यकुल सक्रिय प्रयास करे कि शिक्षा के तंत्र पर सरकार का नियंत्रण न हो। शिक्षकों के वेतन और अन्य सेवा-सुविधाओं का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का हो, परंतु शैक्षणिक नीति, परीक्षा पद्धति, शिक्षा-विधि आदि का पूर्ण नियंत्रण “स्वायत्त शिक्षा निगमों” (ऑटोनोमस एजुकेशन बोर्ड्स) के हाथों में हो जिसमें कम से कम ६० प्रतिशत सदस्य शिक्षक हों।

४- आज के अन्यायपूर्ण सामाजिक ढांचे को बदले बिना सबको शिक्षा की समान सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं और जब तक सबको शिक्षा की समान सुविधायें उपलब्ध नहीं होती तब तक समाजवाद को स्थापना की पूरी कल्पना ही होगी। अतः ग्रामदान-ग्रामराज्य की अहिंसक पद्धति से पूज्य विनोबा ने समाज-परिवर्तन का जो महान आंदोलन आरम्भ किया है आचार्यकुल को उसमें भाग लेना चाहिए। अहिंसक ढंग से समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया ही ‘शिक्षा’ है और विद्यालय की चहार दीवारों के भीतर जो अध्ययन-अध्यापन का कार्य आचार्य का रहा है उसके अतिरिक्त बाहर समाज में आकर उसे जो शिक्षण का और लोक-सेवा का काम भी अपना स्वधर्म मानकर करना चाहिए।

५- आचार्यकुल को अन्याय के शांतिपूर्ण प्रतिकार के लिए, चाहे वह अपनी सत्ता के भीतर हो, चाहे बाहर समाज में सदा तत्पर रहना चाहिए।

— बंशोदर धीवास्तव

शिक्षा योजना के बाद अब सर्वेक्षण :

समाचार पत्रों से मात्सूम हुआ है कि सरकार ने देश में प्राइमरी, सेकेन्डरी, हायर सेकेन्डरी और पूर्ण विश्व विद्यालय शिक्षा के बारे में एक देशव्यापी सर्वेक्षण कराने का निश्चय किया है जो ३१ दिसम्बर १९७३ को आधार मानकर किया जायेगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य यह बताया गया है कि इससे सरकार देश में शिक्षा की सही स्थिति और फिर उसकी सही आवश्यकता को जानकारी प्राप्त करना चाहती है। इस प्रकार के सर्वेक्षण दो बार पहले भी किये जा चुके हैं।

इस तरह का सर्वेक्षण अपने आप में अच्छा काम है और यह किया जाना ही चाहिये। किन्तु एक प्रश्न मन में आता है कि अब जब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना बन चुकी है और उसमें आगे पाँच साल के लिये शिक्षा की भी एक योजना शामिल है तब अब इस तरह का सर्वेक्षण किस और कब काम आयेगा। पहले के दो सर्वेक्षण भी इसी तरह से योजना से हटकर किये गये थे। इस तरह के सर्वेक्षण का नतीजा फिर यह होता है कि उसके नतीजों का योजना से कोई तार्किक सम्बन्ध नहीं रह जाता और यह तो निश्चित है कि सर्वेक्षण के बाद यह लगे कि शिक्षा की योजना में कई आमूल परिवर्तन होने आवश्यक है किन्तु तब तक योजना काफी आगे या पीछे जा चुकी होती है। फिर कहा जाता है कि अब आती योजना में इसका ध्यान रखा जायेगा पर तब तक सर्वे के नतीजे ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। क्योंकि तब तक फिर सारी परिस्थिति ही बदल जाती है। इस तरह से ये कोमती सर्वे फिर केवल रिसर्च करने वालों के लिये डाकुमेंट माय का काम कर पाते हैं और राष्ट्र का जो धन इस तरह व्यय किया जाता है वह एक तरह से बेकार ही जाता है। यह ऐसा संगत है कि वस्तुस्थिति से नितान्त अपरिचित रहकर किये गये चिन्तन का ही परिणाम होता है।

असल में इस प्रकार का सर्वेक्षण तो हर योजना से पहले ही किया जाना चाहिये ताकि फिर योजना बनाने में उसका उपयोग हो सके और योजना के दौरान फिर उसका सही मूल्यांकन किया जा सके जो कि आगे के लिये पुनः सर्वेक्षण के लिये एक वस्तुगत आधार प्रदान कर सके। मात्सूम नहीं हम कब योजनाबद्ध ढंग से बान करना सीखेंगे।

— कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

अन्ना सहस्रबुद्धे :

स्वागत भाषण :

आज इस पहले राष्ट्रीय आचार्यकुल सम्मेलन के लिये आप सब लोग दूर दूर से काफी कष्ट उठाकर भी यहाँ आये हैं। यह सम्मेलन आचार्यकुल की ही परम्परा और गरिमा के अनुकूल एक ऐसे स्थान पर हो रहा है जो भारत के प्राचीनतम सांस्कृतिक वैभव और महिमा से आपूर्ण है और जहाँ विनोबा जी ने आज ब्रह्म विद्या का एक अभिनव प्रयोग आरम्भ किया है। विनोबा जी ही इस आचार्यकुल के विचार के उद्गाता भी हैं और यह ठीक ही है कि आचार्यकुल का यह पहला सम्मेलन उनके ही सानिध्य में हो रहा है। इस भूमि पर इस पुनीत कार्य के लिये आप सब विद्वज्जन यहाँ एकत्र हुये हैं। मैं स्वागत समिति की ओर से इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि यहाँ से आप अपने लिये और भारत के लिये निश्चित ही एक नया सन्देश लेकर जायेंगे।

मित्रों ! आज देश एक अत्यन्त पीड़ा का अनुभव कर रहा है और यह पीड़ा किसी निर्माण की नहीं है अपितु लगता है एक उद्देश्यहीन भागदौड़ की है। यह प्रलय पीड़ा नहीं बध्मा की पीड़ा है। क्या इस सकट के समय पर आपका यह आचार्यकुल देश को कोई राह दिखा सकता है ? हम सबकी यही आशा और विश्वास है कि आचार्यकुल ही यह कर सकता है। आप दो दिन तक इन सब बातों पर गम्भीर मंत्रणा करेंगे और देश के लिए कोई मार्ग दिखायेंगे यह हमारी आशा है।

स्वागत समिति की ओर से हम आपकी आवश्यक व्यवस्था नहीं कर सके हैं इसका हमें ध्यान है। आशंका यहाँ काफी कष्ट भी होगा क्योंकि हम आपके लिये सामान्य सुविधा भी नहीं जुटा सके हैं। किन्तु हमें आशा है कि आप यह कष्ट ध्यान में न रखकर हमें क्षमा करेंगे। आप सबने यहाँ आकर हमें आपका स्वागत करने का जो अवसर दिया है उसके लिये हम आपके आभारी हैं।

श्रीमन्नारायण :

उद्घाटन भाषण :

हम सभी को बहुत खुशी है कि केन्द्रीय आचार्यकुल की ओर से पहली बार पवनार आश्रम में एक अखिल भारतीय सम्मेलन पूज्य विनोबाजी के सान्निध्य में आयोजित किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में समुचित चर्चाओं के बाद कुछ ठोस निष्कर्ष लिए जा सकेंगे और देश के शिक्षक समाज को एक नयी प्रेरणा मिल सकेंगे।

जैसा आप जानते ही हैं आचार्यकुल के विचार का उदय उम समय हुआ जब स्वर्गीय डा. जाकिर हुसैन सन १९६७ में आचार्य विनोबाजी से बिहार में मिले और उनसे शिक्षा की समस्याओं पर विचार विनिमय किया। शासन द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता में बहुत हुए हस्तक्षेप शिक्षक सभी द्वारा शिक्षा के सरकारीकरण की माँगें छात्रों की बढ़ती हुई हितसम्बन्धी प्रवृत्तियाँ और शिक्षकों के दलगत राजनीति में बहुत हुए प्रवेश के कारण डा. हुसैन बहुत चिन्तित थे। उसी समय विनोबाजी ने आचार्यकुल की योजना उनके सामने पेश की जो उन्हें पसन्द आई। उसके बाद बिहार में इस ओर कुछ कदम उठाए गए, अगस्त १९७० में आचार्यकुल के विधान का प्रारूप तैयार किया गया जो सितम्बर १९७१ को पवनार में हुई केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की बैठक में संवसम्पत्ति से स्वीकृत हुआ।

प्रारम्भ से ही आचार्यकुल का मुख्य उद्देश्य देश की पंच शक्तियों में से विद्यार्जन शक्ति को जगाना है ताकि वह राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं पर तटस्थ रूप से विचार करके अपनी राय जनता के सामने प्रस्तुत करे और लोकशक्ति को सजग बनाए। ऋषि विनोबा ने कई बार कहा है कि शिक्षकों को 'मायाधोषों की तरह' निष्पक्ष रहना चाहिए ताकि वे प्रत्येक समस्या पर गहराई से विचार कर सकें और अपना सन्तुलित दृष्टि समाज के सामने पेश करें। यह सभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षक वगैरह दलगत राजनीति से अलग रहे और सत्ता का राजनीति की भ्रम में न पड़ें। इसीलिए आचार्यकुल की सदस्यता उन्हीं शिक्षकों के लिए खुली है जो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य न हों। इसका यह अर्थ नहीं कि शिक्षक-समाज देश की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर न रखे और विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से परिचित न हो। आज की व्यापक राजनीति से तो कोई अछूता नहीं रह सकता और अध्यापकों के लिए तो इन सभी दसलों का बहुत गम्भीरता से

अध्ययन करना जरूरी है। लेकिन उनके लिए 'पार्टी पोलिटिक्स' से पृथक रहना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो वे पक्षमुक्त दम से सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर अपनी तटस्थ राय देने में असमर्थ रहेगे और आम जनता उनके मत प्रकाशन को ईमानदारी पर विश्वास कैसे करेगी ?

तारीख ८ सितम्बर, १९७३ को यही ब्रह्म विद्या मन्दिर, पवनार में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारियों की सभा में भाषण देते हुए पूज्य विनोबाजी ने आचार्यकुल का महत्व समझाते हुये ये शब्द कहे थे —

“तोसरो जंगली मार्गदर्शक होते हैं। किसी को मार्ग दिखाना हो तो इस जंगल का उपयोग करते हैं। अंगुली-निर्देश करके कहते हैं, यह रास्ता है, यहाँ से बर्बाद जाते हैं। यह है विद्वद्जनशक्ति। विद्वानोंकी शक्ति, जो कि सबका तटस्थ मार्गदर्शन करती है। दुनिया में क्या ठीक चलता है, क्या बेंठोक चलता है, उसका अध्ययन तटस्थ बृत्ति से करना, उस पर अपना निर्णय, अपना विचार दुनिया के सामने रखना। सरकार की क्या गलती हो रही है, जनता की क्या गलती हो रही है, विश्व में क्या गलती हो रही है, इस सबका अध्ययन करना और पक्षमुक्त होकर तटस्थ दृष्टि से निर्णय सबके सामने रखना। जाति, धर्म, पय, भाषा, पक्ष, प्रान्त, इन सबों का अस्त है सर्वोदय। इन सब का अस्त होगा तब सर्वोदय होगा। इन सब से मुक्त हृदय रखने वाली, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला एक विद्वद्जन की शक्ति है। इस वास्ते बाबा ने 'आचार्यकुल' नाम की संस्था शुरू की। उसमें कई बाइस छात्रालय शामिल हुए हैं। बिहार से लेकर मराठवाड़ा, केरल तक थोड़ा-थोड़ा आरम्भ हुआ है। धीरे-धीरे यह तटस्थ शक्ति, पक्षमुक्त शक्ति बढ़ेगी, जिसका वजन सरकार पर भी पड़ेगा, जनता पर पड़ेगा और महाजनों पर भी पड़ेगा।”

आचार्यकुल बिना किसी भेदभाव के सभी शिक्षकों का एक राष्ट्रीय संगठन ब भाई बारा है। इसमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षक पूरे आनन्दों से भाग ले सकते हैं और देश के निर्माण में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। यह जरूरी है कि इस संगठन में सभी स्तरों के शिक्षकों का सन्तुलन किया जाय ताकि उसका नींव अधिक व्यापक और प्रवेशशाली बन सके। आचार्यकुल की निष्ठाओं में विश्वास रखने वाले साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार और समाज-सेवक भी इसके सदस्य बन सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आचार्यकुल के सभी प्रान्तीय संगठन इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

यह स्पष्ट है कि देश की लोकसत्तव अहिंसा के आधार पर ही खड़ी का जा सकती है। यदि विनोबा ने उसे 'तोसरो शक्ति' कहा है जो हिंसा-शक्ति की विरोधी और दह-शक्ति से भिन्न है। उसका विचार सभी किया जा सकता है जब जन-शिक्षण द्वारा समाज के विचार में परिवर्तन लाया जाय और लोगों की आंतरिक शक्ति और

आत्मविश्वास को जगाया जाय। यह काम न हिंसा द्वारा किया जा सकता है और न सत्ता द्वारा। इसकी जिम्मेदारी मुख्यतः विद्वद्जनों और आचार्यों पर ही स्वाभाविक ढंग से आ जाती है, क्योंकि वे ही सच्चे अर्थ में समाज की 'कॉन्सेंस' या अन्तर-आवाज बन सकते हैं। इस दृष्टि से आचार्यकुल की सदस्याता के लिए यह भी आवश्यक है कि किसी भी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हिंसा का मार्ग न अपनाया जाय और न उसका समर्थन किया जाय। इस सत्या का मुख्य आधार लोक-निष्ठा और हृदय-परिवर्तन है, और इस प्रक्रिया में हिंसा, विद्वेष और द्वेष से भरी कारवाइयों का कोई स्थान नहीं हो सकता। अतः जो शिक्षक वर्ग-समर्पण और हिंसात्मक तरीकों में आस्था रखते हैं वे आचार्यकुल के सदस्य नहीं बन सकते। संक्षेप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का साधन-शुद्धि का भिन्नान्त आचार्यकुल को बुनियाद है और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे यह नींव नमजोर और खोखली बने।

इस समय देश और दुनिया में हम अधिकारों के मांगों की ही गूँज सुनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग अपने-अपने अधिकारों का प्राप्त करने पर ज़ोर देते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का जोर बहुत कम लोगो का ध्यान है। बापू ने हमें बार-बार समझाया था कि हमारा असली अधिकार एक ही है और वह है अपना कर्तव्य करने का। कर्तव्य के पालन के बिना हमारे अधिकार निरर्थक और हानिकारक बन जाते हैं। जिस समाज में अधिकारों के साथ कर्तव्य का चुन्नी से पालन नहीं किया जाता, उसका धीरे-धीरे पतन हो जाना एक स्वाभाविक घटना है। इस दृष्टि से आचार्यकुल के सदस्य अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्यों की ओर विशेष ध्यान दें यह उचित ही है।

हमका यह अर्थ नहीं है कि निःसंकल्प अपने बुनियादी अधिकारों के प्रति बिलकुल उदात्त रहें और घोर अन्याय सहता जाय। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि आज़कल बहुतसे स्कूला और कालेजों में प्राध्यापकों को पूरा वेतन नहीं दिया जाता, जिस राशि पर उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं अक्सर उसकी आधी ही रकम उन्हें वषार्य में दी जाती है। यह तो एक बहुत बड़ा अन्याय है जिसके विरुद्ध शिक्षकों को सामूहिक ढंग से बुलन्द आवाज़ उठाना चाहिए और इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मेरा स्यात है कि इस काम के लिए आचार्यकुल का संगठन बहुत उन्मुक्त होना, क्योंकि वह राजनैतिक दलबन्दी से परे है। इस बातका अवश्य स्थान रखा जाय कि इस प्रकार के कामों में 'ट्रेड यूनियन' के वातावरण की बूँद न जाने पाए। यह कार्य ऊँचे घरायश से किया जाना चाहिये ताकि शिक्षा-क्षेत्र में शुद्धिकरण स्थापित हो सके और अनाचार की आबोहवा खत्म हो जाय।

इसके अलावा आचार्यकुल को शिक्षा-सुधार के मूलमूल कार्य में तेज़ी से लग जाना है। पिछले वर्ष संसद्धान में अखिल भारत नयी तालीम समिति और शिक्षा मन्त्रालय के समुच्चय उत्सवकाल में एक अखिल भारत राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन

आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन स्वयं हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें करोड़ों सभी राज्यों के शिक्षा-मंत्री और देश के बहुत से विश्व-विद्यालयों के उपकुलपति शामिल हुए थे। राष्ट्र के गैर-सरकारी प्रमुख शिक्षा-शास्त्री तो उपस्थित थे ही। तीन दिवस की चर्चा के बाद सभी ने सर्वानुमति से एक वक्तव्य प्रकाशित किया था जिसमें यह घोषित किया गया था कि “शिक्षा हर स्तर पर सामाजिक दृष्टि से उपयोगी एवं उत्पादक क्रियाकलापों द्वारा आर्थिक विकास व वृद्धि से सम्बद्ध रहकर ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में प्रचलित हो।”

यह भी निश्चय किया गया था कि “प्राथमिक विद्यालयों से विश्वविद्यालय स्तरों के पाठ्यक्रमा में तीन मूल तत्वों पर बल दिया जाय —

- (१) ज्ञान निर्भरता, आत्म विश्वास तथा वैश्वनिक कार्यक्रम के अविभाज्य अंग के रूप में प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा श्रम-प्रतिष्ठा,
- (२) सामुदायिक सेवा के सार्वक कार्यक्रमों में छात्रों और शिक्षकों के सहयोग द्वारा राष्ट्रीयता एवं सामाजिक दायित्व की भावना और
- (३) नैतिक मूल्यों का सिक्न, तथा सब धर्म समभाव और उनके मूलभूत सिद्धान्तों की एकता।”

महं भी स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया कि ‘परीक्षा-पद्धति न केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक सिद्धि की जांच करे, बल्कि उत्पादक और विकास प्रवृत्तियां, सहभागी कार्यक्रमों, समाज सेवा, नियमित उपस्थिति तथा सामान्य व्यवहार पर भी ध्यान दे।”

सेवाग्राम के वक्तव्य में और भी कई महत्व के विषय शामिल किये गये हैं जिनका यहाँ जिक्र करनेका आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आचार्यकुल सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन व वक्तव्य का धारकों से अध्ययन करेगा और उसके अनुसार देश में शिक्षा-मुद्धार के महत्वपूर्ण कार्यों आगे बढ़ाने में सक्रिय हिस्सा लेगा। मुख्यतः हमें यह भलीभाँति समझ लेना है कि जब तक हमारी शिक्षा का विकास और समाज-उपयोगी उत्पादक कार्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं स्थापित होगा तब तक वर्तमान समस्याएँ हल न हो सकेंगी। यह भी शोकस्रोत पर सन्नतना और समझाना होगा कि सरकारी नौकरियाँ और विश्वविद्यालयोंकी डिग्रियाँ का कोई सीधा सम्बन्ध न रखा जाय। प्रत्येक सरकारी विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वतन्त्र परीक्षा ले और कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुसार चुन ले, मने उनके पास कोई डिग्री हो या न हो।

मुझे एक घास बात का ओर आचार्यकुल का विशेष ध्यान घीचना है। मेरा पक्का विश्वास है कि शिक्षा-मुद्धार का कार्य केवल शिक्षकों और आचार्यों द्वारा पूरा नहीं हो सकेगा। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों के माता-पिता का पूरा सहयोग

अनिवार्य है। हमारे ऋषियोने "मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव" यह केवल कविता की दृष्टि से नहीं लिखा या, इस क्रम के पीछे उनकी बड़ी पंनी व गहरी नजर थी। वे अनुभव से जानते थे कि बच्चों पर सब से अधिक प्रभाव माता का पड़ता है, उसके बाद पिता का, आचार्य तो तीसर नम्बर पर ही आते हैं। इसलिए आचार्यकुल को अपनी मर्यादाएँ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और शिक्षा-व्यवस्था में अग्रान्ति लाने के लिए अभिभावकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इसके बिना यह अहन काय कभी सफल न हो सकेगा।

जन्तु में आचार्यकुल के सभी सदस्यों का किमो न किसी समाज-संवा के काम में निरंतर रगा रहना आवश्यक है। सभी वे राजनीति के स्थान पर लोकनीति को सच्चे अर्थमें स्थापित कर सकेंगे। इस दृष्टि से आचार्य किमोवा न सारे देश में भ्रूदान-ग्रामदान आन्दोलना द्वारा ग्राम-स्वराज्य का जो अलख जगाया है और एक व्यापक अहिंसक क्रांति की नींव डाली है वह हम सभी के लिए बहुत अहमियत रखती है। मुझ उम्माद है कि आचार्यकुल इस प्रकार के ग्रामदानी क्षत्रा के विकास की ओर विषय ध्यान दगा ताकि वहाँ लोकशक्ति ठीक ढग स जगन हो और दस व दुनिया के सामन अहिंसक और विकेंद्रित समाज का एक सच्चा आदर्श पैग किया जा सके।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। हम सब को मुख्य माग-दशन तो ऋषि विनाया स प्राप्त करना है। अतः अब मैं आप सबकी ओर स उनस निवेदन करता हूँ कि वे हमें योग्य दिशादर्शन प्रदान करें।

ज्ञान, प्राप्ति का नियम

ज्ञान शांतिनता और नम्रता के साथ प्राप्त करना होता है। ज्ञान लेन वाले को देने वाले के सामन बसे ही डरते हुये और उत्सुकता के साथ खडा होना चाहिये जैसे कोई मिछारी किसी धनी दानो के सामने खडा होता है। जो अहंकार है और जो इस तरह से नहीं बरतते वे निरचय ही अज्ञानी रहते हैं और जीवन में कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते।

सत तिरुवल्तूर, तिरुकुरल से साभार।

बिनोबा :

शिक्षा में परिवर्तन के लिए आचार्य उत्तमोत्तम
सत्याग्रह करें :

(आचार्यकुल सम्मेलन में पूज्य बिनोबा जी ने तीन प्रवचन किये।
फिर सम्मेलन में आये बिहार आचार्यकुल के प्रतिनिधियों से भी
उनकी अलग से बातचीत हुई। यहाँ उन तीनों प्रवचनों और बिहार के
शिक्षकों से हुई बातचीत का सारांश दिया जा रहा है।)

आज रात कुछ बंस हा कठिनाई में पड़ गया है, जैसे एक वैदिक ऋषि
पड़ गया था कि विद्वानों के सामने क्या कह। बाबा बोलता है बहुत पर आज तक
जो कुछ भी बोला वह गाववालों के सामने ही बोला है। और वहाँ तो आप जानते
हैं कि वहाँ 'अरडोश्वि प्रमायत होना था। किन्तु यह तो विद्वत्जनों का सभा है तो
मैं क्या कहूँ यह तो बत रहा हूँ। फिर यह भी सवाल है कि अब तक जो कुछ कह चुका
उमे छाड़कर और अब क्या कहूँ।

कि भाग्यम् देहवताम् ।

आज प्रातः मामा धारसगर जी मिले। मैंने पूछा आपके आचार्यकुल
का क्या हालचाल है तो बोले अच्छा है। इस प्रकार से आचार्यकुल का स्वास्थ्य
अच्छा है यह जानकर अच्छा लगा। यह उत्साहप्रद बात है। आज कल तो हम
सबका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सारे सनातन का ही स्वास्थ्य बिगाड़ पर है। इस
हालत में यदि आचार्यकुल का स्वास्थ्य अच्छा है तो यह अच्छी बात है। आप जानते
हैं गुरुआचार्य महाशान्ति थे। किन्तु वे देह के प्रति जरा उदासीन थे। फिर भी उन्होंने
एक सवाल किया 'कि भाग्यम् देहवताम् और स्वयं ही उत्तर भी दे दिया 'आरोग्यम्'।
तो वे भी आरोग्य पर इतना ज़ोर देते थे। आज तो देश की ही प्रकृति बिगड़ रही
है इस हालत में आचार्यकुल का स्वास्थ्य अच्छा है तो यह बाबा के लिए प्रसन्नता की
बात है।

किन्तु इस स्वास्थ्य के लिए कुछ त्याग करना होता है। कुछ व्यायाम भी
करना होता है। मैंने पूछा कि देश में कितने राज्यों में यह आचार्यकुल फैला है। तो
मालूम हुआ कि सारे देश में काफी कम लाग आये हैं और दक्षिण से तो कुल मिलाकर
पाँच ही आदमी आये हैं। कर्नाटक से तो कोई नहीं आया। अब देश के कुल पाँच
लाख गाँव हैं और शिक्षक कुल मिलाकर २३-२४ लाख होंगे। तो १ प्रतिशत भी

नहीं आये। इस प्रकार हमारा स्वास्थ्य एक प्रतिशत भी सही नहीं है। तो इस प्रकार कैसे चलेगा। इतना कम व्यायाम होगा तो कैसे चलेगा। फिर त्याग भी मुना है आप लोग बहुत कम करते हो। मैंने मुझाया था कि बेतन का एक प्रतिशत आचार्य-कुल को दो, मैंने यह माहवार देने को कहा था। वह नहीं हुआ। तब मैंने कहा कि साल में एक प्रतिशत दो। वह भी नहीं हुआ। तब फिर १ पैंसा रात्र पर आये। किन्तु यदि विसा साल ३६६ पैंसे देने पड़े तो क्या होगा। हर चार साल बाद एक पैंसा अधिक देना होगा। तो इस प्रकार की कजूसा चलेगी तो कैसे चलेगा।

सर्व सेवा सघ की भूमिका

आज तक आचार्यकुल का मारा भार सर्व सेवा सघ उठाता रहा है। और इस पर भी उसका उस पर कोई अकुल नहीं था। आचार्यकुल पूर्ण स्वतन्त्र है। किन्तु अब सर्व सेवा सघ भी कहाँ से देगा। अब तो उसका रूप बदल कर वह लोक सेवक सघ बनने जा रहा है। अब वह भी उपवासदान पर चलेगा। अपनी अपना शक्ति भर सब उसे देंगे। तो आचार्यकुल को भी उसे बल देना होगा। मैंने स्वयं से यह उपवासदान प्रारम्भ किया है। समाज में यह होगा तो समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वेद में तो अन्न को ब्रह्म ही कहा है। वेद पूछता है कि अन्न बढ़ाओ 'अन्नबहुवृत्तम्'। कौम बढ़ाओ 'यथाकथा च विधया'। चाहे जिम ढग से बढ़ाओ। कारण क्या था। 'अन्न ब्रह्मतिविज्ञानात्'। भगवान् बुद्ध की यह कथा तो आप सबने पढ़ी ही होगी कि उनके शिष्य एक भूखे को उनके पास उपदेश के लिए साये किन्तु भगवान् ने उनसे कहा कि पहले इसे अन्न खिलाओ। तो बुद्ध इतने बुद्ध थे किन्तु हम तो बुद्ध बन गये हैं। अन्न कैसे बढ़ाना यह नहीं करते। किन्तु अन्न के अलावा अन्य सब गौण है। अन्न प्राण है। तो मैं कहता हूँ कि अन्न बढ़ाओ और उपवास करके दान करो। बाबा ने कहा था कि भारत भर से साल में ४० हजार दान मिलने चाहिए। अभी चार माह हो गये किन्तु कुल ४०० भी नहीं हुये। तो इतनी धीमी गति है हमारी। आचार्यकुल को यह कमी पूरी करनी चाहिये। आचार्यकुल अपने हिसाब से कम से कम ४००० उपवास दान प्राप्त कर सर्व सेवा सघ को दे। इस प्रकार करेंगे तो हम धर्म-संस्कृति से भी सम्पर्क कर सकेंगे। यह धर्म-संस्कृति हमारे देश की मूल संस्कृति रही है। धर्म-संस्कृति याने धर्म करने वालों की संस्कृति। आचार्यकुल को इस संस्कृति का पारिव्राजक बनना है।

परम्परा को आगे बढ़ाओ :

अब आप जानते हैं कि हमारे देश में आचार्यों की परम्परा रही है और छात्रर दक्षिण में तो यह बहुत ही दृढ़ रही है। हमारे चारों महान् आचार्य दक्षिण

में हुये हैं। शकर केरल में हुये, मध्य वर्नाटक में हुये, वल्लभ आन्ध्र में हुये और रामानुज तमिलनाडु में हुये। और ये चारों फिर सारे ही भारत भर में फैल गये हैं। ये लोग ज़ावनभर देश में भूमे और उन्हाते सब अपनी परम्परा कायम की। इसलिये मह आचार्यकुल का विचार दक्षिण को सबसे अधिक मान्य होना चाहिये। किन्तु हम अभी वहाँ गये ही नहीं। सम्भवत इसमें भाषा की एक कठिनाई होगी। किन्तु आचार्य-कुल को वह भी नहीं होनी चाहिये। आचार्यकुल संस्कृत का अध्ययन और प्रसार करने का काम उठा ले। संस्कृत में चूँकि एक एक पद को संस्कार देते हैं इसलिये उस संस्कृत कहा गया। संस्कृत बहुत ही सरल और वैज्ञानिक भाषा है। उसका उपयोग आप चाहे जैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो 'आहारपायम्' कहें या 'पात्रम् आहार' कहें अब मैं कोई फर्क नहीं होता। देशकी सभी भाषाओंमें संस्कृत है। दक्षिण में तो बहुत ही अधिक है। संस्कृत हमारी संस्कृति का मुख्य भाग है। तमिल में वह ३० प्रतिशत से भी अधिक होगी। तमिल के तो नाम भी संस्कृत में ही होते हैं। केरल में भी बहुत संस्कृत भरी पड़ी है। बंगला में भी यह बहुत अधिक है। मराठी और हिन्दी आदिमें तो हैं ही। तो मैं कहता हूँ कि आचार्यकुल संस्कृत के माध्यम से दक्षिण में फैले। आज आप देखते हैं कि यह सारा शकर के ही कारण हुआ है कि देश में चारों ओर एक ही संस्कृति व्याप्त है।

भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत हो।

एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में आपके क्या विचार हैं तो मैंने कहा कि मेरे विचार में संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। कारण क्या है— संस्कृत में चार गुण हैं एक तो वह सबसे प्राचीन है और उसमें भारत का सर्वोत्तम सग्रहीत है। दूसरे वह सबको समान भाव से कछि है इसलिए किसी को भी उसके लिए द्वेष नहीं हो सकता है। तीसरे वह सबको समान भाव से मुक्त भी है क्योंकि देश की सभी भाषाओं में वह है ही। चौथे वह भारत की सब भाषाओं से कहीं अधिक आज सारी दुनियाँ में पढ़ी जाती है। आप चाहे जहाँ जाम, जमन अमरीका आदि में तो वहाँ लगभग हर विश्व विद्यालय में संस्कृत के पठन-पाठन की व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था और किसी भारतीय भाषा के लिए नहीं है। इसका कारण यह है कि आज भा संस्कृत का ही सबसे अधिक आदर दुनिया में होता है। मैंने विश्व का भाषाओं का कुछ सूक्ष्म निरीक्षण किया है तो पाया कि क्वेन जर्मेनी में ही बहुत अधिक शब्द संस्कृत के हैं। यही बात अन्य विदेशी भाषाओं के लिए है। मैंने कम से कम ३००० विदेशी शब्दों पर चिह्न लगाये हैं जो संस्कृत से बने या मिले हैं। पश्चिमी दक्षिण में सार आध्यात्मिक शब्द भी संस्कृत से ही मिले हैं। तो यह व्यापक भाषा है। आचार्यकुल का इसका कहना पताओ।

सर्व शील में ही अमोघता :

तो आचार्यकुल की इस प्रकार से आज सबसे अधिक आवश्यकता है। यह सब समस्याओं का समन्वयित और तटस्थ अध्ययन करे और नम्रता से किन्तु निर्भयता से अपना अभिमत प्रकट करे। तब उसके वचन की प्रतिष्ठा होगी। शकर ने कहा है कि किसके वचन अमोघ होते हैं 'केसाम् अमोघ वचनम्' वे स्वयं ही उत्तर देते हैं 'एच मृत्युशील, मौनशाल, धनशील, धितशाल, एषाम् अमोघवचनम्।' तो आचार्यकुल इस प्रकार की अमोघता प्राप्त करे।

आचार्यकुल की जिम्मेदारी :

मैं आपके सामने भारत के एक और खतर की बात भी रखना चाहता हूँ। अपना यह भारत तो १५-१६ भाषाओं वाला विशाल देश है। यूरोप में तो हर भाषा का एक अलग राष्ट्र होता है पर हमारे देश में हमने एक राष्ट्र में ही १५-१६ भाषाएँ रखी हैं। यह बहुत बड़ी और समझने लायक बात है। यह हमारे पुरखों का पराक्रम था। किन्तु आज हम क्या देख रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर प्रातः टूट रह है, वे अलग स्वायत्तता की माँग कर रहे हैं। किन्तु उधर यूरोप में एकता का काम हो रहा है। वहाँ यूरोप का 'कामन मार्केट' बन रहा है। यूरोप की एकता का आरम्भ और भारत की एकता का ह्रास यह हम देख रहे हैं। आज भारत की एकता के विच्छेदलन का खतरा आ गया है। तो यह आचार्यकुल की जिम्मेदारी है कि वह भारत की एकता न टूटने दे। इसलिए वह दक्षिण में जाय।

गुजरात से खास अपील :

यहाँ पर अन्य प्रदेशों की ही तरह गुजरात से भी कम ही लोग आये हैं। अब वहाँ पर तो यह विचार गांधीजी के कारण सबसे अधिक मजबूत है। किन्तु अभी वहाँ पर एक गलत फहमो है कि जीवन ने टुकड़े नष्ट किये जा सकत इसलिये हम राजनीति से अलग बँस रह सकते हैं। यह वे गांधी जी के नाम से कहते हैं। वाचा भी मानता है कि जीवन एक है और अखंड है। किन्तु मुझे आशा है कि अब कांग्रेस के टूटने के बाद गुजरातवाले समझेंगे कि जीवन की एकता का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। राजनीतिज्ञ और राजनोति तो हमेशा ही तोड़ने वालो होनी हैं। वह जोड़ना तो जानत ही नहीं। राजनोति ने जर्मनी और बर्लिन को तोड़ा, उसने कोरिया तोड़ा, वियतनाम को तोड़ा, भारत को तोड़ा और अब भी वह जगह जगह पर तोड़ने का ही काम कर रही है। इससे वाचा की इस बात पर विचार होना चाहिये कि राजनीति से एकता नष्ट होवी। और फिर उस पर अतुल तो हमेशा चाहिये ही। आचार्यकुल राजनीति का 'साधो' रहे किन्तु उसमें स्वयं ही डूब जाएगा तो साहित्य 'कैसे करेगा?' 'कैसे खेले' एक 'रैफरी' होता है जो खेल से अलग रहता है तभी वह

सही नियम दे सकता है और उसके नियम मान्य होते हैं। वैसे ही आचार्यकुल को चीजों को सही पसपेक्टिव (परिप्रेक्ष) में देखना होगा और उसका सही पसपेक्टिव यही हो सकता है कि वह चीजा को बाहर से तटस्थ होकर देखे। वह बाहर से अघेरे पर प्रकाश फेंकेगा तभी वह अघेरा दूर कर सकेगा। इसलिये गुजरात से बाबा को यह खास अपील है कि वह बाबा की बात पर विचार कर। हमें तो विश्व का समूचा चिंतन करना चाहिये और उसमें राजनीति तो आती हा है। बाबा तो जयजगत् का बात कहता है। किन्तु यह समझना होगा कि आज विश्व की एकता अभी सघी नहीं है और वह केवल नार लगाने से नहीं सवेगी। अभी जिस तरह की एकता की बात कही जाती है वह तो केवल बुद्धिकी एकता है किन्तु हृदय से तो विश्व आज और भी अधिक खडित है और यही सबसे बडा खतरा है, इससे सर्वत्र पगडे हो बढगे। जब हृदय और बुद्धि का द्वन्द्व होगा तो फिर हम किसी भी प्रकार की एकता नहीं साध सकते। अतः विश्व र जनीति का अध्ययन करो पर उससे एकता सघनी चाहिये। आज वह तोडने का काम कर रही है। काँग्रेस टूट गई, समाजवादों बल टूट गया, अन्य दल भी टूट रह हैं। अब भाषा और धर्म के नाम पर भी यह तोडने का ही काम कर रही है। यह सब होगा ता भारत की एकता भी टूटेगी ही। तो मैं गांधी जीके नाम से तो नहीं बोलता किन्तु इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सब मैंने खासकर गुजरात के सिये ही कहा है। वह इस पर विचार कर।

दडशक्ति का अधिष्ठान .

अभी मैं डडा लकर चल रहा था तो विचार करता रहा कि इस डडे की क्या आवश्यकता है। यही समस्या तुलसीदास के सामने भी थी। तुलसीदास तो रामराज्य के हमी थे तो उन्हने यह कहा कि रामराज्य में दड यतियों के ही हाथ में रहता था राजाओं के हाथ में नहीं। 'दड यतिनवर अब आप भी रामराज्य चाहते हो तो दड को राजाओं के हाथ से निकाल कर यतिया के ही हाथ में दे दो। अब मैं तो यति नहीं हूँ तो सोचा कि फिर मेरे डडे का क्या औचित्य हो सकता है। तो मुझे-शास्त्रयाक्य मिल गया कि 'बुद्ध गृहोत्पादडम्'। मैं बूढा तो हूँ ही। पर उसमें यह भी कहा है कि 'तदपि न मुच्यति आशा पिडम्'। अब मैं तो कोई आशा रखता नहीं। मरी एष ही आशा है कि अब पचशक्तियाँ एक हा। उसमें आप भी आत है इसलिये आपके ही निये मरी आशा है।

सघे शक्ति कलियुगे :

यह सज्जन मगीति है यह मैं मानता हूँ। बुद्ध के जाने के बाद वाधिसत्वा की एष मगीति हुई थी और उमने बाद उन्हने घोषणा की 'सघ शरणम् गच्छामि'। पहले 'बुद्ध शरणम् गच्छामि' था। किन्तु जब बुद्ध नहीं रह तो फिर उनका

स्थान सघ ने लिया और फिर सघ शरणम् गच्छामि हुआ। इसी प्रकार की यह संगीति है। आचार्यकुल को यह संगीति यद्यपि कोई संगठन नहीं है, जो है भी वह बहुत छोटा है, यह तो विद्वानों का पक्षमुक्त संगम है। और इस प्रकार का पक्षमुक्त संगम आज और भी आवश्यक है। कहा भा है 'सघे शक्ति कलियुगे' यह ध्यान देने की बात है। सज्जन यद्यपि बहुत कम संगठित होत हैं किन्तु दुर्जन बहुत ही घीघ्र संगठन बना लेते हैं। इसका कारण शायद यह है कि सज्जन लोग संगठन पर बहुत अधिक विश्वास करते नहीं। वे तो स्वयं की ही बुद्ध मानते हैं। किन्तु अब कलियुगमें इस तरह का बुद्धत्व किस प्राप्त हो सकता है इसलिए 'सघे शक्ति कलियुगे' हैं। तो आप सब लोग विद्वानों का इस प्रकार का एक नम्र सघ बनाओ।

आचार्य अपेक्षाकृत आचारवान् है :

प्रश्न —आप कहते हैं कि हम समाज को दिमा दें किन्तु हमारा स्वयंका आचरण तो इस तरह का है नहीं। हममें आज कोई आचारणही नहीं रहा। जब तक यह नहीं होता तब तक यह सब कैसे होगा ?

विनोबा —कहा गया है कि जब तक आचार्य आचारवान् नहीं बनते तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पहले उन्हें 'आचार्यत्व की दीक्षा' देनी होगी। मैं कहता हूँ कि यह कहना गलत होगा कि आचार्योंमें आचार नहीं है। मेरा जितना सम्पर्क हुआ है इस समाज से मैं कह सकता हूँ कि उनमें अपेक्षाकृत काफी आचार है। इसका मतलब यह नहीं कि उनमें कोई सुधार नहीं चाहिये। तो रोज आत्म-निरीक्षण करो और आचारवान् बनने का प्रयास करो। मेरे छात्र जीवन में भी मुझे जितने शिक्षकों ने पढ़ाया है उनमें भी आचारवान् थे और उनका प्रभाव मेरे जीवन पर आज तक है। अब सुमति और कुमति तो सब के ही अन्दर रहती है, तो हमारा काम इतना हा है कि हम कुमति को कम करत जाय और सुमति बढ़ाते जायें। मेरा मानना है कि विष्णुसहस्रनाम के प्रभाव से सदाचार में वृद्धि होती है तो वह सब आचार्यों को करना चाहिए।

पक्षमुक्ति और आचार्य :

प्रश्न —आज तो समाज और जीवन में भी दलों का इतना प्रभाव हो गया है और वे इतने अधिक कारण और उपयोगी भी हैं कि क्या हमारे लिये दलों से अलग रहना सम्भव और उचित है ? क्या हम दल में रहकर भी उदरस्थ नहीं हो सकते ?

विनोबा —इस बात पर विचार करना चाहिये। गांधीजी के सामने जब कभी कोई भी राजनीतिक या आध्यात्मिक सवाल खड़ा होता था तो वे दल से बादा को बुलाकर पूछते थे कि 'क्यों रे?' तब तो सब बातों से अलग रहकर सोचता है, इस सवाल

पर तेरी क्या राय है। बाबा बचपन से ही तटस्थ बृत्ति का रहा है तो गांधी जी की भी बाबा पर कुछ श्रद्धा थी। फिर उनका यह तो गुण ही था कि वे अपने साथियों को हमेशा ही ऊपर उठाने का प्रयास करते थे। तो जब जब खासकर राजनीति का कोई सवाल आता तो वे बाबा की राय माँगत। तो इस प्रकार स गांधी जी को भी तटस्थ राय की आवश्यकता होती थी। इसी कारण स वाद को गांधी जी ने कांग्रेस भी छोड़ दी थी। मैंने पूछा कि 'पहले क्यों नहीं छोड़ो थी' तो बोले— 'अब मुझे कुछ अवल आ गई है। तो ऐस थे गांधी जी। वे चाहते तो आजादा वे वाद देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे, राष्ट्रपति भी हो सकते थे। किन्तु उन्होंने यह सब कुछ नहीं किया और आजादी के दिन तो वे नौआखली में गाँव गाँव घूमकर लोगों की सेवा कर रहे थे। वे हर नामले में हमेशा अत तक तटस्थ रहते थे और साथिया स कहते थे कि वे सब मिलकर निर्णय करें। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि तटस्थ राय की हमेशा ही आवश्यकता होता है और गांधी जी जैस मनुष्य को भी होती है।

दल में रहकर दलशुद्धि असम्भव :

अब दल में रहकर हम तटस्थ हो सकते हैं कि नहीं यह तो केवल भगवान ही कर सकता है क्योंकि वह विश्व में रहकर भी विश्व स अलग रह सकता है। अब बाबा भी कर सकता है कि नहीं, तो बाबा अपने में बहू धर्किन देखता नहीं। यह सम्भव नहीं है। दल में रह कर तटस्थता हो ही नहीं सकती है। दल में रहकर फिर दल शुद्धि भी नहीं हो सकती है। यह काम गया और यमुना ने करके हजारो साल से देख लिया और वे हार कर चुप बैठ गई हैं। पहले उनका यह विचार था कि वे सागर को मँठा बना सकेगी किन्तु अब वे भी मान गई कि सागर में रहकर वे स्वय भी खारी हो बन गई हैं और उनके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है। जब गया यमुना नहीं बच सकी तो मैं कहता हूँ कि हम हो बच जायें। यह कोसिस हो बेकार है।

सामाजिक विकास की दिशा :

प्रश्न —समाज में सबस्व हिंसा भरी पड़ी है। इस हालत में फिर केवल विचार से ही क्या होगा ?

बिनोबा —मेरा कहना है कि हिंसा से तो जरा भी डरना नहीं चाहिये। खासकर बन स तो जरा भी भय नहीं होना चाहिये। मैं तो कहता हूँ कि बन अहिंसा के सबसे अनुकूल है। अहिंसा को बम से नहीं छोटे छोटे हथियारो स हो अधिक खतरा है। दिन के राग द्रव हो उसके असल शत्रु है। इसलिये बाहरी हिंसा से कोई भय नहीं है। फिर मैं तो मानता हूँ कि समाज अहिंसा की ही ओर बढ़ रहा है। अहिंसा और आध्यात्मिकता वगैरी यह मेरी श्रद्धा है। सबस यही हो रहा है। आज आप यूरोप में देखें कि 'गामन मार्केट' बना रह है। दोनो जमन एक होने का प्रयास कर

रह है। कोरिया में भी यह हो रहा है। सारा विश्व धीरे-धीरे अहिंसा की ओर बढ़ रहा है।

आचार्यों में पलायनवाद है।

प्रश्न — आपने आचार्यों से बहुत अपेक्षाओं की हैं किन्तु उनमें तो किसी भी समस्या का सामना करने का साहस ही नहीं है। वे तो समस्याओं से घबराते हैं।

विनोबा — समस्याओं से घबराना नहीं चाहिये। यह समस्या चाहिये कि भारत देश बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश में समस्याएँ तो होंगी ही! किन्तु भारत ने समस्याओं का हल निकालने का जो तरीका निकाला है, वह हमें याद रखना है। भारत ने हमेशा वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया है। वह सनस्त पृथ्वी को ही बात करता है। वेद में 'भारत सूक्त' नहीं 'पृथ्वी सूक्त' है। हम विश्व मानुष की बात करते हैं। नरसी मेहता, माधव देव आदि भी सब पहले पृथ्वी की बढना करते हैं फिर भारत भूमि की। बाबा तो 'जग-जगत' ही कहता है। अगरे यह पृथ्वी और छोटी पड़ने वाली है। इसलिये हमने तो सारी वसुधा को ही कुटुम्ब माना है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्'। हमारे शास्त्रों में कई बार प्रश्न किया गया है कि 'हम कहाँ रहते हैं' और फिर जवाब दिया गया है कि 'भुवनत्रयम्'। हम तीनो भुवनो में रहने वाले हैं। शंकर ने यह कहा, तुकाराम ने यहो कहा। इसलिये समस्याओं का घबराने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएँ हमारी ही अकेली नहीं हैं और न हम अकेले उनका हल कर सकते हैं। यह सब मिलकर ही हो सकता है। इसलिये बाबा ने कहा है कि सब मिलकर रहो और मिलकर करो।

जो करना है अभी करो

प्रश्न — आज शिक्षा में परिवर्तन की बात तो बहुत होती है किन्तु कुछ होता नहीं है। क्या किया जाय ?

विनोबा — सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या शिक्षकों-को संगत है कि यह शिक्षा बढ़ती जानी चाहिये ? आज की शिक्षा तो इतनी निकम्मी है कि उस एक दिन के लिये भी जारी रखना नहीं चाहिये। बाबा ने तो सन १९१६ में ही स्कूल छोड़ दिया था। क्योंकि यह शिक्षा नौकरों के लिये थी और बाबा को नौकरी तो करनी नहीं थी। तो वह बजार शिक्षा को लेकर क्या करता। फिर आज तो नौकरी भी नहीं मिलती। किन्तु शिक्षा तो बही चल रही है। उससे तो जाज बकारी बढ़ रही है। यह शिक्षा इतनी निकम्मा है फिर भी कोई इस त्यागना नहीं चाहता। तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा मिलकर सब हठवाल बर दें और इस निकम्मी शिक्षा में सम्मिल होने से इन्कार कर दें। वे अपने छात्रों को भी इसमें अपने साथ कर ले।

शिक्षा में सुधार का अब समय नहीं रहा है। अनेक कमीशन बैठे हैं। पहले राधाकृष्णन् कमीशन बैठा, फिर कोठारी कमीशन बैठा। और भी कई कमीशन बैठे। किन्तु क्या हुआ। बाबाने कभी कहा था कि आजादी में जैसे हमने पुराना गुलामी का श्रावण उसी दिन उतार कर फेंक दिया वैसे ही शिक्षा उसी दिन बदल दो जानी चाहिये थी। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का विचार दन के सामने रखा था। बाबा ने भी फिर योग, उद्योग और सहयोग की शिक्षा का विचार रखा है। अब यह काम आचार्यकुल का है कि यह सोचे कि देश में कैसी शिक्षा चलनी चाहिये। मेरा कहना है कि शिक्षा का संचालन विश्व विद्यालयों के हाथ में हो और विश्व विद्यालय तथा स्कूल, कालेज सरकार से मुक्त हो। इनमें सभी शिक्षक आचार्यकुल का विचार मान्य कर काम करें। या तो शिक्षा को बदलो या फिर स्कूल का त्याग करो।

प्रश्न —आप कहते हैं कि शिक्षा विश्वविद्यालयों के हाथ में रहे। वे तो आज भी काफी हद तक स्वतन्त्र हैं फिर भी उनमें सबसे अधिक पार्टीवाजियाँ और शिक्षा में बिगाड़ हैं। तो क्या करें ?

विनोबा —यह हो सकता है क्योंकि जो जितना ऊँचा होता है उसमें उसना बड़ा मोह होता है। तो उनके मोह निरसन का काम आप करें। किन्तु जो करना हो वह अभी करो। मेरा कहना है कि शिक्षा में सुधार के लिये उत्तमोत्तम सत्याग्रह करो। आज की शिक्षा बदलने के लिये विश्वविद्यालयों को भी आगे आना चाहिये। आप तो जानते हैं कि डा. जाकिर हुसैन बहुत बड़े शिक्षाशास्त्री थे और हमारे राष्ट्रपति तो थे ही। वे एक बार मेरे पास आये और दिना सुधार के बारे में चर्चा होने लगी। तो मैंने कहा कि इस शिक्षा से सरकार के सामने भी एक द्विविधा है कि वह लोगों को न पढाये तो लोग मूर्ख रहेंगे और पढाये तो वे बेकार रहेंगे। तो उन्होंने श्रद्धा से कहा कि इससे तो वे दोनों ही होते हैं। ऐसी थी उनकी सहज प्रतिभा। तो आप इस दिना के खिलाफ सत्याग्रह करोगे, सब छात्र और शिक्षक मिलकर हड़ताल करोगे तो फिर सरकार के भी ध्यान में आ जायेगा कि अब क्या करना है। उसे फिर इस सारे सवाल पर सोचना होगा, वह फिर कमीशन बिठायेगी और फिर उस पर अमल भी करेगी।

शिक्षकों की जीविका का सवाल :

प्रश्न —आप कहते हैं कि शिक्षक स्कूलों का त्याग कर दें तो फिर उनकी जीविका का क्या होगा ?

विनोबा —अब बिहार में ही शायद कुल दो लाख शिक्षक होंगे। विश्व विद्यालय और स्कूल में सब। और देहात शायद ७५ हजार के करीब हैं। याने हर देहात के पीछे ऐसे दो तीन ही शिक्षक आते हैं। तो शिक्षक गाँव की सेवा करें और

गांव उनका दायित्व उठाये। शिक्षा सुधार केवल शिक्षकों को ही नहीं चाहिये वह सब अभिभावकों को भी तो चाहिये न। तो सब लोग, शिक्षक और अभिभावक, मिलकर शिक्षा बदलने के लिये आगे आवें।

कर्तव्य अधिकार से पहले है।

प्रश्न —आज तो शिक्षक सध आये दिन रोज ही हड़ताल करते रहते हैं और सरकार पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। इस पर आपका क्या कहना है ?

विनोबा —जहाँ तक मैंने सुना है कि आज तो शिक्षक इसलिये हड़ताल नहीं करते कि शिक्षा में सुधार हो। वे तो केवल अपना वतन बदलने के लिये हड़ताल करते हैं। अपने अधिकार के लिये हड़ताल करते हैं। किन्तु इस अधिकार से पहले आपका कर्तव्य है कि देश निरन्मयी शिक्षा से मुक्ति पाये। हमने आचार्यकुल में कतब्यो को पहले रखा है। इसका अर्थ यह नहीं कि आचार्यकुल शिक्षकों की समस्याओं की ओर रुख देखकर होगा किन्तु समझना चाहिये कि भगवान् ने जो व क लिये कर्तव्य रखा है अधिकार अपने हाथ में रखा है। इसलिये हम पहले अपना कर्तव्य पूरा करें तो भगवान् अधिकार भी हमें दे देगा।

सहृदय अभियान के लिये आवाहन :

प्रश्न —सहृदय से भी शिक्षकों का एक दल आया है। सहृदय के शिक्षकों के लिये आपका क्या सुझाव है ?

विनोबा —सहृदय में अभी एक और अन्तिम अभियान होने वाला है। आचार्यकुल के लोग साढ़े तीन माह उसके लिये दें। वहाँ पर अभी धोरत दा है, जय-प्रकाश जी भी वहाँ पर जानेवाले हैं, बंगाल के चार बाबू भी वहाँ बैठे हैं। तो इन सब बुजुर्गों की शक्ति का आप लोग लाभ ले सकते हो। अब इस अन्तिम अभियान के बाद सफलता हुई तो भी बाहर और असफलता हुई तो भी बाहर। इसके बाद वहाँ पर लगे सेवक सभी बाहर निकल कर लोरुमगा में तैरने के लिये निकल जायेंगे। तो यह सहृदय के शिक्षकों का दायित्व है कि वे इसमें सामिल होकर इसे सफल करने का काम करें।

प्रश्न —आपने कहा कि वे साढ़े तीन माह दें। किन्तु शिक्षकों के अपने तो अनेक झमेले हैं और फिर उन्हें इतने लम्बे समय तक का अवकाश कैसे मिलेगा ?

विनोबा —यह समझना चाहिये कि अन्तिम कार्य के लिये हमें हर प्रकार के झमेला को त्यागना होगा। अन्तिम करना हो तो फिर वह झमेले तोड़ कर ही की जा सकती है। अवकाश माँगे तो फिर सरकार भी मान सकती है कि आप अच्छे काम में जा रहे हैं।

श्री वंशीधर श्रीवास्तव :

आचार्यकुल प्रगति विवरण : (१९६८ से १९७३ तक)

सन् १९६७ के अन्तिम धरण में जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. वट्ठर जाकिर हुसैन पूरा रोड में विनोबा जी से मिले और एक शिक्षाशास्त्री के नाते उन्होंने स्वातन्त्र्योत्तर भारत में शिक्षण सस्थाओं में दसगत राजनीति का प्रवेश, शिक्षण सस्थाओं की स्वायत्ता में सरकार के हस्तक्षेप, स्वयं शिक्षक सघों के द्वारा शिक्षा के सरकारी करण की मांग तथा छात्र-साधनों की बढ़ती हुई हिसात्मक प्रवृत्ति पर चिन्ता व्यक्त की और विनोबा जी से प्रार्थना की कि वे इन समस्याओं के हल के लिये कुछ करें अन्यथा राष्ट्र की बड़ी क्षति होगी तो विनोबा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि यद्यपि उन्होंने सूक्ष्म में प्रवेश कर लिया है किन्तु वे शिक्षा की समस्या पर समाधान के लिये कुछ करेंगे।

तब विनोबा जी के कहने पर बिहार के तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री बर्पूरी ठाकुर ने ७-८ दिसम्बर ६७ को बिहार के शिक्षा विचारकों की एक परिषद बुलाई इसमें तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री जगुणसेन, श्री जयप्रकाशनारायण और श्री धीरेन्द्र मजूमदार जैसे मनीषी और चिंतक तथा बिहार के कई विद्वत् विद्यालयों के उप कुसपति अनेक शिक्षाशास्त्री और शिक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। इस परिषद को विनोबा जी ने 'उपनिषद' की संज्ञा दी।

इस परिषद् को सम्बोधित करते हुए विनोबा जी ने शिक्षकों को अध्ययन-अध्यापन के उनके स्वधर्म के प्रति उद्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी स्वतन्त्र-शक्ति खरी करने के लिये सकल्प लेना चाहिये। विनोबा जी ने कहा कि शिक्षकों को सत्ता एवं सम्पत्ति की कलुषित राजनीति से मुक्त होकर दलगत सत्कीर्णताओं और मतवादों से ऊपर उठकर जनशक्ति पर आधारित लोकनीति को अपनाना चाहिये और ज्ञाननिष्ठा तथा विचारधर्मों के प्रति वात्सल्यभाव रखने के साथ ही शिक्षा विभाग

को न्याय विभाग की तरह ही स्वायत्त बनाने के लिये भी काम करना चाहिये। शिक्षा विभाग की न्याय विभाग की ही तरह से सरकार से स्वतन्त्र और स्वायत्त हस्ती होनी चाहिये और यह विचार समाज को मान्य होना चाहिये। यह ठीकी हो सकता है जब शिक्षक पथमुक्त और तटस्थवृत्ति के हों।

जन्म एवं स्थापना

फिर ९ जनवरी ६८ को विनोबा जी मुजफ्फरपुर विश्व विद्यालय में पहुँचे तो वहाँ विश्व विद्यालय के शिक्षा प्रायण में पुनिस का प्रवेश देखकर वे बहुत दुखी हुये और उन्होंने शिक्षकों से अपाल की कि वे अपना नैतिक प्रभाव डालकर सनाज में अघाति दामन का दायित्व उठावें। उन्होंने कहा कि शिक्षक सकीन साम्प्रदायिकता और दलगत राजनीति से ऊपर उठें और लोकनोति से जुड़कर जो कि हिंसा शक्ति की विरोधी और दहशतुति से भिन्न है काम करें। उनके बाद विनोबा जी का फिर दो माह तक यही विचार चलता रहा और आर. डी. कालेज मुगलतया भागलपुर विश्व विद्यालय होना जगहों पर उन्होंने शिक्षकों के गिरते स्तर पर अपना गहन अंतर वेदना व्यक्त की और उन्हें प्रेरणा दी कि वे अपना स्वरूप पहचानें। इस विचार मधन पर से ही फिर ८ मार्च १९६८ को प्राचीन कहोलमुनि के आश्रम कहोलगाँव में विनोबा जी ने तब 'आचार्यकुल' की स्थापना की घोषणा की।

सकल्प एवं लक्ष्य

यह सही है कि आचार्यकुल का आरम्भ शिक्षा की समस्याओं के सन्दर्भ में हुआ है। किन्तु जब विनोबा जी ने आचार्यकुल का विचार सुनाया तो उनके मन में शिक्षा की स्वायत्तता और शिक्षकों के अच्छे बचस्व की ही बात थी। इसीलिये पहले उ प्र आचार्यकुल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्रीमती महादेवी जी वर्मा ने कहा था कि आचार्यकुल का काम अपने मनोवम और तपस्या के द्वारा नागरिक और सामाजिक बचस्व को कायम रखना और नयी पीढ़ी के माग को आलोकित करना है। यह वह भी कर सकेगा जब उसका चरित्र उज्ज्वल हो भावनायें उदात्त हों और जब वह राजनीति के दल दल से बचा रहे। हमारी आज की राजनीति तो शिक्षितों का एक मेला सा हो है जहाँ साम्राज्य के नियम दल दल रहता है, दल बदल होता है कुसिमा खीची और उल्टी जाती है और कोई यह नहीं जानता कि क्या क्या होगा। इस राजनीति ने शिक्षकों का मन डुब कर दिया है और इसने उनके भाई चार को भी ताड़ा है। इस राजनीति के फरे में पखर आज के शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही शिक्षित हो गये हैं। उन्हें स्वस्थ बनाने का काम आचार्यकुल का करना है। विचार एक यज्ञ है सकल्प भी एक यज्ञ है। किन्तु इतने से ही काम नहीं चलेगा। अंधेरे में बैठकर दाढ़क का जप करन से प्रकाश नहीं आयेगा। उसके लिये तो दीपक ही जलाना होगा। आचार्यकुल का प्रत्येक सदस्य दाढ़क बनकर जले सभी वह नयी पीढ़ी और समाज को भी आलोकित कर सकेगा।

इस देश में लोकतन्त्र अक्षुण्ण बना रहे और सर्वोय की स्थापना हो इसके लिये सत विनोबा जो ने आचार्यकुल की सकल्पना के माध्यम से हमें दो मंत्र दिये हैं। १ शासन सरकार मुक्त हो और २ सरकार दल मुक्त हो। और शिक्षा इन दोनों से मुक्त हो। शासन सरकार मुक्त और सरकार दल मुक्त हो यह सर्वोदय का विचार है और शिक्षा सरकार और शासन दोनों से मुक्त हो यह आचार्यकुल का लक्ष्य है। यह बात आचार्यकुल के मूल में ही है। देश में लोकतन्त्र की रक्षा के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा सरकार के हाथ में जाकर विचारों के रेजिमेन्टेसन का माध्यम न बने। नही तो इससे लोकतन्त्र समाप्त हो जायेगा और फिर इससे एकाधिकारवाद का जन्म अनिवार्य है।

मंगलन :

सन् १९६८ में राजगौर विहार के सर्वोदय सम्मेलन में विनोबा जी की प्रेरणा से सब सदा सघ ने एच केन्द्रीय आचार्यकुल समिति का गठन किया। श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री मुनिश नन्दन पत, श्री जैनेन्द्र जी, श्री मोविन्दराव देशपांडे, श्री मामा क्षीरसागर, श्री डा रामजी सिंह समिति के सदस्य मनोनित किये गये और श्री बसाधर श्रीवसतव को सयोजक नियुक्त किया गया तब ५ सालों में केन्द्रीय समिति की कुल ५ बैठके हुई हैं और समिति के प्रयास से आचार्यकुल का विचार देश के कुल १५ राज्या में कही कम कही अधिक फैल सका है।

राज्यवार विवरण :

अब तक मिली सूचनाओं के आधार पर यह इस प्रकार है —

बिहार — श्री जैनेन्द्र जी ने अप्रैल १९६९ में समय देकर मूनाडा, भागलपुर, बेगूसराय, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, पटना एवं गिरौडोह आदि स्थानों का भ्रमण किया। पहले पहले आचार्य कपिल जो की बिहार आचार्यकुल का सयोजक नियुक्त किया गया। बाद को पटना में समिति का गठन हुआ और फिर उसमें पटना विश्वविद्यालय के उमकुल पति डा महेन्द्रप्रताप जी को अध्यक्ष और डाक्टर रामजी सिंह जी को सयोजक बनाया गया। किन्तु काम में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। फिर सन् १९७१ में केन्द्रीय सगठक श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने सहस्रा में काम करत हुए मुसहरी, पूर्णिया, राबो, दरभंगा, मधुबनी और गया आदि स्थानों का दौरा किया और केन्द्रीय सयोजक भी गया, मुसहरी आदि दो तीन स्थानों पर गया। इस प्रकार से आचार्य कुल का विचार धीरे धीरे फैलता गया। १८-१९ फरवरी १९६३ को फिर मुंगेर में ही बिहार आचार्यकुल का पहला सम्मेलन हुआ जिसमें फिर आचार्य कपिल अध्यक्ष और डा रामजी सिंह को सयोजक चुना गया। आचार्यकुल का काम बिहार से ही आरम्भ हुआ था और वहाँ पर शिक्षकों ने ६८ में ही अपने लिये एक सकल्प पत्र भी बनाया था उस पर कईयो ने हस्ताक्षर भी किये थे और

इस प्रकार से लगभग २२०० सदस्य बने थे। इसमें सदस्यता शुल्क की कोई धार नहीं थी। बाद की फिर श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा के प्रयास से सहरसा में भी लगभग ७०० सदस्य बने किन्तु शुल्क बहुत ही कम ने दिया और इन समय तो बिहार में शुल्क देने वाले सदस्या की संख्या केवल लगभग सौ तक है। कोप के नाम से इस प्रकार से बिहार आचार्यकुल के पास नहीं के बराबर शक्ति है और उसके कार्यालय का काम भी वहाँ भागलपुर में बिहार संस्था शांति सभा और गांधी शांति प्रतिष्ठान बन्द के सहयोग से हो चल रहा है।

किन्तु यद्यपि बिहार में आचार्य कुल का संगठन का काम बहुत नहीं हो सका है पर विचार-प्रचार का काम काफी हुआ है। ग्राम-स्वराज्य अभियान में सघन क्षेत्रों में आचार्यकुल ने बहुत मदद दी है और भवानीपुर रूपौला मुसहारी आदि में आचार्यकुल के माध्यम से हो शिक्षा विभाग और आचार्यकुल के समुक्त सयोजन में वर्तमान विद्यालयों को आशुतोष एव अथ आशुतोष बनाने की दिशा में प्रयास हो रहा है जिससे शिक्षा का स्तर ऊँचा उठने का आशा है। बिहार में हो सबसे पहले गया जिले में सागरपुर उ वि के ३३ छात्रा को लेकर शिक्षकों के काम के बड़े काम की एक योजना आरम्भ की है। बिहार सरकार के प्रस्तावित दस वर्षीय शिक्षा क्रम पर गत २४ अक्टूबर ७३ को बिहार आचार्यकुल को एक विशेष बैठक में तय हुआ कि अभी तत्काल पाठ्यक्रम के नये सरकार को कुछ निदेशक पत्र प्रदान किय जाय जिसके आधार पर ही फिर बिहार का माध्यमिक पाठ्यक्रम बने। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार संस्कृत शिक्षक संघ बिहार बुनियादी शिक्षक संघ और बिहार आचार्यकुल के प्रतिनिधियों को लेकर एक मण्डविदा बनाकर सरकार को दिया गया है। यह भी तय किया है कि यदि सरकार अब इसकी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम नहीं बनायगी तो फिर शिक्षक प्रतिनिधि उससे अलग हो जायेंगे।

दि ११ की स्वतन्त्रता पर ७ स ९ दिसम्बर ७३ तक राजगीर में बिहार के सभी स्तरों के शिक्षक के सभी के पाँच पाँच प्रतिनिधियों की एक गोष्ठी आचार्य संहिता और शिक्षा का स्वायत्तता पर विचार करने के लिए हुई जिसमें सब सम्मति से कुछ व्यावहारिक कदम तय हुये।

उत्तर प्रदेश — बिहार के बाद उ प्र में ही आचार्यकुल का सबसे अधिक विचार प्रचार का काम हुआ है। सन ६८ में बनिया जिलादान समारोह के अवसर पर भूष्य विनोद जा को उपस्थिति का लाभ उठाकर आचार्यकुल का एक प्रादेशिक इकाई का निर्माण हुआ। आरम्भ में कटोय सभाजक ही उ प्र का भी काम देखते रहे किन्तु बाद की फिर खासकर पूर्वी जिलों में श्री श्री रामचन्द्र सिंह जी के सक्रिय सहयोग से आचार्यकुल का काफी सुधन काम हुआ। फिर सन् १९७० की २८ नवम्बर को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उच्चतमपति श्री डा कानूसाय जी श्रीमाली की

अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें आगरा के तत्कालीन उपकुलपति श्री शीतलप्रसाद जी को प्रदेश का संयोजक नियुक्त किया गया। फिर वाम कुछ आगे बढ़ा और पूव के बाराणसी, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आबमगढ़, पंजाबाद, मिर्जापुर, गोडा और बहराइच और पश्चिम के आगरा, गजनपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बरेली देहरादून और उत्तरकाशी के जिला में वाम हुआ। इन जिला में कुल ४२ माध्यमिक स्कूलों और १६ डिग्री कालेजों में इकाइयाँ बनीं। किन्तु वाद का सातत्य न रहने से फिर काम ढाला हो गया और सदस्यता धुल्ल से लगभग कुछ भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में इस समय धुल्ल देने वाले सदस्या की कुल संख्या लगभग ३०० है।

इसके अलावा काया हिंदू विश्व विद्यालय, बलनपुर, आगरा और गोरखपुर विश्व विद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में भी इकाइयाँ बनीं। कायाहिंदू विश्व-विद्यालय की इकाई डा. अनन्त रमन जी के संयोजकत्व में बहुत उत्साह से काम करता है और अपना एक विधाय स्थान रखती है। इसी इकाई की जिम्मेदारी पर असल में डॉ. प्र. आचार्य-कुल का पहला सम्मेलन विश्व विद्यालय में सम्पन्न हो सका है। बसंत काया महा-विद्यालय कमलछाव बसंत महिला विद्यालय राजवाट में भी इकाइयाँ हैं जिन्होंने बंगला देश के सफ़ट के समय विस्थापितों को मदद का बहुत अच्छा काम किया है। अलीगढ़ और मुरादाबाद में हिन्दू-मुस्लिम अशांति के समय शांति स्थापना में और सार्वजनिक निर्वाचन के समय पर आगरा में मतदाता शिक्षण का काम भी आचार्यकुल इकाइयों ने किया है। गजनपुर और देवरिया तथा बस्ती में आचार्य कुल और तरुणशांति सभा का अच्छा सहभाग रहा है। डॉ. प्र. आचार्य कुल न कुशीनगर में एक आचार्यकुल गोष्ठी का आयोजन भी किया और उसी प्रकार स. थावल्ली में भी एक शिक्षक सम्मेलन हुआ तथा इटावा में जिला स्तराव और बलिया में सभाग स्तराव सम्मेलन भी किये गये हैं। तरुण शांति सभा के साथ मिलकर शिक्षकों और छात्रों के सहजीवन शिविर चलाना आचार्यकुल का डॉ. प्र. में एक खास काम रहा है और इस प्रकार के शिविर ७३ में बाराणसी में और अन्य स्थानों पर हुये हैं। बाराणसी के शिविर में तो लगभग १५० शिक्षक और छात्र शामिल हुये थे।

महाराष्ट्र — महाराष्ट्र आचार्यकुल के संयोजक मा. सा. शीरसागरजी के अध्यक्ष प्रवास से महाराष्ट्र के हर जिले में आचार्यकुल की इकाइयाँ कार्यरत हैं। फिर १९७३ में पवनार में ही पूज्य बिनाबा जी के स. निध्द में प्रदेश आचार्यकुल का पहला सम्मेलन भी किया गया जिसमें लगभग ३०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसमें एक प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी भी बनाई गई और अब आचार्यकुल का सम्पर्क यहाँ महाविद्यालयों के अलावा माध्यमिक विद्यालयों में भी हुआ है। महाराष्ट्र में आचार्यकुल ने संस्कार निर्माण की दिशा में एक विशेष कार्यक्रम 'स्वाक्षरी अभियान'

बहुत ही प्रभावशाली ढंग से चलाया है जिसमें शिक्षकों में ज्ञान-निष्ठा, धर्म निष्ठा और छात्र निष्ठा के माध्यम से समाज में शिक्षकों को नैतिकता और कर्तव्य-निष्ठा को जागृत करने का प्रयास किया गया है।

शीघ्रावकाश में ४० गांवों के निकट ग्रामीण अंचल में २५ दिनों का श्रम-सिविर आयोजित किया गया। अकाल वनाम तरुण अभियान में भी महाराष्ट्र आचार्य-कुल के सदस्यों ने सक्रिय भाग लिया। "सर्वोदय विचार प्रारम्भिक 'परोक्षाओं में भी आचार्यकुल केन्द्रों का सहयोग रहा है। गत वर्ष जब महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन सम्पन्न हुआ था तब महाराष्ट्र के लगभग प्रत्येक जिले में आचार्यकुल की इकाईयाँ थी और ८०० सदस्य थे। मामा क्षीरसागरजी की अस्वस्थता के कारण यह काम बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है।

मध्यप्रदेश — मध्यप्रदेश में आचार्यकुल का काम सबसे पहले इंदौर नगर में शुरू हुआ। डा रामचन्द्र विस्तोर और प्रो बी डी नागर के प्रयासों से प्रवेश क कुछ भागों में कार्य की शुरुआत हुई। उमर पन्चात् श्री गुरुशरण जी तदर्थ समोजक मनोनित किया गया। आचार्यकुल का प्रथम अधिवेशन उनके प्रयासों से ३१ अक्टूबर १९७२ को भोपाल में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन श्री दादाभाई नार्सिक न और अध्यक्षता श्री धीरेन्द्र नजुमदार ने की। उसके बाद दूसरा सम्मेलन ८ और ९ नवम्बर १९७२ का महात्मा गांधी महा आश्रम जीरा मुरैना के प्रांगण में सम्पन्न हुआ। दूसरे सम्मेलन के अवसर पर तदर्थ समिति भग करक विधान के अनुसार सभी जिला के समोजकों को सदस्य मानकर मध्यप्रदेश आचार्य कुल का गठन हुआ और आगामी तीन वर्ष के लिये पुनः श्री गुरुशरणजी को समोजक निर्वाचित किया गया।

मध्यप्रदेश के ४५ जिलों में इस सन्त आचार्यकुल की जिला इकाईयाँ हैं और १२ जिलों में प्रखंड व प्राथमिक स्तर का भी इकाईयाँ कार्यरत हैं। सदस्यों की संख्या बराबर बढ़ता रहो है और नियमित रूप से सदस्यता शुल्क भी प्राप्त होता रहा है। जिसका १० प्रतिशत प्रति वर्ष केन्द्र को भी भेजा गया है। जो कि अब तक रुपये ५०० से अधिक है।

प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षा मण्डली दिनांक ११ और १२ नवम्बर ७२ को ग्वालियर में आयोजित की गई जिसमें डा रामजग सिंह, श्री गान्धिराव देशपांडे, स्वामी कृष्णानन्द और श्री कारिनाथ त्रिवेदा वा मायदशन प्राप्त रहा। क्षेत्रीय स्तर का गोष्ठियाँ भी मध्य-समय पर होती रही हैं। अब तक यह गोष्ठियाँ मध्य-प्रदेश के पाँच मभागों में आयोजित हो चुकी हैं। जैसे रायपुर, भोपाल, रतलाम, इंदौर और छिन्दवाड़ा। रतलाम की क्षेत्रीय समोजका में केन्द्रीय समोजक श्री वशाधर श्रीवास्तव और श्री ठाकुर दास नर व श्रीजने मुन्त धर व श्री फाल्गुन आनन्द रहा। इस अवसरपर केन्द्रीय आचार्यकुल कोष के लिये श्री ठाकुरदास वग को

रु १००० की धूलो बेंट की गई। सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों के आचार्यकुलों का समुक्त सम्मेलन हुआ तथा जिला स्तर पर इन्दौर, धार, रीवा, होशंगाबाद, उज्जैन, मुराना, भिण्ड, म्वालियर आदि कई जिलों के सम्मेलन आयोजित हुए।

प्रदेश के बड़े बड़े नगरों में व्याख्यान-मालाओं का आयोजन किया गया जिन्हें मुन्ना सरला बहन, एस एन मुखाराम, काशीनाथ त्रिवेदी, डा जे पी व्यास और डा अमरनाथ कोल अदासती ने संबोधित किया।

चबल घाटी में आचार्यकुल का काम सघन रूप से करने के लिए केंद्रीय सगठक श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा की पद यात्रा का भी श्री दादाभाई नार्डक के साथ १० अगस्त से २८ अगस्त ७२ का योगदान रहा। पूर्वी क्षेत्र के रायपुर और बिलासपुर सम्भागों की शिक्षा-संस्थाओं में श्री दादाभाई नार्डक के भाषण आयोजित किये गये।

मध्यप्रदेश में आचार्यकुल का तरुण जाति सेना और स्वाध्याय मंडलों के साथ सन्तुष्टिपूर्ण दृष्टि से कार्य चल रहा है। तरुण जाति सेना के साथ समुक्त शिविरो का भी आयोजन हुआ। गांधी जयन्ती, विनोबा जयन्ती, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस, दास दिवस और आचार्यकुल मत्स्य का सभी जिलों में आयोजन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन सेवाग्राम में मध्यप्रदेश आचार्यकुल के २५ सदस्यों ने भाग लिया। आचार्यकुल का वैश्विक जाति और कार्यक्रम पर प्रखण्ड स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित हुईं। रायपुर में विश्वविद्यालय स्तर पर सम्मेलन आयोजित हुआ। अकाल बनाम तरुण शिविरो और स्वाध्याय योजना में आचार्यकुल सदस्यों का सक्रिय योग रहा।

प्रादेशिक आचार्यकुल समिति की प्रत्येक वर्ष में एक और कार्यकारिणी समिति का हर ३३ सप्ताह बैठके आयोजित होता रही। अब तक पाँच बैठके हो चुकी हैं। मध्यप्रदेश सर्वोदय मंडल के सहयोग से मध्यप्रदेश आचार्यकुल कोष की भी स्थापना हुई है और वर्तमान समय में प्रादेशिक आचार्यकुल अपने सदस्यता शुल्क के अगदान एवं चंदे आदि से अपना वार्षिक खर्च चलाने में सक्षम है। आवश्यकता पड़ने पर काय से रकम ले ली जाती है। वर्तमान सदस्य संख्या ३१ दिसम्बर ७३ तक १५०० है।

राजस्थान — राजस्थान में तदर्थ समोजक श्री पूर्णचन्द्र जीन है। उनके प्रयास में अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और बाकानेर में आचार्यकुल का काम शुरू हुआ है। उनको मांग पर केंद्रीय सगठक श्री मुखाराम ने राजस्थान का दो बार दौरा किया और विशेष रूप से पाँच सितम्बर से ११ सितम्बर ७३ तक अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर की गोष्ठियों में वे सम्मिलित हुये। इन गोष्ठियों में अच्छी उपस्थिति रही। जोधपुर में क्षेत्रीय सम्मेलन का भी आयोजन

होनेवाला है और राजस्थान प्रादेशिक समिति विघटित होकर विघान सम्मत आचार्यकुल के गठन की प्रक्रिया चल रही है। जाधपुर में जोधपुर विश्वविद्यालय के डा. अमरनाथ आचार्यकुल के काम में दिलचस्पी ले रहे हैं जिससे वहाँ काम बढन की आशा है।

बंगाल — प. बंगाल में प्रादेशिक स्तरीय आचार्यकुल का स्थापना १० जून १९७२ को हुई जिसमें श्री चारुचन्द्र भट्टाचार्य और श्री ईश्वरचन्द्र प्रामाणिक के प्रयासों के फलस्वरूप आचार्यकुल के १०० सदस्य बने। चन्द्रय सयोजक श्री बशीर अहमद के दौरे का भी आयोजन हुआ। मिदनापुर बंगाल २४ परगना और बोरभूम में काम शुरू हुआ है। आचार्यकुल सप्ताह में न्यायमूर्ति श्री शंकर प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में आचार्यकुल के सदस्यों की बैठक हुई। आचार्यकुल सप्ताह के अन्तर्गत नये सदस्य बने हैं और धीरे धीरे काम बढ रहा है। अभी सदस्यता तुल्य बहुत कम प्राप्त हुआ है। बंगाल के चन्द्रय समिति की अब तक २ १००-०० अदादान एवं सहायता प्राप्त हुई है और प्रादेशिक आचार्य कुल समिति विधानतः गठित हो गई है।

दिल्ली — दिल्ली प्रादेशिक आचार्यकुल समिति का काम शुरू में तो व्यवस्थित रूप से चला। बाद में कुछ निपटारा रहा। अब फिर से प्रादेशिक समिति का पुनर्गठन हुआ और श्री सी. ए. मेन्ल के सयोजकत्व में एक नयी समिति बनी है जिसके अन्तर्गत दिल्ली शहर में पुराने सदस्यों का नवीनीकरण कराया है और कुछ नये सदस्य भी बने हैं।

उत्तराखण्ड — १५ नवम्बर ७२ को आचार्यकुल की स्थापना हुई। तदुपरांत समय समय पर बैठके होती रही हैं। श्री रोहित मेहता के व्याख्यानों का आयोजन हुआ। आचार्यकुल सप्ताह भी मनाया गया और श्री मनमोहन चौधरी के समापनत्व में मंगोष्ठी हुई। आचार्यकुल की ओर से अरुण पाठशाला चलान का तय किया गया। श्री वल्लभ नायक सयोजक और डा. नरसिंहचरण पन्ना और रघुनाथ महापात्र सह सयोजक चुने गये। धीरे धीरे राज्य के सभी जिला में काम फैल रहा है।

असम — असम में भी अनिरुद्ध मंडल ने आचार्यकुल का काम प्रारम्भ किया और लगभग ७० सदस्य बनाये। इस समय श्री जगत शर्मा आचार्यकुल का काम कर रहे हैं। आचार्यकुल सम्बन्धी साहित्य का असमो भाषा में अनुवाद हुआ। और सभाओं एवं विचार गोष्ठियाँ आयोजित हुई।

गुजरात — गुजरात नई तानासे सभ और गुजरात सर्वोदय मण्डल के संयुक्त तत्वावधान में फरवरी ७३ में आचार्यकुल विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। विचार प्रसार की दृष्टि से श्री रोहित मेहता के व्याख्यानों का आयोजन भी हुआ। विचार प्रचार के स्तर पर ही अधिक काम हुआ है। अभी ठोस रूप से संगठन की भूमिका नहीं बन पाई है।

हरियाणा —हरियाणा में इसी वर्ष १९७३ में काम की शुरुआत हुई है और पंडित ओनप्रकाश त्रिखा ने विशेष रुचि लेकर चडागढ़, अवासा, पट्टी बल्थाणा आदि स्थानों पर कुछ सदस्य बनाये हैं। केन्द्रीय संगठन या गुग्गुण व भी दौर का आयोजन हुआ और वहाँ के काम की गति मिली है।

कर्नाटक —कर्नाटक में आचार्यकुल का काम श्री वे. ए. आचलू व मार्गदर्शन में चला। समय समय पर विचार गोष्ठियों का आयोजन हुआ। आचार्यकुल सप्ताह में नये सदस्य बनाये गये। कर्नाटक आचार्यकुल का ओर से राज्य शिक्षा सम्मेलन का आयोजन श्री श्रीमन्नारायण का अध्यक्षता में हुआ। यहाँ पर काम विवक्षित हो रहा है। श्री आयगर इन दिनों आचार्यकुल का काम देख रहे हैं।

केरल —केरल सर्वोदय मंडल का कांचन में दिनांक ५-११-७२ को एक बैठक आयोजित हुई। जिसमें श्री ई. नारायण पिल्लई को समाजक नियुक्त किया गया। ३१ दिसम्बर ७२ को श्री आचार्य राममूर्ति व श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा की उपस्थिति में दो बैठकों का आयोजन हुआ। शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच विचार प्रचार का काम किया गया। ११ जिला में स. न. में काम आरम्भ हुआ है।

तमिलनाडु —तमिलनाडु में मद्रास नगर के शिक्षक को समारोह क्षेत्रीय संगठन की व्यवहारमण के प्रयास से हुई है और दक्षिण के अ. व. प्रान्ता की तरह तमिलनाडु में भी काम का आरम्भ हुआ है। परन्तु वहाँ संगठन नहीं बन पाया है।

आंध्र —यहाँ भी अभी विधिवत संगठन नहीं बन पाया है। हुंदराबाद के श्री बैद्यनाथ और विजयबाबा के श्री चल अनादन स्वामी और एस. पी. एम. नरसिम्ह ने शिक्षकों के बीच आचार्यकुल की जानकारी दी है। साहित्य आदि उन तक पहुँचाया है। आचार्यकुल सप्ताह के अन्तर्गत कुछ सदस्य बन रहे हैं और प्रमुख नगरों में विचार गोष्ठियाँ आयोजित हुई हैं।

केन्द्रीय आचार्यकुल का काम :

१ आचार्यकुल का विधान

राजगीर में केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की स्थापना के बाद प्रदेशों में आचार्यकुल के विचार प्रचार के अतिरिक्त केन्द्रीय आचार्यकुल समिति ने आचार्यकुल का विधान बनाने का काम किया।

२२ २३ अगस्त १९७० को आगरा विश्वविद्यालय आगरा में आयोजित केन्द्रीय आचार्यकुल समिति ने आचार्यकुल के संगठन पर चर्चा करने के बाद निष्पत्ति किया कि आचार्यकुल का संगठन भले ही लचीला रहे और स्थानीय स्वायत्तता की अधिकाधिक गुंजाइश रहे फिर भी राष्ट्रीय संगठन की दृष्टि से एक विधान होना

चाहिये। इसके लिये एक विधान उप-समिति नियुक्त की गई जिसमें सर्वश्री रोहित मेहता, गोतल प्रसाद, राधाकृष्ण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, डा रामजी सिंह, इच्छा राज मेहता, आचार्य राममूर्ति, बसोधर श्रीवास्तव (संयोजक) ने अपनी रिपोर्ट देकर विधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे समिति ने १२-१३ मितम्बर १९७१ की पवनार बैठक में स्वीकार किया।

२. शैक्षिक नीति और कार्यक्रम :

केन्द्राय आचार्यकुल ने दूसरा काम किया आचार्यकुल की शैक्षिक नीति पर अपना विचार व्यक्त किया। आचार्यकुल का अभिमत है कि भारत में शैक्षिक प्रयासों को नई दिशा देने के लिये शिक्षा के दृष्टिकोण और लक्ष्यों का स्पष्ट अविवेचन निरूपण होना चाहिये। इस दृष्टि २८, २९ नवम्बर १९७० को उत्तर प्रदेश आचार्य कुल के प्रथम सम्मेलन के अवसर पर जब श्री रोहित मेहता ने, 'आचार्यकुल और शिक्षा का पुनर्स्थापन' विषय पर एक सदस्य लेख पढ़ा तो चर्चा के उपरान्त निश्चय किया गया कि आचार्यकुल की शैक्षिक-नीति और कार्यक्रम पर एक घोषणा पत्र तैयार किया जाय। इसके लिये शिक्षाविदों को एक समिति नियुक्त की गई जिसमें सर्वश्री रोहित मेहता, डा हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा साताराम जायसवाल श्री वृजनदन स्वरूप, आचार्य राममूर्ति, डा अनन्त राम, श्री के जेता, शिवकुमार मिश्र और बसोधर श्रीवास्तव (संयोजक) को समिति ने प्रारूप तैयार कर १२-१३ दिसम्बर १९७१ की बैठक में पढ़ा जिस संवत्सम्मति से स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय आचार्यकुल ने समय समय पर गोष्ठियाँ भी आयोजित की हैं।

३ क्षेत्रीय परिगोष्ठी :

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और बाराबंकी के आचार्यकुल के संयोजक एच सदस्या की एक परिगोष्ठी १० जून १९७० में आयोजित की गई जिसका उद्घाटन डा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और अध्यक्षता श्री केशवचन्द्र मिश्र ने की। इस परिगोष्ठी में आये हुये सदस्यों ने शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं जैसे—छात्र प्रवेश, अध्यापकों की नियुक्ति, परीक्षा और परीक्षकों की स्थिति पर विचार विमर्श किया। इस गोष्ठी से इन जिलों में आचार्यकुल के विचार प्रचार में योग मिला।

४ सम-सामयिक समस्याओं पर आचार्यकुल का अभिमत :

(अ) उ० प्र० छात्र सच अध्यादेश—

उत्तर प्रदेश छात्र सच अध्यादेश पर केन्द्रीय आचार्यकुल समिति ने १९, २० और २१ दिसम्बर १९६९ को वाराणसी के गांधी विद्या सस्थान के छात्र कक्ष में कानपुर विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, वाराणसी और आगरा विश्वविद्यालय के

कुलपति सर्वश्री राधाकृष्णजी, शीतल प्रसादजी तथा श्री राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता में एक गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में आगरा, कानपुर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के छात्र-सूचों के प्रतिनिधियों के अलावा अनेक द्वितीय बालेजी के प्राचार्यों तथा गांधी विद्या संस्थान के प्राध्यापकों, आचार्यकुल के सदस्यों, अभा गति सेना मंडल, सर्व सेवा सभ के कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियां एवं सम्माननीय नागरिकों ने भाग लिया। गोष्ठी का उद्घाटन श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने किया। चर्चा के बाद आचार्यकुल ने अपना अभिमत व्यक्त करते हुये कहा कि आचार्यकुल अध्यादेशों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी सुधार के प्रयत्न को शिक्षा और लोकतन्त्र के मूल्यों के विपरीत मानता है और यह भी मानता है कि छात्र सभ को सत्या स्वीकृतिक होनी चाहिये।

(ब) सर्वोच्च न्यायालय में बरौयता क्रम के उत्सर्जन पर अभिमत—

दिनांक २० मई १९७३ को पूज्य विनोबा जी के सान्निध्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के बरिपताक्रम के उत्सर्जन और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर अभिमत प्रकट करने के लिये केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की एक अत्यावश्यक बैठक पूज्य विनोबाजी के मुन्नाब पर आमन्त्रित की गई। जिसमें विचार और चर्चा के बाद सर्वश्री रोहित मेहता, रघुकुल विलक, गुस्तरण, शीतल प्रसाद और बशीधर श्रीवास्तव (संयोजक) इन पांच सदस्यों की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनायी गयी। इस समिति ने १५ जून १९७३ को अपनी बाराणसी की बैठक में ड्राफ्ट को अन्तिम रूप दिया और उसे प्रकाशित कर सभी पत्र-पत्रिकाओं, ससद सदस्यों और प्रमुख लोगों को भेजा गया। आचार्यकुल का अभिमत है कि सर्वोच्च कार्यालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वैधानिक तो है परन्तु अगर इस प्रकार की नियुक्ति बरौयता क्रम का उत्सर्जन करके की जाय तो राष्ट्रपति की विधिवेत्ताओं या किसी संसदीय समिति की राय लेनी चाहिए जो उन्हें मान्य हो।

(स) विश्वविद्यालयों की स्थिति पर—

बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों की स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुए सर्वश्री डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुगत दासगुप्ता, रोहित मेहता, महादेवी बर्मा और बशीधर श्रीवास्तव (संयोजक) की एक समिति बनाई गई है। यह समिति अभी काम कर रही है।

५. ग्राम-स्वराज्य अभियान और आचार्यकुल :

ग्राम-स्वराज्य अभियान के संचन क्षेत्रों के काम में भी आचार्यकुल का योगदान हो इस दृष्टि से बिहार के सहरसा जिले में केन्द्रीय सगठक श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने लगभग दो साल का समय दिया और ग्राम-स्वराज्य के काम में आचार्यकुल के

सहयोग की भूमिका का निर्माण किया है। इस पर से यह अनुभव आया है कि अगर आचार्यकुल ग्राम-स्वराज्य के काम को उठा ले तो स्थानीय अभिक्रम प्रकट हो सकता है और ग्राम-स्वराज्य का काम अधिक सुचारु रूप से चले सकता है।

६ आचार्यकुल और तरुण शान्ति सेना :

जहाँ जहाँ आचार्यकुल स्थापित हुये हैं वहाँ पर तरुण शान्ति सेना के साथ भी उसका सहयोग रहे यह हमारा दृष्टि आरम्भ से ही रही है और कई स्थानों पर यह हुआ भी है। अनेक जगहों पर इन दोनों के संयुक्त तत्त्वबोधन में सहजीवन शिविर लगाये गये हैं और छासकर सहरसा में तो इनके परस्पर सहयोग से ही शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छा काम हो सका है। वहाँ पर 'शिक्षा में शान्ति' दिवस तो सारे भारत के मुकाबिले बहुत अच्छे ढंग से मनाया गया था। असल में ये दोनों काम एक ही हैं और आगे भी ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों ही प्रभावपूर्ण और यशस्वी होंगे। बिहार में इस तरह के काम के लिये बिहार तरुण शान्ति सेना के मंत्री श्री सखनबोन, जो अब तरुण शान्ति सेना के प्रतिनिधि के तौर पर केन्द्रीय समिति के भी सदस्य हैं, और श्री रामजीसिंह का अच्छा प्रयोग रहा है।

७ आचार्यकुल और स्वाध्याय :

केन्द्रीय गांधी निधि के द्वारा संचालित सर्वोदय विचार परीक्षाओं को भी आचार्यकुल केन्द्रों ने अपनाया है और अधिकांश केन्द्र ही इन परीक्षाओं के भी केन्द्र हैं। इनके माध्यम से ही अनेक स्थानों पर स्वाध्याय के वर्क भी चले हैं जिनमें सप्ताह में दो बार परीक्षा वर्ग और माह में एक दिन गोष्ठी की जाती है। न प्र और बिहार के सयोजकों ने इस तरह से काफी अच्छा काम किया है।

८. केन्द्रीय संगठक :

केन्द्रीय सयोजक की मदद की दृष्टि से नवम्बर १९७७ में श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा की केन्द्रीय संगठक के तौर पर नियुक्ति हुई। उन्होंने जुलाई १९७३ तक इस धरत से काम किया। उनकी अधिकांश शक्ति इस बीच ग्राम-स्वराज्य के सघन राष्ट्रीय क्षेत्र सहरसा में ही लगी फिर भी वे अनेक अन्य स्थानों पर भी गये और आचार्यकुल के विचारों और नक्ष्यों को प्रचार-प्रसार करने में उन्होंने काफी काम किया। जुलाई ७३ से फिर जब श्री बहुगुणा जी नयी तालीम समिति और 'नयी तालीम' के काम से सेवाग्राम चले गये तो मैं प्र के सयोजक श्री गुरदरशन जी की नियुक्ति केन्द्रीय संगठक के तौर पर की गई है और इन पिछले साहो में उन्होंने भी अनेक स्थानों पर घूमकर काफी काम किया है।

९. आचार्यकुल के अन्य काम :

आचार्यकुल ने समय समय पर दुर्भिक्ष धनाम तरुण कार्यक्रम में, आश्विन के दशों के समय पर और राष्ट्रीय सेवा योजना तथा चवल चाटी में शान्ति स्थापना कार्य में समय समय पर योगदान किया।

उपसंहार —उपरोक्त विवरण से यह प्रष्ट होता है कि वर्ष १९७३ में आचार्यकुल सप्ताह का जो आयोजन किया गया उससे सभी प्रदेशों में सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालयों में भी विचार पहुँचा है लेकिन फिर भी पूज्य विनोबा जी की जैसा अपेक्षा है उसके अनुसार काम बहुत कम मात्रा में हो पाया है। और जो कुछ भा हुआ है उसके लिये मैं यदि स्पष्ट स्वीकार न करूँ तो अपने काम के साथ न्याय नही करूँगा कि बिना श्री रोहितजी और आचार्य राममूर्तिजी की सहायता के आचार्यकुल के आन्दोलन को रूप और गति नही मिलती जो कि मिला है। पूज्य बाबा का मागदशन पग पग पर मिलता रहा है। पूज्य दादा धर्माधिकारी और पूज्य धारन भाई का भी पर्याप्त मागदशन रहा, लेकिन उनके बाद इन दोनों महानुभावों के विचार और कार्य ने आन्दोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आचार्यकुल का आन्दोलन ग्राम-स्वराज्य की प्रक्रिया में सहायक एवं निदेशक बने इसका प्रयोग श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने सहरसा में किया और आज श्री कृष्णराज मेहता उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सगठन की दृष्टि से मेरी अस्वस्थता के कारण दीर्घपूष के अभाव में आन्दोलन दृढ़ नहीं हो रहा था। इस कमी को श्री गुरुशरण जी ने सफलतापूर्वक पूरा किया है और जब से वह इस काम में आए हैं तब से उन्होंने सगठन को मजबूत बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है। और उसी का परिणाम है कि आज ५ राज्यों में आचार्यकुल की इकाईयाँ और १०,००० सदस्य हैं। एक स्तुत्य प्रयास उन्होंने केन्द्रीय आचार्यकुल के लिये निधि संग्रह का भी प्रारम्भ किया है।

आचार्यकुल की स्थापना में सब सदा सघ ने पहल की और उसमें गत ५ वर्षों से आर्थिक सहायता भी मिलती रही है लेकिन आचार्यकुल के आन्दोलन के लिये सब सदा सघ से धन तो मिलता रहा है परन्तु मैं स्वीकार करता हूँ कि सब सदा सघ ने पैसा दिया है दखल कभी नही दिया है। मैं सब सदा सघ के अध्यक्ष श्री चिदराज ईश्वरदा और मन्त्री श्री ठाकुरदास वगैरहों का आभारी हूँ। केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के कार्यालयों कार्य में मेरी स्वस्थता और अस्वस्थता सभी समय श्री माहेश्वरी भाई और गाम्भी भाई का सक्रिय सहयोग रहा है। इस सम्मेलन के आयोजन का सारा श्रेय महाराष्ट्र के छात्रियों श्री अण्णासाहेब सहस्रबुद्ध, माया क्षीरसागर, श्री सहस्रबुद्ध और मेरी साथी श्री गुरुशरणजी को है। मैं महसूस करता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया जिसके लिये आप सब मुझे क्षमा करेंगे। अन्त में एक प्रार्थना है कि इस सम्मेलन के अवसर पर आग के त्रिय केन्द्रीय समोजक का काम किन्हीं सक्षम हाथों में सौंपा जाय जिससे आन्दोलन की प्रगति हो। मेरा विश्वास है कि आचार्यकुल आन्दोलन युग समेष है और इस देश की नही विश्व की समस्याएँ हल होगी, क्योंकि आज इस अणु युग में अगर विश्व की कोई बच्चा सकता है तो तटस्थ आचार्य ही। आप सब को धन्यवाद।

श्री जनेन्द्र कुमार जैन :

ज्ञान की सीढ़ियों से उतरे बिना समस्याओं का हल नहीं :

यहाँ हम लोग अनेक तरह के समाधान खोजने में लगे हैं। कई नीतियाँ बजाई जा रही हैं। किन्तु समाधान कही निकलता देखता नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग तो इस मामले में किसी नियम पर पहुँच चुके हैं। आप लोग ज्ञान के एक स्तर पर आ चुके हैं। किन्तु मेरी स्थिति भिन्न है। मैं पहले तो आपके बीच का हूँ नहीं। मैं शिक्षक भी नहीं। कोई बहुत पढ़ा लिखा ही आदमी हूँ। कभी कभी तो मैं अपने को आपके बीच विदेशी जैसा अनुभव करता हूँ और लगता है कि मुझ आपके बीच नहीं बोलना चाहिये। किन्तु एक तो आपने यहाँ अध्यक्ष बना दिया और परम्परा है कि अध्यक्ष को कुछ कहना ही है तो इसलिये, दूसर सोचता हूँ कि जब आपके बीच आ ही गया तो कुछ अपनी बात भी आपके सामने रख ही दूँ। इसलिये मैं कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ। किन्तु मुझे लगता है, कि जब तक समाधान का तार्कालिक समस्या के साथ कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ता तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता है। क्या इनमें कोई सम्बन्ध है? यह सवाल मेरे सामने है और यही सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। अब एक तो शास्त्रों का समाधान है उपनिषदों का समाधान है। किन्तु क्या उनका आज की हमारी तार्कालिक समस्याओं से कोई रिस्ता है यह आप बतायें। क्योंकि समस्या का समाधान से कोई सम्बन्ध ही न हो तो फिर मुश्किल है। जब हम समस्या से विरक्त होकर समाधान खोजते हैं तो वह तो हाथ जाता ही नहीं। वही ऐसा तो नहीं है कि हम अपना ज्ञान को जिस सोढा पर से समस्या को देखते हैं वहाँ से कोई समाधान सम्भव हो न हो। जब यदि हम सोढा पर से उतरे ही नहीं समस्याओं में पड़े हैं नहीं, यदि हमें लगे कि हम तो जानकार लोग हैं और जनता तो अज्ञानकार है, अज्ञान में है तो फिर समाधान कैसे होगा। निराश होना। क्योंकि ज्ञानियों के समाधान का अज्ञानियों के लिये क्या उपयोग हो सकता है। मेरा मानना है कि आचार्य

सोच जरा समाधान की ऊँची सीढ़ी से नीचे उतरें और फिर समस्या की गहराई में जाकर देखें कि क्या समाधान हो सकता है।

ऊँचाई विलग करती है

तत्त्वज्ञान हमें बस ऊँचाई पर ल जा सकता है। किन्तु इसमें बराबर यही देखता हूँ कि यह ऊँचाई हमें समस्या से विनग कर दती है। यदि हम यह मानकर जात ह और मुझे लगता है कि हम बराबर यहाँ मानकर जात हैं कि हमें कुछ देना है तो फिर कोई समाधान कैसे हो सकता है। हमें यदि अपने इस आचार्यकुल आन्दोलन को मास आन्दोलन बनाना है तो फिर तब यह समझना होगा कि हमारा ज्ञान आज समस्याओं के हल को दृष्टि से बिसा काम नहीं आ रहा है। हममें मुझे लगता है कि मान अधिक है कर्मों कभी तो बहुत ही अधिक है और फिर समस्या का दशन कम कर पाते हैं। हम एक सत के सान्ध्य में आय हैं और हम यह अनुभव कर रहे हैं कि विनोबा सत है किन्तु हम तो सत नहीं हैं हम तो साधारण जन ह तो फिर समस्या पर हमारा चिंतन का वग भिन्न होगा। सत एक ऊँचाई पर होता है और वह उसकी भी सीमा है। वह वहाँ से उतर नहीं सकता। किन्तु सामान्य जन तो हमेशा ही जमीन पर होता है। इसलिये दृष्टिकोण में फक हो हो जाता है। इसलिये मरा कहना है कि यथायता की चुनौतियाँ हमें स्वीकार करने चाहियें और तब समस्याओं पर चिंतन करना चाहिये।

दो प्रकार के मानस

यह चुनौती शायद दो प्रकार से स्वीकार की जा सकती है। अब एक तो वह दृष्टि है कि हम सगठन भजवत कैसे बनायें कोष सग्रह कैसे करें आदि आदि। किन्तु एक दूसरा मानस यह भी होता है, जो इस तरह से नहीं अपितु परिवर्तन की भाषा में सोचता है। उसे कभी कभी लोण क्रान्तिकारी मानस कहते हैं। पहला मानस कायकारी कहा जाता है। अब इस कायकारी और क्रान्तिकारी मानस में काफी बुनियादी अन्तर मालूम होता है। कायकारी मानस तो हमेशा ही केन्द्रीय सगठन की, कोष आदि की बाता की आवश्यकता अनुभव करता है किन्तु क्रान्तिकारी मानस असग्रह और अपरिग्रह की दिशा में सोचेगा। किन्तु हमें तो यह विपरीत बात-सी लगती है क्योंकि यदि असग्रह और अपरिग्रह ही करना हो तो फिर कायकारी मानस कहाँ कि तब काम कैसे चलेगा। हमने ग्राम-स्वराज्य कोष भी इसी विचार से एकत्र किया था कि उसे रखना नहीं है क्योंकि उसके पीछे कायकारी मानस नहीं क्रान्तिकारी मानस था। पर यदि आज हम वह फिर करना चाहेंगे तो क्या वह हो सकेगा। शायद अब वह नहीं हो सकता। होता तो फिर हम इस उपवासदान पर क्यों आते। उपवासदान का यह कार्यक्रम भरपूरता में से निकला है यह तो नहीं लगता। यह तो विनोबा की ध्या में से निकला है। व्यथा मैं स त्याग ही निफलता है और यह सही है कि उससे

भी शक्ति प्रकट होती है। स्वैच्छा में से बलिदान होता है और उससे जो शक्ति निकलती है उसका मूल्यांकन करना सरल नहीं होता। बलिदान में एक आकर्षण होता है। पाधाजीके समय में देश में एक बलिदान की भावना इतनी गहरी जमी थी कि लोग अपनी मुखी जावन की अच्छी अच्छी सभावनानाओ पर भी लात मार कर बाहर आ निकले थे। आप लोग शायद कम जानते होंगे कि उस समय जमनालाल बजाज जैसे लोग ने कितने त्याग दिये। इस सबमें से एक ऐसी शक्ति निकली थी कि आखिर देश आजाद ही हो गया।

आचार्यकुल राष्ट्र का आवाहन करे :

तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि यदि सर्वोदय और आचार्यकुल का इस आन्दोलन में ६ हज़ार वार्षिक सनस्यआके साथ जुड़ने का कार्यक्रम बना सके तो फिर अवश्य ही शक्ति पैदा होगी। आचार्यकुल जब समाज का दण्ड अनुभव करता है तो फिर तत्वज्ञान, लोक-शिक्षण आदि का काम भले ही कम हो जाय किन्तु हमारा यह आन्दोलन फिर विश्वरूप ले लेगा। तब यह फिर किसी व्यक्ति के भरोसे भी नहीं रहगा। शक्ति वही प्रकट हो जाय तो फिर वह चुप नहीं रह सकती है। हमने बिनाश के नाम से एक करोड़ का ग़ान-स्वराज्य कोष बनाया किन्तु आज उ प्र में काग्रेस इस चुनाव में अच्छे ही २० करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह सब आपके हमारे ही पास स तो आता है। क्या हम लोग यह कर सकते हैं। शायद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उस हिंसा पर आधारित शक्ति के मुकाबिले हमारा अहिंसा पर आधारित शक्ति सत्रया निबल है। उनके पास तो हथियार हैं, पुलिस है, लाइसेंस और रोजगार है। हमारे पास क्या है सिवाय तत्वज्ञान के? अहिंसा का तत्वज्ञान हमारे पास है यह सही है किन्तु उसमें तेज़ क्या नहीं आता। मरी कुछ यह धारणा है कि अब तक हम में साथे राष्ट्र को ऐसे करने का साहस नहीं होता तब तक वह तज नहीं आ सकता है।

विरोध नहीं-असहयोग -

आज जो चुनाव हो रहा है हम उनके बारे में क्या करेंगे। क्या उनके बारे में कुछ बुनियादी प्रश्न हम उठा सकते हैं? ये सवाल इसलिये उठाने की आवश्यकता है कि आज तो चुनाव लोकतन्त्र के बजाय नौकरशाही और घासतन्त्र को ही मजबूत करने-वाले हो रहे हैं। तो ये चुनाव लोकतन्त्र को मजबूत करने वाले हो क्या हन यह कह सकते हैं? कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें सत्याग्रह करना चाहिये किन्तु मैं कहता हूँ कि सत्याग्रह हमेशा ही अत्यसह्यका का हथियार है पर बहुसंख्यको के लिये तो मान असहयोग ही काफी है। यह कोई विरोध नहीं है क्योंकि विरोधी तो असन में पक्ष को ही प्रकृति रखता है। विरोधी और जिसका विरोध होता है, उसमें कई फरक नहीं होता। आज तो वह विरोध केवल दो दलों की हारजोत की बाजो का खेल सा बन गया है और इसमें जनता तथा राष्ट्र का कोई भला नहीं हो रहा है। आज का यह

दलीय लोचनत्र असल में तो हमारे राष्ट्र की शक्ति को तोड़ ही रहा है। अतः यदि हम इसका कोई विकल्प दिखा सके तो यह एक बड़ी बात होगी। हमें क्या यह नहीं कहना चाहिये कि लोकतन्त्र में १० या १५ प्र. स. की नहीं, क्योंकि आज तो चाहे जिस दल की सरकार हो यही हालत होती है चलेगी सबकी चलेगी। क्या हम सबकी चलनवाली कोई पद्धति विकसित कर सकते हैं ?

गलत समीकरण

आज के विश्व की परिस्थिति पर यदि आप विचार करें तो क्या दिखता है ? एक तरफ तो सारी मानव जाति एक है यह बात कही जाती है किन्तु दूसरी तरफ यह मूल्य भी बढ़ाया जाता है कि 'सरकार ही राष्ट्र है।' किन्तु यह समीकरण तो बहुत ही पिछड़ा हुआ और उबला मालूम होता है। तो क्या हम इस असंगति से राष्ट्र और विश्वको बचा सकते हैं ? क्या आचार्यकुल यह कर सकता है ? मेरे विचार में यह करने की आज अतीव आवश्यकता है क्योंकि यही मांग है शायद जिससे हम राष्ट्र को भी एड्रेस कर सकते हैं और अहिंसा की शक्ति भी निखर सकती है। गांधी जी ने कहा था कि भारत ही सही लोकतन्त्र का विकास करेगा। क्या यह आचार्यकुल इस बातका जिम्मा ले सकता है ? यदि यह हो सके तो न केवल भारत का ही अपितु विश्व का भी बहुत दिव हो सकता है। किन्तु यदि हम विचिष्ट हैं पानी है जनता के असह्य सवालियों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहा तो फिर काइ अन्य उपाय मुझ नहीं दीखता है।

आज तो इस तरह के भी जानी है जो हमसे कहते हैं कि यदि खान लायक अनाज नहीं मिलता है तो फिर ब्रेड खाओ। आपको उस फासीसी रानी की बात मालूम है न जो अपनी भूखी प्रजा को हलुवा खाने की बात कहती थी। आज हमारे देश में खान को नहीं मिल रहा है कम मिलता है जो मिलता भी है वह खान लायक होता नहीं। इन हालत में आप क्या यही कहेंगे कि फिर केक खाओ। तो भरा बहना यह है कि आप समस्याओं का सामना करने की ओर बढ़ें। किन्तु उसके लिए फिर मारे शरीर को ही पानी में डालना होगा। बस सिर बाहर रखें ताकि आप डूब नहीं और देख भी सकें।

जैसा मैंने पहले कहा कि आपके बीच में अपन को अनपद अनुभव करता हूँ। फिर भी जब आपने एक अनपद को अपना अध्यक्ष बनाकर गलती कर हो ली तो फिर उसका मूल्य भी आपको चुकाना चाहिये। इसलिये ही मैं य. कुछ बातें आपके विचार के लिये सामने रखी हूँ। कभी समय मिलेगा तो फिर जरा विस्तार से बात करने का मन होता है। आज तो वह समय मिला नहीं।

(दूसरे सत्र का अध्यक्षीय भाषण)

डा. रामजी सिंह :

वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थिति और आचार्यकुल :

मित्रक चिरतन का निर्माता है, क्योंकि वह मृत्यु को वाणी प्रदान करता है। सत्य जो न प्राची का है न प्रतीति का ही, वह तो बेबल दाश्वत है, चिरतन है और सनातन है। लेकिन यह तो पारमाधिक सत्य हुआ। इनके साथ ही एक और व्यावहारिक सत्य भी होता है और वास्तव में तो हमारा कोई भी चिंतन शून्य में से नहीं निकलता। हमलिये देश और वास को अपनी दृष्टि से ओझल करना स्वयं अपने को ही एक तरह से नकारना होगा। हमारा वर्तमान अतीत का फल तो होता ही है किन्तु साथ ही वह भविष्य की प्रशस्त वदना भी है। अतीत बोल चुका है, भविष्य अनिश्चित है इसलिये भी हम वर्तमान को न भूले। यह हमारा पलायन करना ही होगा। अतः हम वर्तमान को समझ कर अपने सही भविष्य के निर्माण का काम हाथ में ले।

आचार्यशक्ति भारत की परंपरा :

प्राचीन काल से ही भारत को आचार्यों ने बनाया है। प्राचीन काल के आचार्य उपनिषद्, ऋग्वेद, काण्डवत्स, आस्त्यरथ और याज्ञवल्क्य आदि की बात छोड़ दें तो भी अर्वाचीन काल में ही आचार्य शंकर, रामानुज और उनके अनेक गिष्यो जैसे बर्बर और तुलसी ने ही वर्तमान भारत के निर्माण का सही काम किया है। इन्हीं आचार्यों के बनाये सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का आज भी समाज पर गहरा असर है। राज्य सत्तायें तो आई और चली गई किन्तु इन आचार्यों का प्रभाव बरबस बना रहा है। यह आचार्यशक्ति है। यद्यपि आज यह बात ठीक है कि आज के आचार्य अब धर्मगुरु और राजगुरु भी नहीं रह गये हैं तो फिर वे विद्यागुरु ही वहाँ से रह सकते हैं। इसलिये आज वे तटस्थता का साहस भी खो बैठे हैं। आज तो शिक्षा भी राज्य का एक काम हो गया है और वह लोकमानस को अपने अनुकूल एक ढाँचे में ढालने का पूरा प्रयास कर रहा है और उनके सार प्रचुर प्रसार के साधन इस उद्देश्य

के लिये ही लगाये जा रहे हैं। फिर भी यह बात नहीं भूलनी होगी कि जब तक शिक्षा के हाथ में सामाजिक परिवर्तन का साधन तथा विकास की प्रक्रिया होने के कारण समाज की गतिशील और सवेदनशील पाये हैं तब तक हमें निराश होने की कोई बात नहीं है। वर्तमान में हम देखते हैं कि छात्रों और शिक्षकों की यह संयुक्त शक्ति बड़े बड़े राज्य शासन को भी घरायायी बना देती है।

देशकी परिस्थिति हमारे लिए चुनौती है :

आजादी के बाद देश के सामने अनेक समस्याएँ आई हैं जिनकी जड़ें वास्तव में हमारी दासता के युग में हैं। किन्तु उनमें से कुछ का हमने अच्छा हल भी निकाला है जिन पर हम कुछ गर्व भी कर सकते हैं। किन्तु फिर भी हमारे अभाव इतने विराट् हैं कि अब इन उपलब्धियों का चर्चा भी बर्बर हो गयी है क्योंकि वे उपलब्धियाँ सब साधारण की न होकर कुछ हो क्षेत्रों तक सीमित हो गयी हैं। इससे वर्तमान इतना बुदबुदा हो गया है कि उसका न केवल सत्ताधारों को अपितु विरोधी भी अत्यन्त आतंकित और परेशान हो गये हैं। आम आदमी तो पिछले २६ सालों में इतना निराश और हताश हो गया है कि शायद हा हमारे इतिहास में वह इतना पहले कभी रहा हो। आज तो हर जगह बस एक ही माला है, हमारे परिवारों का क्या होगा। दश का क्या होगा। दो बार मुद्रा अवमूल्यन के बाद अब तीसरे की भी तैयारी है, उससे जो भयानक मुद्रास्फीति बनी वह तो बम फोट रही है। रोज अनियमित हड़तालों, तालेबंदियों और बेरोजगारी के जीवन दूधर होना जा रहा है। काले धन से बूथ कटौत करके सत्ता को कुर्चियाँ पर जो टापाघापो ने भी लोकतन्त्र को भ्रष्ट बनाकर रख दिया है और प्रचार प्रसारण के लिए उद्योग और शिक्षा आदि पर सरकार की सत्ता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। संविधान को मनमाने ढंग से जब नष्ट हो बर्बाद देना और न्यायालयों को भी सरकार के मन के अनुसार चलने की बाध्य करने का प्रयास करना यह सब तानाशाही के ही चिह्न हैं। सत्ताशुद्ध दल के भीतर भी लोकतन्त्र का निरन्तर ह्रास हो रहा है और विरोधी तो केवल विरोध पर ही जाने का उपक्रम करते हैं। इससे भी बढ़कर शिक्षा में भयानक उदासीनता छा गई है और देश में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक दोनों ही प्रकार की साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। यह सब भी लोक-साक्षिक मूल्यों का ह्रास हो है। हमारी राजनैतिक प्रणाली इस तरह की है कि उसने हिन्दुओं के जातिवाद को नया आयाम प्रदान कर दिया है और पिछले कुछ सालों में तो एक प्रकार का नव ब्राह्मणवाद भी देश में पनप रहा है। भौतिकवाद चाहे जो कहे किन्तु स्वार्थ और भोग को प्रवृत्ति में अत्यन्त हो वृद्धि हुई है और आज तो नैतिक जीवन का 'अधिक सकल' जीवन का हो मूल्य हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो तत्त्वों और भी भयानक है। तीन तीन शिक्षा आयोगों के बावजूद हमारी शिक्षा आज भी पूर्णतया बर्बाद हो गई है। फिर स्वयं शिक्षक जादू से ही शिक्षा के सरकारीकरण को माँग

तो आरम्भवाती हो है और यह दिखा की स्वायत्तता खोलने के साथ ही समाज की स्थाई दायता का भी कारण होगी। इस बात पर न तो सिद्धांत को हा कुछ चिंता है और न छात्र ही इस पर चिंतित हैं। आज तो सारी तरफ़ाई मानो खो गई है और यदि वह कभी कभी कुछ श्रान्ति की बात करता भी है तो उस समय भी वह केवल प्रजातन्त्र की हत्या और राजनीति के मुहर का ही काम कर पाती है। सर्वोदय समाज और आचार्यकुल के जैसे कुछ ओ थोड़े से प्रभाव हो रहे हैं वे तो इस सारी परिस्थिति में सागर में बूद के ही माने हैं।

आस्था बनाम शिक्षा

किन्तु निराशा मृत्यु है और हमें पथ खोजना ही होगा। जब कोई मनुष्य किसी बड़ी थका या ज़ाकन मृत्यु से बचता है तो फिर उसकी सारी निराशाएँ समाप्त होती जाती हैं और थका आकषण का कारण बनता है। यह आकषण मर्यामक होता है। इसलिये हमारे लिये कुछ ज़ावन मृत्युओं में थका होना आवश्यक है और इसके बिना हमारी कोई निष्ठा बन ही नहीं सरती है। इसलिये अहिंसात्मक समाज में यदि हमारी आस्था नहीं है तो फिर हममें उमके लिये आत्म विश्वास जा ही नहीं सकता है। अहिंसा का विकसित बल एक ही है कि हम केवल अहिंसा और नजस्तिगी अहिंसा में ही विश्वास करें। अन्य कोई चारा नहीं है। अब यह अलग बात है कि हम अभी तक अहिंसाधर्म की पूरा खोज नहीं कर पाए हैं किन्तु यही तो हमारे लिये अबसर भी है। फिर हम इस सवाल पर भी विचार करना होगा कि अहिंसा का उपयोग अन्याय के निरसन के लिये कैसे किया जाय। यदि अहिंसा में अन्याय का प्रतिकार नहीं हो सकता तो वह हमारे किसी काम की नहीं है। जैसा सादा है कि हम केवल अहिंसा की वात करते हैं किन्तु प्रतिकार की भूल गए हैं। इसलिये हो यावद विहार में ग्राम-स्वराज्य आन्दोलन के राज्यदान तक पहुँचने के साथ साथ ग्रामीण हिंसा भी तज हो रहा है। यह एकदम उल्टी बात है। हम सत्य को बर्बाद कर रहे हैं किन्तु उसका आग्रह रखना हमने छोड़ दिया है। जिस सौम्य से सौम्यतर और सौम्यतम सत्याग्रह की हम आज बात करते हैं उसका प्रकट रूप अभी निकलना बाकी है किन्तु जो अहिंसा अभी तक हमारे लिये प्रकट थी हम उस ओ खो जा रहे हैं। यह सब सिद्धांत के विचार का सवाल है जिस पर आचार्यकुल जैसे मनुष्य की चिंतन करना चाहिये।

हिंसा काल विरुद्ध हो गई है :

आज भी कुछ लोग हैं जो हिंसा पर विश्वास करते दायित्व हैं किन्तु उन्हें भी मनमता होता कि हिंसा शक्ति आज तो गति और शक्ति दोनों ही खो चुकी है। अब तक का यही हमारा अनुभव है। काल दुष्ट हिंसा को बोल चुका है। अब उसकी रक्षा न किसी सिद्धान्त से हो हो सकेगी और न किसी शासन या चिन्तन की शक्ति

से ही वह बचाई जा सकेगी। किन्तु अहिंसा पर इस विद्वान् को भी तो ज्ञान का, भावना को बुद्धि का और आस्था को शिक्षा का सम्बन्ध चाहिये ही। इसलिये हमें स्वयं ही आगे बढ़कर जायना होगा और चलना होगा। यही आचार्य के नाते हमारा स्वधर्म भी है और यही हमारा स्वार्थ भी है।

हमें इस स्वधर्म के मार्ग पर बढ़ना ही होगा तब चाहे तो हमें फिर सुकरात की तरह जहर, ईमा की तरह मूलो, जिब्रान की तरह फाँसी या फिर गांधी की तरह से गोली ही क्यों न मिले। असल में ये सब घटनायें स्वयं इस बात की ही प्रमाण हैं कि शिक्षा में, विचार में कितनी शक्ति होती है, नहीं तो फिर ये शक्तिशाली सत्तायें भी इन विचारको को इस तरह से समाप्त क्यों करती। फिर शिक्षा का सामाजिक दायित्व भी तो है ही। इसलिये ही आज शिक्षा को सामाजिक विकास के साथ जोड़ने पर बल दिया जाता है। इसलिये सामाजिक विकास हो या फिर अन्याय प्रतिकार हो यह सारा शिक्षण की ही प्रक्रिया है और हमें यह समझना होगा कि आज के ही विद्यार्थी कल के विद्रोही, शिक्षक, दासक या नायक भी होंगे। अतः इस युग का नाश या निर्माण भी शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा ही हमारी अन्तिम आश है। हमें अब लम्बे समय से चली आ रही गलत सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप पैदा होने वाली समस्याओं के स्याई तल खोजने होंगे। यह ठीक है किन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं होना चाहिये कि हम तात्कालिक समस्याओं से एकदम विमुख हो जायें। हम वर्तमान के मूक दृष्टा बनकर मात्र नहीं रह सकते हैं। आज जब बामपंथी आतंकवाद विभाजित और असफल होकर धरोहायी हो गया है और सबिधानवाद भी विफल हो चुका है, क्योंकि बहु दलगत राजनीति और भ्रष्ट चुनाव प्रथा का शिकार हो गया है और जब लोकतांत्रिक आस्थायें डगमगा रही हैं और अधिनायकवाद के लिये मानस अनुकूल होता जा रहा है तब फिर तीसरी शक्ति की आवश्यकता तो आज और आवश्यक है। अब भारत के ३५ लाख शिक्षक और करोड़ों छात्रों को इस विवशता की समाप्ति का और कोई उपाय नहीं है सिवाय इस तीसरी शक्ति के जागरण के। अतः हमारे सामने प्रत्यक्ष राजनीति से परागमुख होने का उतना नहीं है जितना कि उसके परधन होने का है। इसलिये हमें विद्यालय-शिक्षण के साथ ही लोक-शिक्षण को भी हाथ में लेना होगा। आचार्यत्व की यही साधकता है। हमें देखना होगा कि स्वस्थ लोक-सम्मति का विकास हो सके, लोक-सहकार के आधार पर लोक-संगठन बन सके, दलगत राजनीति के स्थान पर लोकनीति का चलन हो सके और हिंसाशक्ति और दडकशक्ति के स्थान पर लोकशक्ति का अधिष्ठान हो सके। इसा प्रकार स बहुमत के स्थान पर हमें नवें सम्मति की शक्ति की खोज करनी होगी। यही वे तरीके हैं जिनसे हम शिक्षा का समाज के साथ संधा सम्बन्ध कायम कर सकेंगे।

यह सब काम केवल नवीन शिक्षा नीति के आधार पर हो हो सकते हैं। हमारी आजादी के यत्न २६ सालों के बाद भी हम अपनी कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण नहीं कर सके हैं। अब यह काम आचार्यकुल का है कि वह इस पाप का प्रायश्चित्त करे। आज तो शासक से लेकर सभी सामान्यजन तक इस शिक्षा पद्धति की निंदा करते हैं किन्तु तब तो है कि खासकर शासक और सम्पन्न वर्ग का इस में एक स्वार्थ निहित है इसलिये व इस असल में बदला नहीं चाहते हैं। तब क्या आचार्यकुल चुप रह जाय ? उस अब शिक्षा में शान्ति का काम उठाना होगा। हम इसके अधिकारी भी हैं। शिक्षा में शान्ति के लिये इससे अनुकूल अवसर भी नहीं मिलेगा। अब शिक्षा को व्यक्तिगत जीवन में भी संगठन और साधना के माध्यम से प्रोत्साहन देना होगा। किन्तु यदि स्वयं शिक्षा ही सरकार को चेरी बन गई तो वह क्या कर सकेगी। आज यह ठीक है कि शिक्षकों के प्रति सरकारों गैरसरकारी स्तर पर जो अन्याय है हम उस पर भी चुप नहीं बैठ सकते हैं किन्तु शिक्षा का सरकार के हाथ में देने की मांग तो निश्चय ही शाश्वत दासता की हो मांग है। यदि शिक्षा मुक्त नहीं है तो फिर वह शिक्षा नहीं हो सकती चाह प्रचार भले ही हम उसे कह लें। सा विद्या या विमुक्तये। अब हमें असल में सरकार और निजी प्रबन्ध के बीच का विकल्प खोजना होगा। वह क्या हो सकता है। इसके लिये ही आचार्यकुल कहता है कि कम से कम न्यायपालिका की जैसी स्वतन्त्रता तो हम शिक्षा के लिये मांग करें ताकि वह कुछ अपनापन कायम रख सके। इसलिये हमें राष्ट्रीय, प्रादेशिक और ग्रामीण स्तर पर न्यायतम शिक्षा परिषदां के गठन की मांग करनी चाहिये। आज की मूल्यहीनता के इस युग में कम से कम हम शिक्षक तो कुछ मूल्य कायम रखें तभी तो फिर अगला पाठो भी कुछ हमसे प्राप्त कर सकगा। इसलिये हमें अपनी आचार संहिताओं का निर्माण करके उनके माध्यम से अपना मुद्धार आरम्भ करना होगा। हमने अब तक भाग्य में आध्यात्मिक अभियन्त्रणा के साथ साथ ही सामाजिक अभियन्त्रणा का निर्माण नहीं किया है इसलिये सहजावन की संस्कृति का हम निर्माण नहीं कर सके हैं। क्या यह काम हम अब कर सकते हैं। हम अभी तक व्यक्तिगत भक्ति को ही बात करते रहे हैं किन्तु इस व्यक्तिवाद के आधार पर भौतिकवाद और स्वार्थवाद तो चल सकता है किन्तु समाजवाद और अध्यात्म तो नहीं चल सकते। विज्ञान भी काय कारण के नियम को मान्य करता है, मनोविज्ञान भी समूचन, संतानुभूति और अभिसंधान के आधार पर सहजावन को मान्य करता है। जब तक समाज में सहजोवन का मूल्य स्वीकार्य नहीं होगा तब तक हम कोई समाजवाद कायम नहीं कर सकते हैं। इससे तो केवल तानाशाही ही आयेगी जो आ रही है। आज हम समाजवाद के नाम पर केवल तानाशाही की ही ओर बढ़ रहे हैं।

शिक्षा की त्रिवेणी का निर्माण अपरिहार्य

हमारे आज की शैक्षिक समस्या यह है कि शिक्षक छात्र और समाज का परस्पर विलगाव रोज बढ़ रहा है। इसके परिणाम सामने हैं। तो हमें फिर से यह त्रिवेणी बहानी होगी ताकि इन तीनों की सम्मिलित शक्ति के समाज को कोई विधायक दिशा मिल सके। इसके ही आधार पर हम लोक-सम्पर्क और लोक-संगठन की दिशा में बढ़ सकते हैं। यह इसलिय भी आवश्यक है कि हमें समझना होगा कि देश की वर्तमान परिस्थिति के लिये हम सब मिलकर कोई काम दोषी नहीं हैं तो इसका परिभाजन भी हमें मिलकर ही करना होगा।

एक निष्पक्ष मंच की आवश्यकता

इसलिय आज देश में एक ऐसा निष्पक्ष, निर्भीक लोकमंच की आवश्यकता है जो सत्य का बाणो घनकर फैल सके। आज तो सत्य धर्म सम्प्रदाय और सत्ता का दास हो गया है। इसका नतीजा तो सामने है। अब सत्य दल का है सरकार का है, जन का सब का नहीं है। इसलिये आज हम किसी भी समस्या पर कभी एकमत हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या आचार्यकुल इतिहास की इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा। अभी पिछले दिना सब-सब सच न एक ऐसा ही राष्ट्रीय परिपक्व देश का वर्तमान परिस्थिति पर विचार के लिये खुलाई थी। असल में सब सचा-सच ने यह वरक आचार्यकुल का ही नाम किया है और हमारा मागदस्त दिया है। वस्तुतः हमें तो अब प्रदेग, जिला और ग्राम स्तर पर इस तरह की परिपक्व बुलाकर पहल करना चाहिये। तभी हम निष्पक्षता और निर्भीकता पूर्वक अपना बात सामने रख सकेंगे।

मैं कहना यह चाहता हूँ कि आज देश की स्थिति किसी निदेशी आक्रमण से कम भयावह नहीं है। यदि हमने राष्ट्रीय सनट का सामना नहीं किया तो यह हमारा दुर्भाग्य ही होगा। हमें तो तत्काल ही राष्ट्रीय सरकार बनानेकी आरंभ मानस की तैयारी करना चाहिये क्योंकि अब किमा भी दल में चाह वह कितना ही बलवान् और साधनवान् क्यों न हो किसी भी समस्या का सामना करने का सहारा और प्रतिभा नहीं है। अतः में व तो समस्या पैदा हो कर सकते हैं, उनका हल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का राष्ट्रीय सरकार संस्था की हल की ओर केवल एक आरम्भ होगा जिसमें जन गुंथाग मिलेगा और फिर जन अभिमत भी जगगा। यह आचार्यकुल का सामने एक बड़ा काम है और आचार्यकुल को यह दायित्व लेना होगा। तभी उसकी आवश्यकता है।

प्रो. गुरुशरण :

आचार्यकुल संगठन और कार्यक्रम :

आचार्यकुल का प्रारम्भ शिक्षकों के संगठन के रूप में १९६८ में हुआ और ऐसा माना गया कि इसमें प्राथमिक शिक्षकों से लेकर विश्वविद्यालय तक के सभी शिक्षक शामिल होंगे। विनोबा जी का ऐसा कहना रहा कि आचार्यों का प्रभाव पूरे भारत भर पड़ना चाहिये। आचार्य विचार-परिवर्तन तथा हृदय-परिवर्तन कर सकते हैं। व ऐसा साठारण निर्माण करें कि पुलिस के दमन का आवश्यकता ही न रहे। उन्होंने शिक्षकों को उनको महान परंपरा, याज्ञवल्क्य, जनक, बुद्ध तथा महात्मा की याद दिलाया लेकिन आज तो सारा समाज राजनीति से परिचित हो रहा है और जो मार्गदर्शन शिक्षक और शिक्षालयों से मिलना चाहिये वह राजनीतिक स्थितियों के बाधों हैं। इसीलिये विनोबा जी ने आचार्यकुल के सदस्यों को राजनीति से अलग रहकर स्वस्थ लोकतन्त्र के निर्माण के लिये प्रेरित किया। परन्तु आचार्यकुल शिक्षा को राजनीति के स्थान पर स्थापित करने में अभी तो सफल नहीं हुआ है किन्तु इस बार में बेतना ऊँच उगाई है और इस प्रकार वह दूसरे शिक्षक सभी से भिन्नता और एक प्रकार की विशिष्टता रखता है।

आचार्यकुल के संगठन के विषय में शुरू शुरू में यह तय रहा कि एक केन्द्रीय समिति हो जिसमें चुनाव और निषय सब सम्मति से हो। यह समिति देश भर में आचार्यकुलों की स्थापना का प्रयास करे और आचार्यकुलों की प्राथमिक इकाइयों में शिक्षक अपने मासिक वेतन का एक प्रतिशत इस संगठन को दें। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को आधा प्रतिशत देने की बात मान्य की गई और कलान्तर में यह धन राशि कम से कम एक पैसा प्रति दिन से छपे तीन, पैंसठ पैसे सदस्यता शुल्क के रूप में रद्द गई। जिसे सदस्यता के सकल-पत्र में विद्यालय बनात समय विशेष बल देकर जोड़ा गया। लेकिन गत दोन वर्षों का अनुभव बताता है कि सदस्यता शुल्क बहुत कम जमा हो सका। कुछ प्रदेशों में जैसे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और शुरू शुरू में बिहार में धन राशि जमा हुई पर उसमें साठस्य बना रहे यह एक विचारणाय प्रश्न है। कुछ प्रदेशों ने यह भी माना है कि बिना सदस्यता शुल्क के केवल वैचारिक मंच के रूपमें ही आचार्यकुल संगठन का काम चले किन्तु जैसा कि विनोबा जी ने भी बार बार कहा है, संगठन बनने के लिये सदस्यता शुल्क आवश्यक है। विनोबा जी क कथन को और अभी तक हुई प्रगति को ध्यान में रखकर यह सोचना चाहिये कि ११ सितम्बर १९७४ से सब सब सभ जब उपवास वान पर आधारित होगा, और उसकी ओर से अभी तक मिलने वाली सहायता की धनराशिमें कमी या न देने की स्थिति आयेगी

तो आचार्यकुल का काम कैसे चलेगा ? अच्छा यही है कि हम समय रहत सगठन के बारे में गहराई से विचार करें।

सगठन के लिये सब सेवा सघ ने अक्तूबर १९६९ के राजगिर सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर केन्द्रीय आचार्यकुल तदर्थ समिति का निर्माण कर पहल की। और उसके वार्षिक खर्च के लिये कुछ स्पर्षा दना तय किया। जो कि वह गत पाँच वर्षों से देता रहा है। आर्थिक सहायता देने के अलावा सब सेवा सघ ने आचार्यकुल के काम में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दिया। हाल ही में केन्द्रीय आचार्यकुल समिति ने केन्द्रीय आचार्यकुल कोष खड़ा करने का जो निणय लिया है और जिसको शुरुआत रुपये १०००१- से मध्यप्रदेश से हुई है वह सिलसिला यदि सभी प्रदेशों की ओर से चले बिनापकर उन प्रदेशों में जहाँ अभी ग्राम स्वराज्य कोष की धनराशि है वहाँ आचार्यकुल को भी ग्राम स्वराज्य के कार्यक्रम में पूरक मानते हुये कुछ धनराशि केन्द्रीय कोष में भजी जाय। सब सेवा सघ अभी तक जो वार्षिक सहायता देता रहा है, कम से कम उतनी वह एक वर्ष के लिये कोष में दे दे तो अपने परा पर खट होने की शुरुआत हो सकती है। कद्र की भाँति ही सभी प्रदेशों में प्रादेशिक आचार्यकुल कोष का प्रावधान होना चाहिये और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दस्तरो का खर्च जहाँ तक हो सके सहायता शुरुक क अशदान पर चले। जितनी कमी पड़े वह कोष से ली जाय। यदि हम ऐसा मानकर चलेग तो आशा है कि आज नहीं तो कल स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होते जायग।

वर्तमान सगठन का ढाँचा

वर्तमान समय में सगठन के पाँच स्तर विधान में मान्य है — १ प्राथमिक इकाई २ प्रखण्ड और नगर स्तरीय इकाई ३ जिला स्तरीय आचार्यकुल ४ प्रदेशीय आचार्यकुल और ५ केन्द्रीय आचार्यकुल समिति। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में चारो स्तर की इकाईयाँ बनी ह परन्तु व्यावहारिक रूप में देखा जाय तो जिला स्तरीय और प्रादेशिक सगठन ही अधिक सक्षम रहे हैं। जिलों में अपने काम का जैसे-जैसे प्रसार बढ़ता आता है कि प्राथमिक और प्रखण्ड स्तरीय इकाईयाँ भी सक्षम होगी। अभी तो यह स्थिति है कि किसी किसी जिले में जहाँ जिला स्तर की इकाई है वही नगर स्तर की और वही प्राथमिक। इसका कारण केवल यही है कि हम अधिक लोगों तक पहुँच नहीं पाय ह। इस दृष्टि से भी हमारा सगठन और अधिक सक्षम होना चाहिये। सगठन काफी नचाता है और प्रसन्नता की बात है कि गत पाँच वर्षों में कमी भी प्रदेश से प्राथमिक नगर स्तरीय और जिला स्तरीय का कोई विवाद अभी तक नहीं उठा है। इन में चुनाव भी सब समझते होते रहे ह और जैसा कि अन्य सगठनों में प्रायः दखा जाता है कि कुछ चतुर व्यक्ति सगठन पर हावी हो जाया करते हैं वेसी स्थिति सीधाम् से अभी नहीं आयी ह। भविष्य में काम बढ़ने पर यह न आये

इस पर भी आज सोचना होगा। इसके लिये भरा सुझाव है कि जिला स्तर की इकाई में वही सदस्य अधिकाधिक रह जो कि प्राथमिक इकाईयों के संयोजक है और जिला जो भी खर्च करे वह समय पड़ने पर प्राथमिक इकाईयों से ले लिया करें। जहाँ तक संस्यता मुक्त के अंशदान का प्रश्न है अभी के विधान में ऐसा प्रावधान है कि ७५ प्रतिशत प्राथमिक इकाईया के पास रखकर शेष २५ प्रतिशत में दस प्रतिशत केन्द्रीय संगठन के लिये, पाँच प्रतिशत राज्य स्तराय संगठन के लिये, पाँच प्रतिशत जिला स्तरोय संगठन के लिये और पाँच प्रतिशत प्रखंड स्तरोय संगठन के लिये माना गया है। यह पाँच-पाँच प्रतिशत इतनी कम राशि है कि राज्य, जिला और प्रखंड अपना कार्यालयों खर्च नहीं चला सकते। इसलिये अच्छा हो कि प्रत्येक प्राथमिक इकाई १५ प्रतिशत प्रदेश को और १० प्रतिशत केन्द्र को भेजे। प्रदेश का यह दायित्व माना जाय कि वह प्राथमिक इकाईयों को प्रखंड और प्रखंड इकाईया को जिले के मूल में बांधे और उनका खर्च वहाँ की ७५ प्रतिशत धनराशि से कराये। आवश्यकता पड़े तो प्रदेश अपने कोष में से भी जिलों और प्रखंडों पर खर्च करे। जहाँ काम कम है वहाँ प्रदेश किसी संगठक आदि के माध्यम से अधिक खर्च करके भी काम को बढ़ावा दिया जा सकता है। रुपये २६५ का पाँच प्रतिशत इतना कम होता है कि वह मनी-ऑर्डर कमिशन काटकर भेजने में कुछ बचता हो नहीं। इसलिये अच्छा यही है कि प्राथमिक इकाई प्रदेश को भेजे और प्रदेश केन्द्र को।

संगठन का स्वरूप :

बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और असम में आचार्यकुल संगठन का स्वरूप कुछ कम अधिक मात्रा में विकसित हुआ है। बिहार में आचार्यकुल का आरम्भ ही हुआ था, प्रचार भी हुआ किन्तु बाद को वैसा संगठन बन नहीं पाया जो चाहिये था। एक मंच के रूप में विचार प्रचार का दृष्टि से जो काम हुआ उसको संयोजित कर जब तक आगे नहीं बढ़ाया जायगा तब तक हमारे काम को ठोस आधार प्राप्त नहीं होगा। महाराष्ट्र, बंगाल और मध्यप्रदेश में काम कुछ नियमित ढंग से चला है और वहाँ सदस्य संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। उत्तर प्रदेश में शुरू में तो बहुत अच्छा रहा पर बाद को कुछ शिथिल हो गया। गुजरात के घारे में पूज्य बाबा प्राय कहत रहत हैं यहाँ देश भर में सबसे अच्छे नयी तात्त्विक की सम्पादन भा है पर आचार्यकुल का काम वैचारिक स्तर से आये संगठनात्मक रूप में विकसित नहीं हो सका है। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में हाल ही में काम में कुछ गति आयी है और आशा है कि अब वहाँ काम घारे घारे बढ़ेगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और असम इनमें प्रादेशिक समोजक और १००-१५० की संख्या में सदस्य हैं। पूरी तरह से प्रादेशिक समितिवा भी गठित नहीं हुई है। यह सब जो बिहार

हुआ स्वरूप है उसे एक सुनिश्चित रूप देना आवश्यक हो नहीं बरन अनिवार्य है। इसे बाधने में प्रादेशिक स्तर के सम्मेलन बहुत ही मदद रूप सिद्ध होत हैं। यदि इन प्रदेशों में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हो तो काम निश्चित रूप से व्यवस्थित होगा। अभी तक उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल में एक एक तथा मध्य-प्रदेश में दो प्रादेशिक सम्मेलन हो चुके हैं। जिन्होंने प्रादेशिक आचार्यकुल और प्रादेशिक काय समितियाँ बनने में आसानी पैदा की है।

केन्द्रीय स्तर का पहला सम्मेलन १२, १३ जनवरी १९७४ को पवनार (वर्धा) में आयोजित हो रहा है। जिसमें अभी तक चल रहो केन्द्रीय तदर्थ समिति भग होगी और विधान मन्त्रालय की समिति का गठन होगा। इस समिति का गठन करते समय उचित होगा कि प्रादेशिक सयोजकों को सस्या को ही प्रधानता दी जाय। उनके प्रवास आदि को जिम्मेदारी प्रादेशिक समितियों बहन करें। इस तरह से खर्च भी कम होगा और केवल नाम के बजाय काम के सक्रिय लग अधिक होने। इसी तरह की रचना प्रादेशिक आचार्यकुलों को भी रहे। केन्द्रीय सयोजक के चुनाव के लिए २५० सदस्यों पर एक निर्वाचक चुनकर निर्वाचक मण्डल जैसी स्थिति अभी तक सब राज्यों में नहीं बन पाई है।

विविध प्रयास :

केन्द्रीय स्तर से अभी तक जो प्रयास किये गये हैं वे सराहनीय हैं। केन्द्रीय सयोजक श्री बशीर अली ने अपनी बीमारों का हालत में भी इस अपने सर्वस्व चिन्तन का विषय बनाकर अवैतनिक रूप से बहुत सेवा की है उन्हींके प्रयासों का परिणाम है कि विनीत जी के आचार्यकुल विषयक भाषणों का संकलन पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। हाल ही में उस पुस्तक का पाँचवा संस्करण सर्वे सेवा सच प्रकाशन राजघाट, बाराणसी ने प्रकाशित किया है। अब तक इस पुस्तक की ९००० प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं जिससे यह माना जा सकता है कि काफी सस्या में प्रबुद्धजनों के पैरुने में यह विचार आया है कि इस पुस्तक का सभी भाषाओं में अनुवाद होने से इस विचार के प्रचार-प्रसार में मदद होगी। प्रचार साहित्य के रूपमें विधान, फोल्डर, शिक्षा-नीति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नपर आचार्यकुल का अभिमत हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। सदस्यता पत्रक भी काफी मात्रा में भेजे गये। प्रति वर्ष केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की एक-दो बैठके भी होती रहीं। जिन प्रदेशों ने बिना आर्थिक सहायता के सगठनात्मक कठिनाई अनुभव की वहाँ के तदर्थ सयोजकों को दुरु दुरु में रु ५००।-तक की आर्थिक सहायता भी की गई। नवम्बर १९७० में केन्द्रीय सगठन के रूप में श्री कामदवर प्रसाद बहुगुणा की नियुक्ति सयोजक की सहायता के लिये की गई। उनका कार्य क्षेत्र अधिवास समय सहरसा (बिहार) ही रहा। वहाँ उनके प्रयासों से आचार्यकुल का विचार प्रचार काफी हुआ और अब उनके बाद उस काम को

श्री. कृष्णराज मेहता एक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। श्री कामेश्वर प्रसादजी के नयी तासोम समिति के काम से सेवाश्रम चले जाने पर केन्द्रीय मयोजक श्री वशीधर जी की सहायता के लिये केन्द्रीय संगठक के रूप में मैंने एक वर्ष का समय दिया। जिसमें छः माह हो चुके हैं और इन छ महीनों का मेरा अनुभव है कि इस विचार के प्रति मत्र जगह आदर है और लागू राजनीति से ऊँचकर रचनात्मक दिशा में प्रयत्न करने का कुछ सोचते हैं। वम जरूरत इस बात की है कि उनके उत्साह को बनाये रखने के लिये कुछ सक्षम लोग सतत कार्यन्वय रखते रहे। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा दोनों प्रदेशों में मुझे अच्छा अनुभव रहा।

आचार्यकुल के विद्यान में निम्न कार्यक्रमों का प्रावधान रखा गया है :

१. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण के काम, २ सामाजिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर गोष्ठियों एवं परिपदों का आयोजन और इनमें अपने स्पष्ट अभिप्राय की अभिव्यक्ति, ३ लोक-सेवा एवं लोक-शिक्षण का काम, ४ लोकनीति एवं लोक-शक्ति के विकास के लिये सद्योग, ५ शिक्षा की स्वायत्तता के लिये गोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन, ६ मठशाला-प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, ७. समस्याओं का समाधान ढूँढने के लिये सर्वदलीय मंच का आयोजन, ८ आचार्य-कुल के सदस्यों से सम्बन्धित साहित्य का प्रचार और प्रकाशन, ९ अपने सदस्यों की वृत्ति के लिये अन्य प्रयोग, प्रशिक्षण एवं कार्य, १० अभिभावक सम्पर्क, ११ सह-जीवन शिविरों का आयोजन। उपरोक्त कार्यक्रमोंमें गोष्ठियों, सम्मा-सम्मेलन और शिविर तो समय-समय पर होते रहें जिनसे एक प्रकार से विचार प्रचार काफी हुआ लेकिन अन्य कार्यक्रम कम हुए। जैसे कि छात्रों और शिक्षकों के सम्बन्ध में आचार्यकुल की अधिकधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके कल्याण के भी कुछ काम किये जाय तो उनके बीच आचार्यकुल का प्रसार काफी हो सकता है। शिक्षकगण विद्यार्थियों के प्रति वात्सल्यभाव रखकर उनके विकास के लिये सतत प्रयत्न करें और धीरे समाज के सामने जो समस्याएँ आती हैं उनका ठटस्यभाव से चिंतन करके समाज के सामने रखें और उनके अहिंसक निराकरण के लिये समाज का मार्गदर्शन भी करें तभी आचार्यकुल की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। अभी चाहे तो अर्थाभाव की कमी कह लीजिए अथवा स्पष्ट चिंतन के साथ निष्ठापूर्वक दृढ़ निश्चय की कमी कहिये आचार्यकुल के माध्यम से शिक्षकों की स्वतन्त्र एवं सक्षम संस्था नहीं खड़ी हो पायी है। उनकी नैतिक प्रतिष्ठा बनने, बढ़ने और उनकी सामाजिक हैसियत के उन्नयन से ही यह सम्भव हो सकेगा।

अन्तमें मैं अपने इस विचार पत्रक को संक्षेप में निम्नान्वित गुणाधियों के साथ समाप्त करता हूँ जिन पर प्रथम राष्ट्रीय आचार्यकुल सम्मेलन में खुली चर्चा होनी चाहिये —

- १- संगठन को मजबूत बनाने के लिये नियमित रूप से सदस्यता-शुल्क लेने तथा प्रादेशिक और केन्द्रीय कोष पर जोर दिया जाय।
- २- प्राथमिक इकाईयों में ७५ प्रतिशत, प्रदान में १५ और केंद्र में १० प्रतिशत सदस्यता शुल्क रह।

कार्यक्रम :

- १- अन्याय और अनोति के खिलाफ आचार्यकुल में प्रतिकार का सामर्थ्य आना चाहिये। मध्यप्रदेश का एक अनुभव है कि धानेदार की क्रूरता के खिलाफ जब वहाँ के आचार्यकुल के सदस्य संगठित रूप में सामने आये तो अत्याचार भी समाप्त हुआ और वहाँ की जनता में आचार्यकुल की प्रतिष्ठा भी बना और आज भी वह आचार्यकुल इकाई बहुत सक्रिय है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में नयावदों का काम आचार्यकुल ने उठाया तो वह नयी सराब को दूकान बंद कराने में सफल रहा। चुनाव के समय अन्याय, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिक तनाव, आये दिन के उपद्रव आदि ऐसे अनेक अवसर हैं कि जिनमें आचार्यकुल अपनी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट कर सकता है और उस करना भी चाहिये।
- २- स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं पर निष्पक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण का सिलसिला सतत चलता रहना चाहिये।
- ३- आचार्यकुल की केन्द्रीय समिति में ग्राम-स्वराज्य क्षेत्रों में काम करने की बात पर विचार कई बार हुआ लेकिन व्यावहारिक रूप में केवल सूरसा में ही काम हुआ। लेकिन उसकी भी प्रक्रिया, पद्धति और परिणति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराकर देश के अन्य क्षेत्रों में भी जब ऐसा कुछ होगा तभी आचार्यकुल का महत्व उजागर होगा और आचार्यकुल के सदस्यों को गणसेवकत्व की दिशा में अपना पुरुषार्थ प्रकट करने का अवसर आयेगा। इन क्षेत्रों में तरुण शक्ति सना, सर्वोदय-मित्र और लोक सेवकों के साथ आचार्यकुल के सदस्यों का निकट का सम्बन्ध बने और परस्पर एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो।
- ४- राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन सेवाग्राम ने अपने प्रस्ताव में आचार्यकुलों की स्थापना पर बल दिया है। अब राज्य में राज्य शिक्षा सम्मेलन आयोजित हो और उनके लिये आचार्यकुल पहल करे। जिन में शिक्षा की समस्याओं पर खुलकर चिंतन हो। न्यायपूर्ण मांगों के लिये सशक्त वातावरण बने और कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हो कि शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले सभी विषयों पर जनता और सरकार के बीच आचार्यकुल सम्पर्क का माध्यम सिद्ध हो।

अनन्त गोपाल शेवड़े* :

समारोप भाषण :

आचार्यकुल विचार एवं समावनाएं :

सत विनावाजी के निवास से तप पूत इस पवित्र भूमि में आपका यह अखिल भारतीय आचार्यकुल सम्मेलन हो रहा है। इसमें सम्मिलित होते हुए मुझे कुछ सकोच हो रहा था। मरों पहले यह धारणा हो गई थी कि यह बान्दोतन मूलतः शिक्षकों, प्राध्यापकों और शिक्षाशास्त्रियों के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति करना चाहते हैं। पर बाद में श्री मिश्रराजजी दंडा तथा श्री ठाकुरदासजी दग ने, जिनसे अनायास ही स्वागत में भेंट हो गई थी, बताया कि नहीं, विनावाजी की कल्पना में लेखक, पत्रकार, कलाकार, विचारक सभी लोग इसमें आ सकते हैं, यद्यपि कि वे पश्चात्तः भूमिका पर खड़े हों। श्रीमन्नारायणजी के कल क उद्घाटन भाषण में भी इसका संकेत था। इसलिये लगा कि ठीक है, मेरे जैसे साहित्य सेवी एवं पत्रकार के लिए भी यहाँ स्थान है। इसीलिए मैं आज यहाँ आया।

आचार्यकुल तटस्थ चिन्तन का व्यासपीठ :

आचार्यकुल को मैं एक नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का केन्द्र (Nucleus) मानता हूँ। यह एक ऐसा मंच या व्यासपीठ है जहाँ तटस्थ चिन्तन के व्यक्ति, जो किसी भी राजनीतिक पक्ष में सम्बद्ध नहीं हैं पर जो राष्ट्र एवं मानवता के कल्याण को ही हित चिन्ता करते हैं एकत्र होकर सहचिन्तन कर सकते हैं और समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक आधार के बिना हमारा समाज-जीवन या राष्ट्र-जीवन अथवा मानव जाति का कोई भी व्यापार-व्यवहार चल ही नहीं सकता। जो बात ब्रह्माण्ड में है वही मानव समाज में भी है। ब्रह्माण्ड में पृथ्वी है, चन्द्र-सूर्य है कोई-कोई ग्रह-नक्षत्र है और न जाने क्या क्या हैं। पर वे सब किस अद्भुत प्रकार के यम-नियम एवं सतुलन के माध्य अपना चिरयात्रा करते हैं? वही कोई अद्भुत समस्या नहीं, अराजकता नहीं। इसीलिए उसे Cosmos कहते हैं, Chaos नहीं। उसके पीछे एक विराट् चैतन्य-सत्त्व है, नीति सत्त्व है, एक सावभौम देवी शक्ति है जो सबको एक विचित्र नियम से बांधे हुए बँधी है। वह भी वितनी शुभ और वितनी सुन्दर है। वही हमारे लिए एक प्रेरणा का उदाहरण है कि हम मानव-समाजको, राष्ट्र-जीवन को इन्हीं सिद्धान्तों पर चलाने का प्रयत्न करें तो हम भा मुग्ध, मौन्दय एवं आनन्द के भागी होंगे। उसीके

* हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार तथा नागपुर टाइम्स (अंग्रेजी दैनिक) के प्रबंध सम्पादक।

अनुसरण से हम चाहे तो यहाँ 'किंग्डम ऑफ गॉड', ईश्वरी साम्राज्य या राम-राज्य की अवतारणा कर सकते हैं। नैतिक शक्ति के बिना समाजशास्त्र, राजकारण, अर्थशास्त्र—कुछ भी नहीं चल सकता है। उससे मुह माडने से ही तो हम नितान्त दुख और कष्ट उठा रहे हैं। उसी की प्रस्थापना से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पायेंगे और सुख-शान्ति की भी प्राप्ति करेंगे।

वाल्मीकि-व्यास की परम्परा :

आचार्यकुल का विचार जब विनोबा जी को बाणों से प्रस्फुटित हुआ तब मुझे उसके प्रति सहज ही आकर्षण हुआ। विनोबाजी जो कुछ कहते हैं उसके पीछे गहरा सत्य रहता है। उनके माथ मुझे जेल में रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें कुछ नजदीक से देखने का अवसर मिला। उनमें तो मुझे वाल्मीकि व्यास जैसे माहित्य-ऋषियों और ज्ञानेश्वर-तुकाराम जैसे सत्ता की आत्मा का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। यह हमारा एक पूर्व-संचित पुण्य है कि वे हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनके दर्शन एवं मार्ग-दर्शन से लाभान्वित हो सकते हैं। आचार्यकुल की कल्पना भारत के लिये नवीन नहीं है। वह तो पुरातन काल से एक उज्ज्वल परम्परा के रूप में यहाँ चली आ रही है। यह एक नैतिक शक्ति का स्वतन्त्र केन्द्र है जो शासन की परिधि या आश्रम से बाहर होता है पर जो अपनी आत्मिक शक्ति के कारण शासन और समाज पर प्रभाव डालता है। महाराज श्री दशरथ या राजा रामचन्द्र के समय वसिष्ठ मुनि थे, तो राजर्षि जनक के गुरु मुनि याज्ञवल्क्य थे। ऐतिहासिक काल में छत्रपति शिवाजी का स्वामी रामदासजी से इसी प्रकार का सम्बन्ध था और आधुनिक काल में कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल पर राष्ट्रपिता गांधीजी का इसी प्रकार का नैतिक अंकुश था। इस तरह के तटस्थ, निर्भीक एवं निरपेक्ष प्रभाव के कारण शासन-तन्त्र भी व्यवस्थित और सुमार्ग पर रहता था। इसलिए इस कल्पना की उपादेयता तो निर्विवाद है ही।

शासन और अध्यात्मशक्ति निकट आये :

मैंने यह कल्पना १९४७ में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल जी नेहरू के सम्मुख अत्यन्त विनम्रतापूर्वक रखी थी और बाद में अमृतसर में पूज्य विनोबाजी की उपस्थिति में साहित्यिकों की जो अखिल भारतीय गोष्ठी हुई थी उसमें इसको कुछ विस्तार से रखा था। उस सन्दर्भ में मैंने कहा था कि गांधीजी के पुण्यलोक में प्रवेश करने के बाद भारत की जनता नेहरू जी और विनोबाजी को उनके उत्तराधिकारियों के रूप में देखती है। नेहरूजी उनके राजनैतिक उत्तराधिकारी थे और विनोबाजी उनके अध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। गांधीजी जब जीवित थे तब वे अपने आप में इन दोनों शक्तियों को— राजनीतिक एवं आध्यात्मिक—समन्वित किए हुए थे, समाए हुए थे। उनसे अवसान के बाद भारत की जनता अपेक्षा करती थी कि ये दोनों महान व्यक्ति—नेहरू और विनोबा—जो इन दो विराट

शक्तियों के प्रतीक हैं समानान्तर न चले पर इन दोनों का माय हो, सहयोग हो। उन दोनों के सम्मिश्रित व्यक्तित्व में हो, जनता को गांधीजी की आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। यह केवल जनता का ही तकाजा नहीं है, बल्कि समय की मांग है। वही बात मैंने हमारे दूसरे प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्रीजी से कही थी और वही बात मैंने विनयपूर्वक श्रीमती इन्दिराजी के सम्मुख भी रखी। शासन की शक्ति और अध्यात्म की शक्ति निकट आएँ तभी आज जिन चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों का सबन हानि दिखाई देता है उनकी पुनः प्रस्थापना होगी और राष्ट्र की बिाड़ी हुई हालत सुधारने में सहायता हागी। अभी हाल ही में इन्दिराजी का पवनार आगमन हुआ, विनोबाजी से सम्बन्ध चर्चा हुई यह हम सबको विदित ही है। यह एक शुभ लक्षण है।

विनोबाजी ने इधर एक नया ठोस विचार प्रस्तुत किया है जो उनके गहन चिन्तन का ही निचाड़ है। उन्होंने कहा है कि इस दर की और मानवता की समस्याओं का समाधान करने के लिये कोई एक रास्ता वह चाहे कितनी भी बड़ा क्या न हो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए तो पंचशक्तियों का सहयोग आवश्यक है। वह हैं जनशक्ति मज्जनशक्ति विद्रोजन शक्ति महाजन शक्ति और शासन शक्ति। इनमें से दो शक्तियाँ मज्जनशक्ति और विद्रोजनशक्ति एक होकर आचार्यकुल के व्यासराठ पर आ जाएँ तो कितना बड़ा काम होगा? कितना व्यापक उनका प्रभाव होगा? समाज और मानवता की बिबक बुद्धि (Conscience of Humanity) अल्प में बकाय कर सकती है। चूँकि यह शक्ति शासन से बाहर रहगी स्वतन्त्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण से काम करेगी, उनका नैतिक प्रभाव भी दूर दूर तक फैलेगा। वह राष्ट्र के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के शासन पर भी असर डाल सकती है चाकि देशों के बीच के तनाव कम हो वैमनस्य दूर हो और सामंजस्य एवं मैत्री का वातावरण उत्पन्न हो, दृढ़ हो। इस तरह आचार्यकुल की अनगिनत सभावाएँ बन जाती हैं।

विदरा में मुझे अनेक बार जाना पड़ा। वहाँ के कतिपय लेखकों, विचारकों और प्राध्यापकों से चर्चाएँ हुईं। उन सबने इस कल्पना का स्वागत किया कि शासन का तन्त्र से बाहर एक नैतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का केन्द्र हो जो शासनों पर प्रभाव डाल सके। उसमें बलि, कलाकार, साधनिक सत, वैज्ञानिक सभा आ सकते हैं। विदरा का प्रख्यात लेखिका जोबेस पुरस्कार विजेता मिस पत बक से मैंने उनके निवास स्थानपर फिलाडेलफिया में इस कल्पना की चर्चा की तो उन्होंने उसका हृदय से स्वागत किया। वे भारत-चीन को, एशिया का मित्र थी और भारतीय दर्शन का आदर करती थी।

भारत के बुद्धिजीवी चेतें :

एक बात मुझे बहनी चाहिए कि समाज को सगता है कि भारत के बुद्धि-जीवियों ने समाज और राष्ट्र के प्रति अपना वह कतव्य नहीं निबाहा जो कि उनसे

अपेक्षित था। शासन तंत्र के हाथ-पैर इतने व्यापक हैं, इस बदर सभी क्षेत्रों में फैल गए हैं कि बहुत ही कम बुद्धिवादी उनका प्रभाव से मुक्त रह पाते हैं। शिक्षा, वसा, व्यापार, साहित्य पत्रकारिता— सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उनका वही न रहीं सत्ता है। रेडियो-टेलीविजन आदि जन-संपर्क प्रचार प्रसार के साधन तो उनका कब्जे में हैं ही। इन सब से माध्यमों से विचारों का विविष्ट दम से गढ़ने पढ़ाने का कार्य निरंतर चलता रहा है। बुद्धिवादी भी अक्सर उसका शिकार हो जाते हैं और जो क्या स्थिति है उसका समायन करने में अपना गारा बुद्धि-वीर्य खच करत लगते हैं। यह तो और भी खतर की बात है। राष्ट्राज्ञा ने कहा था कि भौगोलिक गुणों की उतना बुरी नहीं है क्योंकि उसका निराकरण करना बर्तन नहीं है। पर जब भौगोलिक गुणों के साथ मानसिक गुणों का जाता है तब तो भगवान् का मानसिक है। अंग्रेजी राज्य को जड़े भङ्गकृत करने में इस मानसिक गुणों ने काफी हाथ बटाया। इसलिए उन दर कर्मों में भी काफी बलिदाई उठाना पड़ा।

आवश्यकताओं का यूनीकरण ही ध्येय -

आजकल जीवन का स्तर (Standard of Living) बढ़ाने की रट लगी है— जीवन मान बढ़ाओ स्तर बढ़ाओ। गुणा या मूल्या पर कोई जोर नहीं दिया जाता। उपभोग्य वस्तुओं का सातसा बढ़ रही है उनका मांग और कीमतें भी बढ़ती जाती हैं और महंगाई तो बढ़ ही रही है। सादगी दिना दिन दुर्लभ होती जा रहा है। इसलिए हमारा पस का हविग रहती है उस कमान का होड लगे रहती हैं और उसा में जीवन की अधिकांश शक्ति खच हा जाता है। उस पर अवलम्बन भी बढ़ जाता है। परिणामत आश्रितता का भावना बढ़ जाता है स्वावलम्बन कम रहता है। इसमें जीवन की निरन्तरता स्वतंत्र बुद्धि एवं निभयता पर भी परिणाम होता है। हमारे यही साग जीवन ऊंचा चितन का परम्परा है। इसलिए मेरी धारणा है कि राष्ट्राज्ञा ने मादगी का आवश्यकताओं के न्यूनाकरण का जो सन्देश दिया था वही ध्येयस्वरूप है। उसी में हम चारित्र्य का तज और बुद्धि का स्पष्टता एवं निरन्तरता की सुरक्षा कर सकते हैं। पुराने जमाने में ऋषि-मुनि जाना में रहा करते थे वन के बंद मूल फल खाकर ही अपना जीवन चलाते थे। उसी कारण उनमें साहस हाता था कि वे राजा से भी स्पष्ट खरो खरो बात कर सकते थे और राजा भी उनके आग्रह पर सिंहासन से उठकर नतमस्तक होकर उनकी आज्ञा का पालन करते थे। यदि वे स्वयं राजाश्रय पर पड़ते होते तो उनमें इतना निर्भयता और स्पष्टवादिता कहा से आती? मैं समझता हूँ कि जाचायकुन का नतिक नित वदान के लिये इस पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है। साधना और तपस्वी जीवन से चितन में सामर्थ्य आता है शब्दा में मात्र शक्ति आती है। ऐसी व्यक्ति जब बोलता या लिखता है तो उसमें केवल शब्द नहीं रहते उसका सारा जीवन अवतरित हाता है

कर्म ही एक मात्र दवा

हमें इस बात से भी निराग नही होना चाहिये कि हमारी सस्या कम है इसलिय हमें कौन पूछगा ? हमारा क्या असर होगा ? नैतिक शक्ति सस्या-बल पर आधारित नही रहती गुणा पर रहती है। गुणा और मूल्यों की उपासना करनेवाले सादाद में कम ही होते हैं। लेकिन इतिहास इसका साधा है कि सत्कृति क निर्माता, या विभिन्न मानवाय क्रान्तिया क जनक या सभ्यताओं को टिकान वाले अल्प मस्या में ही होत हैं। वे तो सभ्य की माँग का उचित मूल्यावन करत ह और उसे पूण करत हैं। इसीलिए उनका विचार वाटि कोटि लाम सरबाखो पर उठा लेत है। निरागा विफसता गिरावट या द्रष्टाचार से भी हुताग होन का कोइ कारण नही है। विफसता तो निष्क्रियता से ओतो है। कम हा उसकी दवा है। नाहक गिरावट और द्रष्टाचार को कोसन मात्र से कुछ नहीं बनता। अधर के नाम से रोम-पीटन की अजाए एक छोटी सी मोमबत्ती जलाना अधिक थपस्कर है। भले ही वह एकाकी हो कमजोर हो पर वह अधर की शक्ति को चुनौत दनवाला ज्योति है। दहा ज्योति बढत बढत सभी दिगाओं में आलाक फैला सकतो है। प्रसिद्ध अमरोवन कवि राबट फ्रान्ट की कल्पना के अनुसार शब्द ही जब कृति बन जात ह तब जीवन प्रमविष्णु एक शायक बन जात है। ऐसे लोग कम होत ह पर वही अमल म मानवता के प्रहरा होत है। आचार्यकुल की शक्ति और सामग्य का ध्वजा इही लोगों के हाथा फलेगी।

आचार्यकुल समय की माँग है

आचार्यकुल के विचार को मैं एक मौलिक एवं मूलग्राही विचार मानता । आजकल राज्यसत्ता की शक्ति राजनीति की शक्ति क्षीण होती जा रहा है मूल्यों का, विचारों की शक्ति अध्यात्म का शक्ति उभर रही है। सनदार निरपेक्ष सिद्ध हो रही है कलम की ताकत बढ रही है। साहित्यिक जब अपनी लखनी के लिये स्थायी का उपयोग करता है तो उसमें कबल कपरा स्थायी ही नही रहतो बरन लेखक के पसान की बूझ और उसका आँखा क आसू भी मिले रहत और उसका रक्तविदु भा। इन सब से मिन कर जो बह दिखता है वह अक्षर साहित्य होता है और सनवार या राजसत्ता के मुकाबल में उसका प्रभाव ज्यादा पडता है। प्रसिद्ध फल साहित्यकार विक्रम हर्षगो का कथन था कि उस विचार के सामग्य की शक्ति को का मत लेखो जिसका पडा जा गइ है। मेरी धारणा है कि भारत में ही नहा विश्व में भा आचार्यकुल के विचार की पडा आ गइ है। वह समय की माँग है। जहाँ से हम नय सन ज की ओर बढेंगे जो नयके बल्याण सबके नागल्य की भावना पर आधारित हो। भारत में यह प्रयोग सफल हुआ तो निस्संदेह वह विश्व में भी फलेगा। यह विचार तो निश्चय ही फैल सकता है। हम उसका यथोचित प्रचार प्रसार कर सक और आचार्यकुल की सवत्पना को अधिक दृढता और मजबूती के साथ ग्रहण कर सकें वही मेरी अभिलाषा है ईश्वर से प्रापना है। इसमें हम सब सफल हो।

संक्षिप्त सम्मेलन विवरण :

परमधाम नदी के तट पर ऋषि विनोबा के सानिध्य में दिनांक १२ और १३ जनवरी १९७४ को आचार्यकुल का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। पूज्य विनोबाजी ने यही पर ब्रह्मविद्या मंदिर की स्थापना की है जहाँ पर कई बहनें और भाई दिनाबा जी के मार्गदर्शन में ब्रह्मविद्या का अभ्यास और चिंतन मनन करते हैं। यह जासकर बहनों के लिये है और इस आश्रम का उद्देश्य प्राचीन भारत की परम्परा के अनुसार बहनों को भी ब्रह्मविद्यावादिनी बनने का अवसर प्रदान करना है। प्राचीन वेदकाल में तो यह परम्परा कायम रही किन्तु बाद को इसका ह्रास हो गया और बीच में केवल भगवान् नहाबोर ने ही पुनः बहनों के लिये सन्यास का मार्ग प्रशस्त किया था नहीं तो यह अब तक भी लगभग बद-सा है। पूज्य विनोबा जी का विश्वास है कि बहनें इस क्षेत्र में यदि आये आये तो विश्व में इसका बहुत बड़ा असर होगा।

ऐस स्थान पर आचार्यकुल का पहला सम्मेलन हो यह उचित हो था। सम्मेलन में दश भर से लगभग ३५० लोग आये थे। सम्मेलन का उद्घाटन देश के प्रख्यात गांधीवादी शिक्षाविद् तथा अखिल भारत नयी तालीम समिति के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण जी ने किया। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये 'पद्मभूषण' श्री अन्ना सहस्रबुद्धे ने आशा प्रकट की कि भारत की प्राचीन परम्परा के प्रतीक ऋषि विनोबा के इस आश्रम में होने वाले इस सम्मेलन से निश्चय ही देश को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। श्री श्रीमन्नारायण जी ने अपने भाषण में आचार्यकुल की स्थापना, उद्देश्य और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये कहा कि अब भी समय है जब कि देश का बुद्धिबिहीन वर्ग अपना जिम्मेवारी मंजूरकर देश का मार्गदर्शन कर सकता है।

सम्मेलन के आरम्भ में केन्द्रीय संयोजक श्री वसुधाधर जी श्रीवास्तव की बामारो के कारण व अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सके तो उस फिर सगठक श्री गुरुधर जी ने रखा। नागपुर के श्री दि. हं सहस्रबुद्धे ने सम्मेलन के लिये आये हुये श्रीमती मंदादेवी वर्मा, महाराष्ट्र, म. प्र. तथा हरियाणा के शिक्षामंत्रियों, सर्वश्री अ. न. जोशी, अर्जुनसिंह तथा माहसिंह, महाराष्ट्र के वित्तमंत्री, जयपुर, विक्रम, एन. एन. डा. टी. महिला विश्वविद्यालय बम्बई, गुजरात, नागपुर, जबलपुर तथा मराठवाडा विश्व-विद्यालयों के उपकुलपतियों, छात्रों, कमिश्नरों के चेयरमैन श्री जी. रामचन्द्रन् तथा महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष श्री बी. स. पागे जी के सन्देश पढ़कर सुनाये।

श्रीमती महादेवी वर्मा जो ने अपने सदेश में आद्या वरक्त की कि आचार्यकुल ही एवमात्र मत है जो आज के दिशाधम के समय में समाजका मार्गदर्शन कर सकता है और कहा कि इस सम्मेलन से यह हो सकेगा तो यह सफल माना जायेगा ।

सम्मेलन को पूज्य विनोबा जो ने काफी समय दिया । विनोबा जो ने तो आचार्यकुल को अपना संबंधेष्ट देन भी कहा है और उनका आचार्यों पर बहुत भरोसा है । अपने तीन प्रवचना में उन्होंने आज देश की सकटग्रस्त स्थिति पर चिंता व्यक्त का और कहा कि राजनीतिक उपायों से इन मनस्याओं का हल नहीं हो सकता । इसके लिये तो समाज की सभी शक्तियों, शासक-पंचशक्तियों (शासन शक्ति, आचार्य शक्ति, ब्रह्मजन शक्ति, जनशक्ति और सम्जन शक्ति) के मिलकर करने स होगा । उन्होंने अन्न उत्पादन के मन्त्र पर जोर देने हुये कहा कि हमारे प्राचीन ऋषिया ने तो अन्न को ही ब्रह्म कहा था और बिना अन्न के कोई भी प्रगति नहीं का जा सकती है । विनोबा जो ने यह भी कहा कि आचार्यों को तटस्थ होकर देश की मनस्याओं पर चिंतन-मनन करना चाहिये और अपना दमव्यापन भाईचारा कायम करना चाहिये । इसके लिये उन्होंने दक्षिण में आचार्यकुल के प्रचार-प्रसार पर बल दिया और कहा कि यदि प्रयास हो तो दक्षिण में तो चूकि आचार्यों को प्राचीन परम्परा अभी तक कायम है अतः वहाँ पर आचार्यकुल का विचार नज़ा सँ फैल सकता है । देश को जानने की दृष्टि से उन्होंने यह भी कहा कि हमें सार देश में एक भाषा और एक लिपि का विकास करना चाहिये तथा भारत को पहचानने की दृष्टि से संस्कृत के अध्ययन पर ज़रूरत चाहिये । संस्कृत भारत को जानने वाला भाषा है और आचार्यकुल का यह काम करना चाहिये । देश के भानारमक ऐक्य के लिये उन्होंने दक्षिण के साथ निकट परिचय कायम करने पर भी बल दिया और कहा कि आज तो राजनीति ताड़ने का जो काम कर रही है उससे शिक्षक यदि अलग नहीं रहेंगे तो न तो उनका देश पर हाँ कोई असर होगा और न देश की समस्या ही हल होगा । उन्हें तो राजनीति का आचार्य होना है जो दूर से तटस्थ निरीक्षण करके निर्णय दे न कि खेल में स्वयं ही शामिल होना है । यह राजनीति को भी महो परसेक्टिव (परिप्रेक्ष) प्रदान करने के लिये आवश्यक है कि देश में तटस्थ चिंतन शक्ति का विकास हो । उन्होंने शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिये आचार्यों से उत्तमोत्तम सत्याग्रह करने का बात भी कही ।

विनोबा जो क उद्बोधन से पहले श्री गोविंदराव देवपाळे ने 'आचार्यकुल की मकल्पना' पर चर्चा से सम्मेलन को चर्चाओं का आरम्भ किया । उन्होंने कहा कि आचार्यकुल को न तो हमें शिक्षा की कोई ट्रेंड यूनियन हो बनाना है और न इसे राजनीतिज्ञों के लिये किसी मंच के रूप में ही रखना है । आचार्यकुल को तो आज निरन्तर बढ़ रही राज्यशक्ति के चंगुल से समाज को कैसे बाण मिले, इस पर विचार करना है और शिक्षा तथा शिक्षकों को इसमें महत्व की भूमिका निभानी है । इस

सत्रके अध्यक्ष आगरा विश्व-विद्यालय के भू. पू. उपकुलपति श्री प्रो. शीतलप्रसाद जो ने कहा कि आचार्यकुल असल में समय की एक ऐसी माँग है जो शिक्षकों के हित में है और शिक्षकों को यदि अपनी खोई हुईसियत प्राप्त करनी हो तो आचार्यकुल ही उनके लिये एकमात्र मंच है। इसी सत्र में नागपुर के प्रो. श्री दि. ह. सहस्रबुद्धे ने 'आचार्यकुल की शिक्षानीति और कार्यक्रम' विषय पर अपना निबन्ध प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने इस पर जोर दिया कि शिक्षकों को शिक्षा परिवर्तन के लिये इस नीति तथा कार्यक्रम पर विचार करना चाहिये। उन्होंने एक शिक्षा आयोग गठित करने का भी प्रस्ताव किया।

इस विषय पर समय की कमी से यद्यपि कम ही लोग बोल सके किन्तु जो भी बोले सबने इस बात पर बल दिया कि आज शिक्षकों की हँसियत बहुत गिर गई है और इसके निम्ने वे ही बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। वे अपने कर्तव्य को भूल गये हैं इससे समाज में उनके लिये कोई आदर-भाव नहीं रह गया है। इससे सरकार भी उन्हें नौकर की ही हँसियत में रखती है। जब तो स्वयं शिक्षक भी इस हँसियत को स्वीकार करके शिक्षा के सरकारीकरण करने की माँग करने लगे हैं तो फिर शिक्षकों और शिक्षा के उन्नयन की आशा कम हो गई है। किन्तु इससे न केवल देश का ही नुकसान होगा अपितु स्वयं शिक्षक भी इससे खतरे में रहेंगे। अतः आचार्यकुल न केवल शिक्षा की ही अपितु शिक्षकों की मुक्ति का भी आन्दोलन है।

दूसरे दिन ११ जनवरी को प्रख्यात साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार जी की अध्यक्षता में सत्र आरम्भ हुआ जिसमें भागलपुर विश्व-विद्यालय के प्रो. डा. रामजी सिंह ने अपने भाषण में 'वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थिति और आचार्यकुल' के परस्पर सम्बन्धों के बारे में कहा कि देश की आज की परिस्थिति सिवाय अराजकता के और किसी भी तरह से नहीं बताई जा सकती है। शासकों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का त्याग कर दिया है और शिक्षकों ने भी उनकी दासता को स्वीकार ने का निर्णय-स्ता कर लिया है। किन्तु किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति और खासकर शिक्षक के लिये तो यह स्थिति अत्यधिव अपमानजनक है और हम शिक्षकों को इसे बदलने के लिये आगे आना चाहिये। उन्होंने भारत के प्राचीन आचार्यों की परम्परा का स्मरण दिताने हुये कहा कि जब तक आचार्य शासन के हाथ बिलते रहेंगे तब तक शिक्षा में कोई लाभ भी नहीं हो सकता है। अतः शिक्षकों को चाहिये कि वे अपना और देश को भी हँसियत पाने के लिये पुनः उसी प्राचीन त्याग और बलिदान के मार्ग पर आगे बढ़ें।

इस सत्र में केन्द्रीय मण्डल श्री मुखर्जन ने 'आचार्यकुल सगठन' पर अपना निबन्ध पढ़ा जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आचार्यकुल को अन्याय और अनोति के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिये। जगह जगह आचार्यकुल केन्द्र कायम करने के मुझाब के साथ उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब कि शिक्षकों

को अपनी समस्याएँ हल करने के लिये राजनीतिज्ञों के पास दौड़ने के बजाय स्वयं ही सक्रिय होकर अपना समस्याएँ हल करनी चाहिये क्योंकि राजनीतिज्ञ समस्याओं को हल करने के बजाय एक तो उन्हें और उनका दल है और फिर उनमें वे शिक्षकों के बजाय अपना हित ही सामन रखकर काम करते हैं। आचार्यकुल शिक्षकों को इस तरह का मंच देता है और वे इस पर सक्रिय हैं।

श्री जैनेन्द्रकुमार जो ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यदि हम यह मानकर चलेंगे कि हमें तो ज्ञान भिन्न चुका है और यदि हम इस प्रकार से अपना बनाय तथाव्यक्त ज्ञान के हिमासय का भाँजेंचाइया से हाँवात करत रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होना वास्ता है। हमें तो नम्रता और करुणापूर्ण हृदय से जनसाधारण के वाच जोकर उनके सुख दुख में भागीदार होना होगा और इस प्रकार से देश का जनता के साथ एकात्मता साधन का प्रयास करना होगा। समाज अभी तक नहीं किसी नियम पर नहीं आया है जहाँ मनुष्य का पान की खातिर अभी अनन्तगुना दाँवो है। हम तो इस ध्येय में नम्र भागीदार बनन का प्रयास करना होगा तभी हम कुछ कर सकेंगे। आज देश में जो स्थिति है उस पर जैनेन्द्र जो ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इसका कारण गतिमान तो है हाँ पर हम भी हैं। जो अपने को बढ़ियादा कहत है हमन अपने को एक अलगव के महत्ता में जमा बढ कर दिया है और हम उनमें सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। हमारा सारो कोणिग बस केवल इसलिये हातो है कि हमारा स्थिति में कोई फरक न आवे। किन्तु इस मनोबलि में कोई भी मायक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि आचार्यकुल का कुछ अर्थ है तो मैं यहाँ मनना हूँ यद्यपि मैं आपके बीच अपने को एक प्रकार से विद्वानों जैसा देखना हूँ क्योंकि मैं तो कितना भी नियम पर अभी तक नहीं आ सका कि आचार्य कुल इस साथक सामाजिक परिवर्तन का वाहक बन।

तीसरे पहर के समापन समारोह की अध्यक्षता नागपुर टाइम्स के सम्पादक और प्रसिद्ध साहित्यकार श्री अनन्त गोपात्र शर्मा ने की। इसमें सम्मेलन के निवेदन के रूप में श्री पूनचन्द्र जैन ने एक निवेदन पत्रा जो सम्मेलन में स्वीकार किया। निवेदन में इस घात पर जोर दिया गया है कि आचार्यकुल को व्यापक जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिये और इसका देश भर में व्यापक प्रचार करना चाहिये। निवेदन में शिक्षा में आमूलाग्र परिवर्तन के नियम भी माग की गई है और शिक्षका का जागरण किया गया है कि वे इसमें लिये सुत्रिय बढम उठाव। निवेदन में स्वागत सम्मेलन का स्वागत करते हुए कहा गया है कि आचार्यकुल के संस्था और इच्छायाँ इस तरह के सम्मेलन हर प्रदेश में आयोजित करें ताकि देश में शिक्षा में परिवर्तन के लिये अनुकूल वातावरण पैदा हो सके।

अपने समापन भाषण में श्री शर्मा ने कहा कि आचार्यकुल भारत की प्राचीन परम्परा के अनुकूल है और न केवल शिक्षका को ही अपितु सभी साहित्यकारा,

अपकार और लेखकों का भी इसमें शामिल होना चाहिये। आज का साहित्यकार अपने असल कर्तव्य से च्युत-सा हो गया है। इस बात पर गहरा दुःख प्रकट करत हुए उन्होंने कहा कि अब भी समय है कि साहित्यकार अपनी भूल सुधार सकते हैं। पूज्य विनायक जी ने आचार्यकुल के रूप में जा शिक्षा-निर्देश किया है वह साहित्यकारों के लिए भी एक दिशा सूचक है। आचार्यकुल को चाहिये कि वह उस पंच शक्ति के सामन्तस्य का काम हाथ में ले जिसका प्रस्ताव विनोबा जी ने किया है। उन्होंने कहा कि आज एक दूसरे पर दोष देकर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। हमें तो सब को ही नम्रता से अपना अपना काम करना चाहिये और दोष देखने के बजाय हम गुणों की पूजा आरम्भ करें। अधिकार की नहीं प्रकाश की आराधना ही हमें अपने गन्तव्य तक ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें निराश नहीं होना है क्योंकि हममें से कुछ महा निकमता है। हमें तो दोषशिखा बनकर जसत जाना है वस प्रकाश स्वयं ही अपना काम कर लेगा।

इस उत्तर पर केन्द्रिय आचार्यकुल समिति की भा दो बैठके हुईं। पहले प्रस्ताव था कि इस सम्मेलन में नयी समिति बना दी जाय किन्तु सभी राज्यों से उसके लिये आवश्यक रूप से सगठनात्मक तैयारी न रहने से यह तय किया गया कि अभी आगामा ६ माह तक यहां समिति काम करती रहे और तब तक सविधान क अनुसार राज्यों में सगठन बन जाय। दक्षिण में खासकर आचार्यकुल के प्रचार-प्रसार पर भी ध्यान दिया गया और यह निश्चय हुआ कि केन्द्रीय समिति इसके लिये श्री रोहित मल्होत्रा से निवेदन करे कि वे दक्षिण का दौरा करें। अन्य राज्यों में श्री पूणचन्द जैन और श्री गाविन्दराव जोधूमें। समिति की पहली बैठक में ११ ता की ही सम्मेलन के संचालन के लिये चार आदमियों को एक समिति बना दी गई थी। उसी प्रकार से सम्मेलन का निवेदन तैयार करने के लिये भी पांच व्यक्तियों को एक समिति बनाई गई।

सम्मेलन का आरम्भ बर्धा महिला आश्रम की बालिकाओं के भजन से आरम्भ हुआ और अन्त स्वागत समिति के मंत्री तथा महाराष्ट्र आचार्यकुल के सयोजक श्री मामा धारमगर जा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। दिन भर चर्चाओं के बाद रात्रि को रायपुर (भ प्र) के श्री रामकुमार शर्मा के नेतृत्व में वधि सम्मेलन भा सम्पन्न हुआ जिसमें कई युवा कवियों ने भाग लिया। सम्मेलन में पहले दिन ब्रह्मविद्या मंदिर की मुखी शास्त्रिणी ने ब्रह्मविद्या मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और बताया कि पूज्य विनायक वहनों के इस प्रयोग को बहुत महत्व देते हैं। यह अधुनिव भागन में अपने ढंग का पहला हा प्रयोग है।

दो दिन तक रात और प्रेरणाप्रद वातावरण में अत्यन्त सौहार्द और मंत्रीपूर्ण ढंग से सम्मेलन समाप्त हुआ।

परिशिष्ट (छ)

केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की छठी बैठक :

(परमधाम पवनार, वर्धा : दिनांक ११ व १२ जनवरी, ७४)

केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की छठा बैठक दिनांक ११ व १२ जनवरी, ७४ का परमधाम आश्रम पवनार, वर्धा के अतिथिगृह में सम्पन्न हुई। समिति के संयोजक श्री वसन्तधरजी की अस्वस्थता के कारण पहली बैठक का अध्यक्षता के लिये केन्द्रीय सगठक श्री गुरुशरण ने श्री शांतल प्रसाद जी से प्रार्थना की जिस उन्होंने स्वीकार किया। दिनांक १२ की बैठक को अध्यक्षता श्री सिद्धनाथ ठड्डा, अध्यक्ष सर्व सभा मन्त्र ने की। बैठकको में निम्नलिखित मदस्त्य और आमन्त्रित उपस्थित थे —

सदस्य

आमन्त्रित

- १ श्री मिर्झराज ठड्डा
- २ श्री शांतल प्रसाद
- ३ श्री गोविन्दराव देशपांडे
- ४ श्री मामा क्षीरसागर
- ५ डा. रामजी सिंह
- ६ श्री महादेव झा
- ७ श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा
- ८ श्री श्रीमन्नारायण
- ९ श्री पूर्णचन्द्र जैन
- १० श्री काशीनाथ त्रिवेदी
- ११ श्री ठाकुरदास बग
- १२ श्री गुरुशरण
- १३ श्री जैनेन्द्र कुमार
- १४ श्री ग उ पाटणकर
- १५ श्री आमप्रकाश त्रिपाठी
- १६ श्री सी ए मनज
- १७ श्री गोविन्द रावत
- १८ श्री रघुनाथ मत्तपात्र

- १ श्री दि ह सहस्रबुद्धे
- २ श्री रामशेवासकर
- ३ श्री चन्द्रा किलोस्कर
- ४ श्री आ वा सहस्रबुद्धे
- ५ श्री बनवारीलाल चौधरी
- ६ श्री डा अमरनाथ थापास्तव
- ७ श्री मन्मथलाल मिस्तल
- ८ श्री एस बी एस मरसिहम्
- ९ श्री आर व्यक्तरमण
- १० श्री मानध मुनि
- ११ बालकृष्ण जोशी
- १२ रामकुमार शर्मा
- १३ श्री चन्द्रकान्त
- १४ वसन्तराव बाबटकर

दिनांक ११ को १ पिछली बैठक (दिनांक १५ जुलाई, १९७३) की कार्य-वाही की पुष्टि की गई। २ पिछला बैठक से लेकर अब तक के हुए काम का विवरण केन्द्रीय सगठक श्री गुरुशरण ने प्रस्तुत किया और बताया कि इस बीच में ५५० नये

फरवरी, '७४]

[३८१]

सदस्य बने हैं। आचार्यकुल सप्ताह पाँच सितम्बर से ११ सितम्बर तक सभी राज्यों में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस सप्ताह में सदस्यता में वृद्धि हुई। १९७३ में एक महत्वपूर्ण नवान काय हुआ है— केद्राय आचार्यकुल कोषका प्रारम्भ। जिससे आचार्यकुल सही मान में स्वावलम्बी बन सके। हमने चाहा था कि इस सम्मेलन के पहले तदर्थ समितियाँ विघटित हो जाय आचार्यकुल के विधान के अनुसार समितियाँ का निर्माण हो जाय परन्तु कई राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया है। अब सम्मेलन के बाद वहाँ नयी समितियाँ बन सकेगा— ऐसे चेष्टा की जायगा। राज्या में राज्य स्तर पर शिक्षा सम्मेलनों का आयोजन शुरू हुआ है।

३ प्रथम अखिल भारतीय आचार्यकुल सम्मेलन के कार्यक्रम को मुचारु ढंग से चलाने के लिए एक स्टोरारिंग कमेटो का भी गठन किया गया जिसमें श्री पूषचन्द्र जैन आदि ह सत्सुबुद्ध श्री शोतल प्रसाद जा, श्री गोविन्दराव दत्तपाड और श्री गुरुशरण को मनानात किया गया। दिनांक १२ जनवरी १९७४ को सम्मेलन की दूसरी बैठक की कायवाही की अध्यक्षता, श्री रोहित मेहता करनेवाले थे परन्तु उनकी अनुपस्थिति के कारण श्री शोतल प्रसाद जी से प्रार्थना की गई कि वे अध्यक्षता करें।

फिर अध्यक्षको धनवादके साथ बैठक अगले दिनके लिए उठ गई।

दिनांक १२ जनवरी ७४ की सभा को ६ बजे अतिथि निवास में उसी स्थान पर पुन बैठक अरम्भ हुई।

४ विधान सम्मत केन्द्रीय आचार्यकुल के गठन की चर्चा करते हुए केन्द्रीय सगठक श्री गुरुशरण ने बताया कि सम्मेलन के बाद सारे राज्या में एक अच्छा दाता धरण बनगा और प्रादेशिक आचार्यकुल का विधान सम्मत गठन सम्भव होगा और उसी स्थिति में केद्राय सयोजक के लिए निर्वाचको के नाम भी आ सकाग। अभी तो केवल मध्यप्रदेश से ही निर्वाचको के नाम आय हैं। ऐसा स्थिति में विधानत नय सयोजक का चुनाव नहीं हो सकता। अतः वर्तमान तदर्थ समिति को विघटित करने के बजाय आगामी ३० जून, ७४ तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाये और श्री वसीधर श्रोवास्तव ॥ प्रापना की जाय कि वे तब तक सयोजक का काम करें। इस चुनाव को सब सम्मति से भाग्य किया गया।

५ सम्मेलन की अंतिम बैठक में निवेदन रखने के लिये एक इम्पिटिंग कमेटा बनाने का निश्चा हुआ और निम्नांकित सदस्यों को एक समिति बनाई गई — १ श्री पूषचन्द्र जैन, २ श्री गोविन्दराव दत्तपाडे ३ श्री काशनाथ त्रिवेदी ४ श्री वामेदर प्रसाद बहुगुणा, ५ श्री गुरुशरण (सयोजक)। इस समिति के द्वारा तैयार किया गया निवेदन श्री पूषचन्द्र जैन सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत करें यह भी तय हुआ।

६ केन्द्रीय आचार्यकुल समिति का बप ७३-७४ का बजट रुपये २० ००० का प्रस्तावित हुआ था जिसमें सब सेवा सघ ने रुपये १५००० स्वीकृत किया था। परन्तु इस बप समिति का बैठक १ के बजाय ३ होने तथा सम्मन्वन आदि के कारण खर्च अधिक हुआ है अतः सब सेवा सघ के मन्त्रा स प्राथना है कि व इस मन्त्र का पूरक बजट रुपये ५००० और स्वीकृत कर उस रु २० ००० हो मान्य करन का कृपा करें।

७ केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के बप १९७४-७५ का बजट गत वर्ष की भांति रुपये २० ००० का प्रस्तुत किया गया। चूँकि अभी समिति का कार्यकाल ६ माह और बढ़ाया गया है अतः सब सेवा सघ के नये दिलाय बप १ मई ७४ से लेकर, ३१ जुलाई १९७४ तक ३ माह का अन्तरिम बजट इसा मर्यादा में रुपये ५००० का स्वीकृत किया जाय यह तय हुआ और जब विधान सम्मत के द्वारा आचार्यकुल का गठन हो जाय तो उसरी प्रथम बैठक में पूर बप का बजट प्रस्तुत करके पारित कराया जाय। सब सेवा सघ स प्राथना को जाती है कि गत वर्षों की भांति हो यह तीन माह के अन्तरिम बजट रु ५००० के दिय जान को कृपा कर।

८ श्री दि ह सहस्रबुद्ध सवाजक प्रथम राष्ट्रीय आचार्यकुल सम्मेलन आरम्भ स हा आचार्यकुल के काम में सक्रिय रुचि लेते रह ह। वे स्वय एक अनुभवी शिक्षा शास्त्री हैं। उनस आचार्यकुल के काम को बल मिलेगा इसलिय केन्द्रीय सगठक के मुद्दा पर उह केन्द्रीय समिति के सन्स्य के रूप में मनोनित करना सब सम्मति स तय किया गया।

९ जिन प्रदेशों स काम अभी कम हुआ है उनस तथा विसयस्य से दक्षिण के व्धारा प्रदेश और गुजरात में सगठन की व्यापक दान की दुर्ति स संवधा श्रीमन्तारायण गोविंदराव दंगड पूनचन्द्र जन और मुस्गरण विसय प्रयत्न करें। इसी तरह सबधी रोहित मेहता राममूर्तिजी राधाकृष्ण मेहन और के अरुणाचलस से भी प्राथना की जाय और इन सबसे सवाजक पत्र-व्यवहार कर।

१० श्री व्यकटरमन क्षेत्रीय सगठन न दक्षिण के राज्यों में काम का वर्ष ७४-७५ का बजट प्रस्तुत किया। उस सम्बन्ध में तय रहा कि जैसा अभी चल रहा है उसी आर्थिक मर्यादा स ३० जून ७४ तक चलता रह।

११ अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव में दिल्ली स होनेवाले सठ सबक समागम में केन्द्रीय आचार्यकुल के योगदान के सम्बन्ध में विचार हुआ। श्री जैनद्रकुमार न उस आयोजन क बारे स जानकारी दी जिस पर श्री श्रीमन्तारायण का कहना रहा कि इस प्रकार के आयोजनों में सन्स्यगण व्यक्तिगत रूप से जो योग करना चाह करें।

अन्त में अध्यक्ष श्री सिद्धराज दड्डा को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त की गई।

परिशिष्ट (ग)

प्रथम राष्ट्रीय आचार्यकुल सम्मेलन :

पवनार बाधम, १२-१३ जनवरी, १९७४

निवेदन :

आचार्यकुल का विचार उस समय उदय हुआ जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. जकिर हुसैन सन १९६७ में आचार्य विनोबाजी से बिहार में मिले और उनसे शिक्षा की समस्याओं पर विचार विनिमय किया। आचार्यकुल की संकल्पना के अनुसार उसका विधान बना संगठन की स्थापना हुई आचार्यों के लिये ज्ञान निष्ठा, विद्यार्थियों के प्रति वात्सल्य एवं तटस्थ वृत्ति पर जोर दिया गया। धीरे धीरे काय आगे बढ़ा। अब यह प्रथम राष्ट्रीय आचार्यकुल सम्मेलन परमधाम आश्रम पवनार में १२ और १३ जनवरी १९७४ को ऋषि विनोबा के सान्निध्य में सम्पन्न हुआ। देश भर के लगभग ३२० प्रतिनिधियाँ ने इसमें भाग लिया। अतमान राष्ट्रीय परिस्थिति और आचार्यकुल संगठन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में दो दिन तक गम्भीर चर्चा हुई और सम्मेलन की ओर से निम्न निवेदन सुवसम्पत्ति से स्वीकृत हुआ —

स्वाधानता के बाद पिछले २५ वर्षों में राष्ट्र ने सामाजिक, आर्थिक राज-नासिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। किन्तु कई परिस्थितियों के कारण व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और लोकशक्ति के निर्माण में कुछ बाधाएँ भी उत्पन्न हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता हुआ सरकारी नियन्त्रण संचमूच गहरी चिन्ता का कारण बना है। आचार्यकुल का प्रारम्भ से ही यह बुनियादी सिद्धान्त रहा है कि शिक्षा शासन मुक्त हो और शिक्षण-संस्थाओं की स्वायत्तता में सरकार दखल न दे। यद्यपि निजी संस्थाओं में बढ़ती हुई अनेक बुराईयाँ हटाने के लिये भरमक प्रयत्न होना आवश्यक है किन्तु प्रशासन को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष परिस्थिति के अलावा सामान्य रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। आचार्यकुल का यह राष्ट्रीय सम्मेलन आशा करता है कि सभी राज्य सरकारें इस ओर विशेष ध्यान देंगी।

यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूलाग्र परिवर्तन तेजी से किये जायें। पिछले दशक सेवाग्राम के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ने जाहिर किया था कि ' शिक्षा हर स्तर पर सामाजिक दृष्टि से उपयोगी एवं उत्पादक क्रियाकलापों द्वारा अधिक विकास के समृद्धि से सम्बद्ध रहकर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रचलित हो।' इस बात पर भी जोर दिया गया था कि सभी पाठ्यक्रमों में आत्म-निर्भरता, आत्म विश्वास, सामुदायिक सेवा और नैतिक मूल्यों के सिचन का समावेश होना आवश्यक है। आचार्यकुल का अनुरोध है कि सेवाग्राम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर देश का शिक्षा प्रणाली में तबो से परिवर्तन लाये जायें ताकि राष्ट्र का विकास सही दिशा में हो सके।

इसके बिना यह भी जरूरी है कि शिक्षा-जगत दक्ष, पक्ष, सम्प्रदाय आदि का सकीर्णता से मुक्त हो। तभी हमारी शिक्षण संस्थाएँ व्यापक रूप से देश के लोकतन्त्र को मजबूत कर सकेंगी। इसी दृष्टि से यह निश्चित किया गया है कि आचार्यकुल के सभी सदस्य दक्षगत राजनीति से पूर्व यह और देश की तत्कालीन समस्याओं पर पक्ष-मुक्त ढंग से अपनी तटस्थ राय देकर सजाहिर करत रहें। यह तभी सम्भव हो सकता है कि जब शिक्षक किसी राजनैतिक पार्टी के सदस्य न हों और सत्ता की भँवर में न फँस, हालांकि शिक्षक यंग को देश और दुनिया की व्यापक राजनीति का गहराई से अध्ययन तो करत ही रहना चाहिये।

स्वायत्त शिक्षा, सोमशक्ति का विकास और राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं का हल के लिये अहिंसक-शक्ति को संगठित करना आवश्यक है। इस अहिंसा शक्ति को पूज्य विनोबा जा ने 'तीसरी शक्ति' कहा है जो हिंसा शक्ति की विरोधी और दह-शक्ति से भिन्न है। उसका विपास तभी किया जा सकता है जब जन शिक्षण द्वारा समाज के विचार में परिवर्तन लाया जाय और लोगों की नागरिक शक्ति और आत्म-विश्वास को जगाया जाय। इसलिये आचार्यकुल ने यह तय किया है कि किसी भी उद्देश्य की सिद्धि के लिये हिंसा का मार्ग न अपनाया जाय और न उसका समर्थन ही किया जाय।

आचार्यकुल को राष्ट्र निर्माण और नये समाज का स्थापना का सजग व सक्रिय प्रहरी बनना चाहिये। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय देश में जो विषम परिस्थिति खड़ी हुई उसका आचार्यकुल ने तटस्थता से गहरा अध्ययन किया और उसका अभिमत प्रकाशित भी किया गया। इसी प्रकार हाल ही में विद्वत् विचार्यों के सम्बन्ध में जो विधेयक विभिन्न विधान सभाओं में पेश किये गये हैं या पारित हुए हैं, उनके बारे में भी आचार्यकुल का सतुलित अभिमत राष्ट्र के सामने घोष्य प्रस्तुत होना चाहिये, ताकि उसके द्वारा सही लोक शिक्षण और नागरिक जागरूकता का संचार हो सके।

अब समय आ गया है कि आचार्यकुल का संगठन सारे देश में व्यापक ढंग से फैलाया जाय। देश की ओर शक्ति को जगाने के लिये और राष्ट्र की विकास योजनाओं का सही दिशा में लाने के लिये यह बहुत जरूरी है। यह सम्मेलन आशा करता है कि देश की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय सभी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक और आचार्यकुल की निष्ठाओं में विश्वास रखने वाले साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार और समाज-सेवक इस संस्था के सदस्य बनें और राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में हाथ बटावेंगे। यह सम्मेलन आचार्यकुल के सभी सदस्यों व उसकी इकाईयों को इस दिशा में तत्परता से प्रयत्नशील होने के लिये आवाहन करता है और आशा एवं विश्वास रखता है कि इस राष्ट्रीय माय में उन्हें जनता का प्रोत्साहन व सहकार्य प्राप्त होगा।

सूचना—स्थानाभाव के कारण जिन लोगों को इस अव में नहीं दिया जा सका है, उन्हें आगामी वर्षों में प्रकाशित किया जाएगा। आशा है वे सब क्षमा करेंगे।

— सम्पादक

मतदाताओं से—

मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि किसी भी मतदाता को पक्षों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिये। अमुक प्रत्याशी किस पक्ष का है यह बात जानने के बजाय यह जानना चाहिये कि उसके विचार क्या हैं। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह जान लेना है कि प्रत्याशी का चरित्र कैसा है। चरित्रवान् व्यक्ति जहाँ कहीं होगा, हमारा हित साधन ही करेगा। उसको भूलें भी सहा होंगे। चरित्रहीन व्यक्ति के द्वारा उच्चकोटि की सेवा की जा सकती है, इसे मैं असम्भव मानता हूँ, अर्थात् यदि मुझे मतदान करना हो तो मैं पहले यह देखूँगा कि उम्मीदवारों में से धोखे उम्मीदवार कौन है और उसके बाद यह जानने की कोशिश करूँगा कि जिन साधनों के द्वारा देशकी उन्नति शीघ्र से शीघ्र की जा सकती है वे साधन उसे प्रिय हैं या नहीं। भारत के मतदाता को तटस्थ, प्रामाणिक और नृजिमान होना आवश्यक है। यदि ऐसा कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हो तो फिर ऐसी अवस्था में किसी को भी अपना वोट न देकर मतदाता चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं अगर एक बार मतदाता अपनी पसंद का प्रत्याशी न पाकर थोड़ा नहीं बेते तो दूसरे अवसर पर उचित कदम उठाकर योग्य प्रत्याशी का खूँझकर खड़ा भी करेंगे और इस प्रकार अपने ग्राम या नगर का मस्तक ऊँचा करेंगे। सभी मानवान् और विचारशील मतदाता देखेंगे कि उनके सामने भी कभी न कभी ऐसे अवसर अवश्य आयेंगे कि जब उन्हें अपना वोट देने से इनकार करना पड़े। उपयुक्त प्रत्याशी न मिलने पर मतदाता निर्भयतापूर्वक अपना मत देने से इनकार कर दें और वोट देना ही हो तो अमुक प्रत्याशी कि पक्ष का है इसका क्यास किये बिना सबसे अच्छे व्यक्ति को ही वोट दें।

नवजीवन, १६-५-१९२०

—तामिलेनी

नयी तालीम

सर्व सेवा-संघ-की-मार्गदर्शिका

वर्ष : २२

अंक : ८

मार्च, १९७४



एक राष्ट्र के लिए एक लिपि आवश्यक

★

पूर्वी एशिया की एक लिपि : देवनागरी

★

गांधी-मार्ग ही अब एकमात्र विकल्प है

सम्पादक मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

वर्ष : २२

श्री बंसीधर श्रीवास्तव

अंक : ८

आचार्य राममूर्ति

मूल्य : ७० पैसे प्रति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा - प्रबन्ध सम्पादक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	३८५
एक राष्ट्र के लिए एक लिपि	३८८ गांधीजी
पूर्वी एशिया की एक लिपि : देवनागरी	३९० विनोबा
गांधी-मार्ग ही अब एक मात्र विकल्प है	३९५ श्री. बी. गिरि
राष्ट्रीय एकता में देवनागरी का योगदान	३९८ प्रो. मोरसिंह
देवनागरी लिपि सगोष्ठी, पवनार, विवरण	४०५
सगोष्ठी का निवेदन	४१०
शिक्षक अपना पुस्तक समर्पण	४१२ श्री. वीरल प्रसाद
मुलियादी शिक्षा के प्रयोग :	
श्रमशाळा (अर्न एण्ड सन सेंटर)	
आदी ग्राम, बिहार	४१५ विद्या बहन
राज्यों में शिक्षा :	
Tamilnadu State Education	
Conference	४२१ K. Muniyandi
पुस्तक समीक्षा :	
दि अन्डर अबीविंग स्कूल्स (जॉन हॉल्ट)	कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

मार्च, ७४

- 'नयी तालीम' का वर्ष अनन्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क आठ रुपये है और एक अंक का मूल्य ७० पैसे है।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या लिखना न भूलें।
- 'नयी तालीम' में अनन्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वाारा अ. भा. नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

देवनागरी लिपि सगोष्ठी

यत्न २२ और २३ जनवरी को सबनार में श्रद्धि विनोबा जी के सानिध्य में केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण जी ने एक अखिल भारतीय देवनागरी लिपि सगोष्ठी का आयोजन किया। सगोष्ठी का विवरण इसी अंक में अन्यत्र दिया गया है। इस सगोष्ठी का इस दृष्टि में भी महत्त्व है कि इसमें भारत से बाहर नेपाल जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधियों में मुख्यतः श्री काका साहेब कलसकर, रा र दिवाकर, डा जनेश्वरकुमार, केन्द्रीय सचिव मंत्री श्री प्रो शेरसिंह, कर्नाटक के शिक्षामंत्री श्री महिषकाजुनस्वामी, तथा नागपुर डाइरेक्ट के सम्पादक श्री अनन्त गोपाल शेंकर भी थे। विनोबा जी ने सगोष्ठी को काफी समय दिया और उनके तीन महत्त्वपूर्ण भाषण हुये। इस सगोष्ठी का उद्देश्य विनोबा जी के इस सुझाव पर विचार करना था कि भारतीय भाषाओं के लिये देश की एकता की दृष्टि से उनकी अपनी लिपियों के साथ ही देवनागरी को भी अपनाया जाय ताकि देश के एक भाग में रहने वाले लोग दूसरे भाग के साहित्य और विचारों से सीधे ही परिचय प्राप्त कर सकें। किसी भी राष्ट्र की एकता में निस्सन्देह भाषों की एकरा और विचारों का सम-व्याप्तक दृष्टिकोण अत्यन्त ही आवश्यक है। भाषा जो जैसे व्यक्ति तो यहाँ तक मानते थे कि न केवल भाषा और लिपि में ही अपितु वैराग्यता आदि में भी हमारी राष्ट्रीयता का द्यन होना चाहिये।

वर्ष : २२

अंक : ८

हम अपनी अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियों के साथ देवनागरी को भी व्यवहार में लायें तो इससे एक सामान्य भारतीय भी अपनी भाषा के अलावा कम से कम चार पाँच और भाषायें आसानी से सीख सकता है। खासकर दक्षिण की भाषायें, जिनका साहित्य भी हजारों साल पुराना है किन्तु जो आज तो लिपि की कठिनाई के कारण न केवल भारत के अन्य भागों में लिखे हो अगम्य हो गये हैं अपितु वे स्वयं भी एक दूसरे से नितांत अपरिचित हुए, बहुत ही आसान होंगे। देश के भावात्मक एक्य के लिये यह आवश्यक है कि उत्तर भारत दक्षिण से और दक्षिण भारत उत्तर से तथा इसी प्रकार पूर्वी भारत पश्चिम से और पश्चिमी भारत पूर्वी भारत से निकट से परिचित हो। देवनागरी चूँकि सत्तार की सबसे वज्ञानिक लिपि है इसलिये यदि हम भारत की सभी भाषाओं के लिये इसको मान्य कर दें तो यह सम्भव है कि फिर एशिया के अन्य भागों में भी लोग इसको मान्य करें क्योंकि अनेक देश, जैसे चीन, जापान आदि भी, अपनी चित्रमय लिपि से परेशान हैं और एक नयी लिपि को चाहते हैं। नेपाल के प्रतिनिधि, भारत में नेपाल ब्रूतावास के सांस्कृतिक सहायक श्री. प्रान्धर ने सही ही कहा है कि असल में नागरी लिपि तो सारे एशिया में आसानी से फल सकती है क्योंकि एशिया की सारी भाषायें या तो बाहरी से निकली हैं, नागरी उसकी ही सत्तार है या फिर वे सभी उसी परिवार की हैं जिसकी नागरी है। इसलिये नागरी में और एशिया की अन्य लिपियों में अनेक तरह से काफी समानताएँ हैं। यह हो सक्ती है निस्संदेह यह भारत की एकता की दृष्टि में एक अत्यंत ही बुनियादी कदम होगा। हमें आशा है कि देश के विद्वान् लोग श्री. विनोबा के इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

सरकारों तथा समाचार पत्रों की भी इसमें महत्व की भूमिका है और जैसा कि सगोष्ठी के निवेदन में कहा गया है कि वे सगोष्ठी की सिफारिशों पर अमल करें तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकेगा। आशा है सरकारें और समाचार पत्र इस ओर ध्यान देंगे।

यहाँ एक बात स्पष्टता से समझ ली जानी चाहिये कि देवनागरी लिपि का प्रश्न की हिंदी भाषा के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। ये दो बातें नितांत अलग और भिन्न हैं। नागरी लिपि केवल हिन्दी की ही नहीं अपितु नेपाली, मराठी थोड़े से भद्र के साथ गुजराती आदि भाषाओं की भी लिपि है। इसलिये यह न माना जाय कि नागरी लिपि के प्रचार प्रसार का उद्देश्य हिंदी का भी प्रचार प्रसार है। यह बात पूज्य विनोबा जी ने भी कई बार स्पष्ट की है कि वे नागरी लिपि को 'ही' नहीं, को 'भी' मान्य करने का मुद्दाव दे रहे हैं और वे भी इसे हिंदी भाषा से अलग तथा व्यापक प्रश्न मानते हैं। आशा है नागरी लिपि के सार्वल पर भाषायुक्त सकीणताओं से ऊपर रहकर ही विचार किया जायगा।

अभी ८, ९ और १० मार्च को पवनार में अखिल भारतीय स्त्री-शक्ति सम्मेलन भी सम्पन्न हुआ। सम्मेलन को पूज्य विनोबा जी और प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी सम्बोधित किया। इसमें देश भर से लगभग ५१३ महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो इस बात का प्रतीक हैं कि देश की स्त्री शक्ति अब जागृत हो रही है और आशा करने चाहिये कि फिर से स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों की भाँति भारतीय महिलाएँ आगे आकर देश के नवनिर्माण में अपनी उचित भूमिका निभायेंगी। पूज्य विनोबा जी ने अपने प्रवचन में भारत की मातृशक्ति को आवाहन किया है कि वह अब देश को बतमाने जड़ता और भविष्य से मुक्त करने के लिये आगे आये। श्रीमती गांधी ने भी यह आशा प्रकट की है कि बापू के समय में जैसे भारतीय महिलाओं ने देश की स्वतन्त्रता के लिए अनेक बड़कर योगदान किया वैसे ही वे अब पूज्य विनोबा जी के आवाहन पर देश के निर्माण में आगे आवेंगी।

यह अपने देश का पहला सम्मेलन था और पहली ही बार ५०० प्रतिनिधियों का उपस्थित होना अपने आप में स्त्री शक्ति जागरण का प्रतीक है। आज देश में जो समस्याएँ व्याप्त हैं उनमें से अधिकांश तो ऐसी हैं जो यदि महिलाएँ अपने अपने क्षेत्र में जरा सक्रिय होकर कुछ करें तो वे बहुत हद तक हल की जा सकती हैं। जैसे कि शराब के कारण से आम जता का जीवन जलन्त हो डूबित हो रहा है और महिलाओं की हो इसका अधिक बोझ वहन करना पड़ता है। वैसे ही फिर अरलील सिनेमा के कारण भी मातृशक्ति का हो अपमान होता है। छाछानों में भिखावट और मँहगाई एक और समस्या है जो का भी सीधा सम्बन्ध महिलाओं से आता है। इन क्षेत्रों में वे बहुत कुछ कर सकती हैं और जता कि पूज्य विनोबा जी ने साफ कहा कि आवश्यकता हो तो वे इसमें सत्याग्रह का भी सहारा लें। यह बात तो स्पष्ट है कि पुरुषों के बजाय यदि महिलाएँ किसी रचनात्मक आन्दोलन में आगे रहे तो वह अधिक सौम्य, प्रभावी और शांति प्रिय होता है तथा उसका रत्न करना भी आसान नहीं होता। इसने पुलिस की जाज की बबरदा भी बहुत कम हो सकती है।

सम्मेलन के बाद अखिल भारतीय स्तर पर ब्रह्मविद्या मंदिर पवनार की श्री मुशीला बहन के संयोजकत्व में एक राष्ट्रीय समिति का निर्माण भी किया गया है जो अब प्रदेश स्तर पर संगठन करने का प्रयास करेगी। आशा करनी चाहिये कि यह सम्मेलन स्वतन्त्रता के बाद भारतीय महिलाओं को पुनः राष्ट्रीय जागरण की दिशा में संगठित और सक्रिय कर सकेगा।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

एक राष्ट्र के लिए एक लिपि :

यदि हमें दुनिया के सामने अपने इस दावे को सिद्ध करके दिखाना है कि हम एक राष्ट्र हैं तो हमारी बहुत-सी चीजें समान होनी चाहिये। हमारे महा विविध धर्म और सम्प्रदाय हैं किन्तु सबके भीतर एक ही सस्कृति की धारा प्रवाहित होता है। हमें जो बाधायें सहनी पड़ती हैं वे भी समान हैं। मैं आज कत यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी पोसाक के लिये एक-सा कपड़ा वाछनीय ही नहीं आवश्यक भी है। हमें एक सर्व सामान्य भाषा की भी जरूरत है। इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी देशी भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ हैं। अगर हम सर्वमान्य लिपि अपना सके तो हमारी एक सामान्य भाषा होने का जो ध्येय एक सपना-सा बना हुआ है उसे साकार करने के मार्ग की एक बहुत बड़ी कठिनाई दूर हो जाये।

ज्ञानार्जन की बाधा :

लिपियों की अनेकता कई बातों में बाधक है। यह ज्ञानार्जन के मार्ग में एक बहुत बड़ी दीवार है। सभी आयें भाषाओं में इतनी समानता है कि अगर अलग अलग लिपियों पर अधिकार पाने पर सारा समय खर्च न करना पड़े तो हम आसानी से कई भाषाएँ सीख ले। उदाहरण के लिये अगर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का अद्वितीय साहित्य देवनागरी लिपि में छाप दिया जाये तो जिन लोगों को संस्कृत का थोड़ा-सा ज्ञान है, उनमें से अधिकांश को उस साहित्य को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन बंगाली लिपि तो मानो बेताबनी देती जान पड़ती है कि 'मुझ से दूर रहो'। दूसरी ओर, अगर बंगाली लोग देवनागरी लिपि जान ले तो तुलसी साहित्य के अद्भुत सौष्ठव तथा उसकी आध्यात्मिकता का भीर अन्व बहुत से साहित्यकारों की कृतियों का रसास्वादन वे बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

प्रातःभक्ति भारत-भक्ति की धारा को पुष्ट करे :

समस्त भारत के लिये एक लिपि हो, यह एक ऐसा आदर्श है जिसे चरितार्थ करना बहुत दूर की बात है, लेकिन, अगर हम सिर्फ अपनी प्रान्तीय भावना का त्याग कर दें, तो जो लोग संस्कृत से निकली भारतीय भाषाएँ बोल्ते हैं और जिनमें इस तरह से दक्षिण भारतवासी लोग भी सामिल हैं, उन सबके लिये सर्वमान्य लिपि की बात को व्यावहारिक आदर्श मानना चाहिये। उदाहरण के लिये, किसी गुजराती के लिये गुजराती लिपि से चिपटे रहने में कोई सार नहीं है। जिस प्रकार भारत के प्रति भक्ति उमो हृद तक अच्छी है जिस हृद तक वह सारी दुनिया के प्रति अनुराग पैदा करने में सहायक है, उसी प्रकार प्रान्तभक्ति भी उसी सीमा तक श्रेयष्कर है जिस सीमा तक वह भारत भक्ति की बृहत्तर धारा को पुष्ट करने में सहायक है। लेकिन जो प्रान्त भक्ति ऐसा बाग्रह करके चले कि भारत कुछ नहीं है गुजरात ही

सब कुछ है यह भक्ति नहीं दुष्टता है। उदाहरण के लिये मैं गुजरात का ही उल्लेख इसलिये कर रहा हूँ कि एक तो उसकी लिपि देवनागरी से बहुत दूर नहीं है और दूसरे में स्वयं एक गुजराती है। मैं समझता हूँ कि यह बात सिद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है कि देवनागरी ही सर्वसामान्य लिपि होनी चाहिये। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस लिपि को भारत के सबसे अधिक लोग जानते हैं।

अगर हम चाहते हैं कि शिक्षित सुसंस्कृत भारतीयों का कोई एक सर्वमान्य भाषा हो, तो विभिन्न देशों भाषाओं और लिपियों के परस्पर एक दूसरे से अलग होते जाने की और उनकी सख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को हमें रोकना होगा। हमें एक सर्वमान्य भाषा को प्रोत्साहन देना होगा।^१

द्रविड भाषाओं के लिए सुगम साधन :

जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, तब भी मैं मानता था कि संस्कृत से निकली हुई सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी होनी चाहिये, और मुझे विश्वास है कि देवनागरी के द्वारा द्रविड भाषाओं भी आसानी से सीखी जा सकती हैं। मैंने तमिल, तेलुगु को और कुछ दिन तक कन्नड़ और मलयालम को भी उनकी अपनी लिपियों के द्वारा सीखने का प्रयत्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यह साफ दिखाई पड़ रहा था कि अगर इन चारों भाषाओं की लिपि देवनागरी ही होती, तो मैं इन्हे थोड़े ही समय में सीख सकता था। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे चार चार लिपियाँ सीखनी होंगी, तो मैं भारे ढर के घबरा उठा। मेरी ही तरह जिसे चारों भाषाओं सीखने का उत्साह है, उसके लिये यह कितना बड़ा बोझ है। और क्या यह समझाने के लिये भी किसी दलील की जरूरत है कि दक्षिण वालों के लिये अपनी मातृभाषा के सिवाय दूसरी तीन भाषाओं सीखने के लिये देवनागरी लिपि अधिक से अधिक सुविधाजनक हो सकती है। राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रश्न के साथ लिपि का प्रश्न मिलाना न चाहिये। मैंने यहाँ उसका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिये किया है कि हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं सीखने वालों को लिपि के कारण कितनी कठिनाई होती है।^२

नागरी लिपि उत्तम लिपि है :

यह कोई छिपी बात नहीं है कि विभिन्न लिपियों में से मैं नागरी लिपि को सबसे उत्तम मानता हूँ और जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था तब ही मैंने गुजराती चिट्ठियाँ गुजराती लिपि के बजाय नागरी लिपि में लिखना आरम्भ कर दिया था। मैं बाक को सनय को कमी के कारण इस सुधार को आगे जारी नहीं रख सका हूँ। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि नागरी लिपि में भी बहुत से सुधार करने की आवश्यकता है जैस कि अन्य सभी लिपियों में भी है। किन्तु यह भिन्न विषय है।^३

१- यम इन्डिया, २७-८-१९२५। २ हरिजन बधु, ५-७-१९२६।

३. हरिजन सेवक, २५ जनवरी, १९४८।

विनोबा:

पूर्वी एशिया की लिपि-देवनागरी :

[पू विनोबाजी ने सगोष्ठी में कुल तीन प्रवचन दिये । उनका सारांश नीचे दिया जा रहा है ।]

हिन्दुस्तान की एकता के लिये हिन्दी भाषा जितना काम देगी, उससे बहुत ज्यादा काम देवनागरी लिपि देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की समस्त भाषाएँ देवनागरी में लिखी जायें। नागरी लिपि सब भाषाओं में चले, इसका मतलब दूसरी लिपियों का निषेध नहीं है, दोनों लिपियाँ चलेगी।

भारत को राष्ट्रीय-एकता और पारस्परिक व्यवहार के लिए राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिन्दी को भारतीयों ने मान्यता दी है। दक्षिणवाले भी हिन्दी के विरोधी नहीं हैं। वे जरा मोहलत मांगते हैं।

जिन कारणों से 'सब की बोली' के तौर पर हिन्दी को मान्यता दी गई है, उन्हीं कारणों से नागरी को 'सब की लिपि' के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। हिन्दुस्तान की अन्यान्य भाषाएँ भी देवनागरी में लिखी जायें, ऐसा निगम हाने पर दूसरी भाषाओं के लिए आज जो लिपियाँ चल रही हैं, उनका निषेध नहीं होगा। वे लिपियाँ भी चलेगी और नागरी भी चलेगी।

मुझे दस-ब्यासह साल पहले यह सूझा और इन पर चिन्ता लिखना मैंने शुरू किया। लेकिन इस वस्तु में जिस धारे में तीव्र हूँ, वह है, देवनागरी लिपि का प्रचार।

संस्कृत की देन :

यूरोप में आज 'कामन मार्केट' हो रहा है, योरोपियन 'इकनामिक कम्युनिटी' (इ ई सी) बन रही है। कामन मार्केट उनके लिए आसान बन गया। क्योंकि वहाँ लिपि-एक थी। मैंने इंग्लिश फ्रेंच के अलावा जर्मन, लैटिन, एस्पेरंटो बहुत थोड़े समय में सीखी। यह सब आसानी से क्या हो सका? इसलिए कि लिपि एक थी। भारत में वह बाज है, जो योरोप में नहीं है। भारत १५-१६ भाषाओं का एक देश है। योरोप में २-३ भाषा का अलग-अलग देश है। सन्नज्जसन्न में योरोप हम से पीछे है, विज्ञान में हम से आगे है। लेकिन वे धीरे धीरे एक हो रहे हैं। भारत में हमने मोलह भाषाओं का एक देश बनाया जो बड़ी बात है। पहले संस्कृत भाषा थी, जो जोड़ता थी। शकटाचार्य केरल से लेकर काश्मीर तक घूमें तो संस्कृत भाषा का आधार लेकर घूमें। रामानुजाचार्य भी संस्कृत का आधार लेकर ही सारे भारत में घूमें। उन दिनों संस्कृत ही चरित्र थी, इसलिए एक ही लिपि चलती थी 'ब्राह्मी लिपि'। बाद में नागरी लिपि आयी। उसके बाद जब अलग-अलग भाषाएँ बनीं-तो अलग-अलग लिपियाँ आयीं। आज भिन्न-भिन्न प्रदेश के लोग लिपि भेद के कारण अलग हुए हैं। दक्षिण की चार भाषाओं की चार लिपियाँ हैं।

अगर एक लिपि हो, तो चारो प्रान्तोवाले एक-दूसरे की भाषा १५ दिन में साख सकत है। उनकी भाषाओं में बहुत से शब्द समान हैं और सस्त्रुत के शब्द तो समान हैं ही, लेकिन लिपियाँ चार हैं। इसलिए एक-दूसरे की भाषाएँ सीखना बटिन है।

इसी प्रकार स उत्तर के लोग भी दक्षिण की भाषायें सरलता से सीख सकते हैं यदि वे नागरी लिपि में भी निधी आयें। आज तो हालत यह है कि 'कुशल' का पता बहुत कम मलयाली बालको को होगा और केरल के प्रसिद्ध ग्रंथ 'इडतिच्छन' रामायण बहुत कम वमिल बालका को मालूम है। उत्तर में तो शायद ही कोई बालक तिरुक्कुर के बार में जानता होगा। तो इस तरह स दश की एकता बँस मधगी। नागरी लिपि के माध्यम स में चाहता हूँ कि मार भारत स लोग तमिन क प्राचीन साहित्य स परिचित हों जैसे कि मस्कृत क कारण से आज दक्षिण के लोग भी महाभारत और रामायण स खूब परिचित हैं। सस्त्रुत ने दश को जोड़ने का काम बिया था वह अब नागरी लिपि को करना होगा।

रोमन लिपि जाज बर्नाड शा की नजर में :

इंग्लिश भाषा के लिए रोमन लिपि अत्यन्त खराब है उस लिपि में बिल्कुल अराजकता चलता है। उसमें But बट होता है पर Put पुट होता है। ऐसा क्यों है इसका रोमन लिपि युक्त भाषा-आक पाम कोई जबाब नहीं है। रोमन लिपि से लग ओकर बर्नाड शा ने अपना बिच में ऐसा रखार था नई लिपि की खोज करने के लिए। वह ऐसी लिपि चाहता था जिसक प्रत्येक अक्षर क लिए एक उच्चारण हो।

अब उमाशकर जोशी ने मुझे पत्र लिखा है कि भारत की भाषाओं के लिये मैं रोमन लिपि मान्य करूँ। कुछ अन्य लोगों ने भी यह विचार है। अब मैं इन सब सम्मजनों को इन शय का आदर करता हूँ क्योंकि भारतीय होत हुये भा उनमें भारताभिमान नहीं है। व दिख की दृष्टि स मोचते हैं। बाबा की रोमन लिपि के स्वीकार में कोई भी आपत्ति नहीं है बसते कि ब्रिटिश और फ्राँस सहित यूरोप वाले सभी लोग 'एक उच्चारण क लिये एक अक्षर और एक अक्षर के लिये एक उच्चारण' के सिद्धान्त को मान्य कर ले। पर वे यह नहीं चाहते इसलिये बिस्व रोमन लिपि का विकास नहीं हो रहा है। बाबा तो बिस्व रोमन क पक्ष में हैं। अब शा के मुताब पर उनमें किसी सम्मजन न जो मुधार दिया है वह सदन टाइम्स में छपा है और उसकी प्रति मुग भी भेजी गई है। वह यहाँ रखी है। वह आप दखें तो पता लगगा कि वह तो और भी बकार है। तो अब शा जैध न्हन साहित्यकार को भी रोमन लिपि में मुधार की बात करना पडी तो वह हमारे बिस्व काम आ सकती है।

पहले स्वीकार फिर सुधार

इसके मानी यह नहा कि नागरी परिपूर्ण लिपि है या उसमें मुधार की गुजाइश नहीं है। नागरी लिपि में मुधार की जरूरत है, ऐसा जलनमाना में मैं भी समझूँ है।

परन्तु पहले नागरी सुधारो जाय, और बाद में वह भारतीय भाषाओं में लागू की जाय, इस विचार में मैं खतरा देखता हूँ। मैं कहता हूँ पहले स्वरकारतब सुधार। यह नहीं होगा तो फिर सुधार के नाम पर स्वरकार भी टलता जायेगा। लिपि-सुधार का मेरा सुझाव है, आप्रह नहीं। लिपि प्रचार का मेरा आप्रह है। आप्रह के माने यह न समझा जाय कि मैं उसे किसी पर लादना चाहता हूँ। लादने वाली बात अहिंसा में आती ही नहीं।

एशिया की एकता की साधक :

मरा तो मानना है कि अगर भारत की सभी प्रान्तीय भाषाएँ देवनागरी लिपि की स्वीकार कर ले, तो आगे चलकर चीन, जापान जैसे देश भी उसे स्वीकार कर लेंगे। भारतीय और जापानी भाषा की बनावट एक रूपता की दृष्टि से लगभग समान है। उसमें 'प्रोपोजीशन' नहीं है। पोस्ट प्रोजीशन है। "इन द रूम" ऐसा नहीं है "कोठरी में" ऐसा चलता है। वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया— ऐसा चलता है। मतलब शब्दशः जापानी का तर्जुमा करें, तो हिन्दी-मराठी में हो सकता है। जापानियों को 'ल' बोलना कठिन होता है। हमें 'र' बोलना कठिन होता है। बचपन में रान राम बोलने के लिए कहते, तो मैं 'लाम-लाम' कहता। फिर मैं सिखावो राम बोलना। इंग्लिश के कारण जापानी शब्द गलत ढंग से हमारे पास आत हैं। टोकियो का उच्चारण है, तोक्यो। जापनी कोश में पहला शब्द है— 'आई'। मराठी में भी वह शब्द है। उसका मतलब है 'माता' और जापानी में उसका अर्थ है 'प्रेम'। तो बहुत समानता है।

जापानी भाषा की लिपि चित्रमय लिपि है। इसलिए उसके शब्दचित्रों की सख्या लगभग २ हजार है, जिसे सीखना सरल काम नहीं है। इसलिए वे लोग नई लिपि की खोज कर रहे हैं। यही बात चीनी भाषा के सम्बन्ध में है। यदि चीन और जापान देवनागरी को अपना ले, तो इसमें उनका भी भला है।

मैं मानता हूँ कि समस्त भारत में देवनागरी लिपि अपना लो जाय, तो देवनागरी लिपि पूर्वी एशिया (जावा, सुमात्रा आदि) में अपनायी जा सकती है। यह सब का सब नागरी का क्षेत्र है। वह आगे की बात है लेकिन कम से कम भारत को तो हम पहले नागरी के क्षेत्र में लायें।

आरम्भ कहाँ से करें :

अब पूछा गया है कि इस प्रकार की एकता कैसे सधेगी। मैं कहता हूँ कि पहले कदम के तौर पर पहले उसके लिये १५ प्रदेशों में एक साथ १५ कदम उठने चाहिये। मेरा सुझाव पर हमारो पत्रिकाएँ कई देशों में नागरी में छपने लगी है। यह काम आगे बढ़ना चाहिये। इस प्रकार से नागरी और उसके साथ काम के लिये पैसा इन दो कर्तव्यों के माध्यम से काम आगे बढ़ाओ।

‘गीता-प्रवचन’ के जो अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में हुए, उनको मेरे मुमात्र पर ‘सर्व-सेवा-सय’ ने देवनागरी में प्रकाशित किया है। इनके सहारे घर बैठे हम एक दूसरे की भाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं।

मेरी सिफारिश है कि जो गैर पंजाबी और गैर तेलुगु लोग हैं, वे नागरी लिपि में छपे हुए तेलुगु और पंजाबी, ‘गीता प्रवचन’ जरूर खरीदें। समझ न सके, तो भी पढ़ें। दो चार दस मिनट अपनी आंख उन अक्षरों पर से घुमावें। इससे मालूम होगा कि हमारी भाषाओं में कितना साम्य है। इससे परस्पर प्रेम भी पैदा होगा। जरासी मेहनत करेगे तो आप देखेंगे कि उत्तर हिन्दुस्तान की भाषाएँ दो-चार-पाँच दिन में ही सीख सकते हैं। मैं सिफारिश करता हूँ कि कुछ किताबें अनेक भाषाओं में, परन्तु नागरी लिपि में भी निकालें। इस प्रकार का उपक्रम ‘सर्व-सेवा-सय’ ने किया है।

भारत में भिन्न भिन्न लिपियाँ चलती हैं। उन सबकी अपनी-अपनी खूबियाँ हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि आपकी भाषा नागरी में ‘भी’ लिखी जाय तो सारे भारत के शिक्षितों को जोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। नागरी लिपि पूर्ण है, ऐसा किसी का दावा नहीं है और दुनिया की कोई लिपि पूर्ण है भी नहीं। लेकिन जो लिपियाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं उन सब में थोड़े-सं फर्क से जो पूर्ण हो सकती हैं, वह नागरी लिपि है। दो-तीन अक्षरों को जरूरत है। भारत का सब भाषाएँ नागरी लिपि में व्यक्त करने के लिए नुकसे और जरा स्वर-भेद को जरूरत है।

एशिया की एकता के लिए त्रिपिटक नागरी लिपि में भी छपे :

— यदि दो-तान नये अक्षरों को दाखिल कर दिया जाय तो नागरी लिपि हिन्दुस्तान की सब भाषाओं में तो चल ही सकती है, जापानी और चीनी भाषाओं के लिए भी चल सकती है। ऐसा है इसकी शक्ति। सारे एशिया को प्रेम से जोड़ना चाहे, तो मैं बौद्धों से कहूँगा कि वे ‘त्रिपिटक’ को नागरी लिपि में लायें। पाली भी भारत की अपनी भाषा है। पाली और संस्कृत में क्या फर्क है ?

पड़ोसी देश नेपाल है, जहाँ का सारा कारोबार नागरी में चलता है। संस्कृत, भगड़ी और हिन्दी तो हैं ही, गुजराती भी नागरी है। बंगला आदि दूसरी लिपियाँ भी हैं, जो नागरी से बहुत नजदीक हैं। अगर हम लोगों में नागरी के प्रति प्रेम है, तो नागरी में दूसरी लिपियों का साहित्य लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह साहित्यकारों का काम है कि वे देवनागरी के माध्यम से भाषाओं तथा संस्कृतियों में एकता कायम करने का प्रयास करें।

देवनागरी के पंच-विध ध्येय :

इस प्रकार से देवनागरी लिपि का मुझाब जाया ने पाँच उद्देश्यों से किया है,—

- १- एक तो मैं चाहता हूँ कि दक्षिण के चारों प्रदेश एक दूसरे के निबट जावें और दक्षिण की भाषायें वहाँ पर भी सबने लिये सब सुसभ हों। देवनागरी से यह हो सकेगा।
- २- दूसरे मैं चाहता हूँ कि उत्तर और दक्षिण भारत भी एक दूसरे के अधिक निबट जावें और वे एक दूसरे को समझे। यदि सभी दक्षिण की भाषायें देवनागरी में भी लिखी जाने लग जायें तो वे उत्तर वाला के लिये सुलभ हों जायेंगे और सारा दक्षिण का साहित्य उत्तर में फैलेगा।
- ३- तीसरे मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से सारा भारत एक हो। मुद्रूर पूव से लेकर पश्चिम तक और मुद्रूर उत्तर बादमाय से लेकर बन्माकुमारो तक लाग एक दूसरे से बिना किसी भी बाधा के आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें एक दूसरे का लिखा हुआ पढ़ सकें तो भारत की एकता मजबूत होगी। इसलिये देवनागरी लिपि से यह हो सकेगा।
- ४- चौथे मैं चाहता हूँ कि सारे एशिया और भारत में एकता हो तथा एशिया में भी एकता कायम हो। यदि एशिया के दस देवनागरी लिपि को मान्य करेंगे, जो कि एशिया का सभी लिपियाँ में अत्यधिक वैज्ञानिक और सरल है, तो एशिया की यह एकता सिद्ध हो सकेगी और भारत तथा एशिया भी एक होंगे।
- ५- पाँचवें मैं चाहता हूँ कि भारत की विद्वदों के साथ एकता सधे। यह भी सभी लोग जब कि हम अपने मन में भी एकता कायम कर लें, एशिया में एकता कायम कर लें और विद्वदों के उत्तर से उत्तम साहित्य को सब के लिये सुलभ करें। रोमन काटे यदि मैं ने जो बात पहले कही है कि एक उच्चारण के लिए एक अक्षर और एक अक्षर के लिये एक उच्चारण का सिद्धान्त मान्य करें तो फिर रोमन के साथ, देवनागरी के साथ हिन्दी बैठ सकती है और इन दो विद्वदों भाषाओं के माध्यम से विद्वदों की एकता सध सकती है।

‘ही’ नहीं ‘भी’

बाबा के ये पाँच उद्देश्य हैं जिससे वह देवनागरी लिपि को सर्वमान्य करने का सुझाव रख रहा है। मैं एक बात फिर से साफ करना चाहता हूँ कि मैं ‘ही’ वाला नहीं ‘भी’ वाला हूँ। यह बात मैंने बार बार कही है और इस बात पर ध्यान दिया जाय। यदि यह बात ध्यान में रहेगी तो फिर कोई भ्रम नहीं हो सकता है। मैंने यह भी कहा है कि देवनागरी का हिन्दी भाषा के साथ एका न माना जाय। देवनागरी लिपि तो हिन्दी के अलावा और कई भाषाओं, जैसे मराठा, नेपाली, संस्कृत में तो है ही साथ ही गुजराती और बंगाली भी मेरे भाषा बहुत हैं, मैं प्रचलित हूँ। तो मैं देवनागरी के नाम पर हिन्दी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यह बात मैं हमेशा याद रखी जाय।

बी. बी. गिरि

गांधी मार्ग ही अब एकमात्र विकल्प है :

1. 2 (गत २ मार्च ७४ को वर्धा शिला मंडल की होरक जयती का उद्घाटन करने के लिये राष्ट्रपति श्री बी. बी. गिरि जी वर्धा पधारे। वे पवनार आश्रम में पूज्य विनोबा जी से भी मिले और सेवाग्राम आश्रम में भी आये। इन अवसरों पर राष्ट्रपति ने शिक्षा के बारे में जो विचार प्रकट किये वे नीचे दिये जा रहे हैं।) आग्रा है राष्ट्रपति के इन विचारों पर सरकार और समाज गम्भीरता से विचार करेगी।)

शिक्षा में आमूल परिवर्तन अपरिहार्य :

आज भारत की परिस्थिति इस तरह की है कि अब हमें अपने शिक्षाक्रम को तैयार स आमूल बदलना ही होगा। शिक्षा को मुख्यतः रोजगार के साथ जोड़ देना होगा। इसलिये हमें विचारों के विवाद में न पड़कर उन्हे क्रिया का रूप देने के लिये काम करना चाहिये। आज छात्रों की शक्तियों को गणत दिया मिलती है और संस्थाओं से उनका कोई परिचय नहीं है। यदि इन परिस्थिति में तयारी स मुपार नहीं करत तो फिर भविष्य निश्चय हो सक्त नही है। आज तो छात्र और शिक्षण समस्याएँ राजनीति के भँवर में फस गइ हैं और राजनीतिज्ञों ने भी उन्हे अपना एक हथियार सा मान लिया है किन्तु छात्रों और शिक्षकों को राजनीति स अलग रहना चाहिये और राजनीतिज्ञों को भी शिक्षण-संस्थाओं और छात्रों को अपना मोहना स बाहर भानना चाहिये। छात्र स्वयं न केवल अपने पढ़ाई का व्यवस्था की हा जिम्मेदारी स अपितु वे समाज की भी जिम्मेदारी लेने के लिये अपने को तैयार करें।

मार्च, '७४]

[३९५]

मेरा पक्का विश्वास है कि गांधी जी ही यह व्यक्ति हैं जिनकी राह चलकर हम आज देश की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। उन्होंने ठेठ सन् १९२१ में ही हमें सिद्धान्तविहीन राजनीति, काम के बिना सम्पत्ति, विवेकहीन आनन्द, चरित्र-हीन ज्ञान, नैतिकताविहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान और बलिदान के बिना पूजा, इन सात पापों से बचने के प्रति आगाह किया था। ये सात पाप आज भी समाज जीवन में व्याप्त हैं और जब तक हम इन पापों को समाज तथा जीवन से समाप्त नहीं कर देते तब तक राष्ट्र का उद्धार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा मंडल जैसी संस्थाओं ने बहुत संवाये की हैं और आज भी कर रही हैं। इन संस्थाओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये कि छात्र और अध्यापकों में परस्पर समझदारी और सामेदारी की भावना तो पनपे ही साथ ही समाज-जीवन को भी शुद्ध करने की प्रेरणा व कर्तृत्वशक्ति पैदा हो। आज देश में भारी घटाचार व्याप्त है, लोगों को न तो खाने की पर्याप्त मात्रा ही मिल रहा है न पर्याप्त वस्त्र हा उन्हें प्राप्त है और न रहने की सामान्य मकान ही उन्हें प्राप्त है। यह सब कमियाँ केवल 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाने से दूर नहीं हलीं। इनके लिये तो हमें मिलकर भारी परिश्रम करना होगा। हमें खेतों के विकास और विवरण की सही व्यवस्था की ओर तेजी से ध्यान देना होगा।

शिक्षा उत्पादक हो :

मेरा यह पक्का विश्वास है कि छात्रों को मैट्रिक या एस एस एल सी परीक्षा के लिये एक साल के लिये गाँवों में भेज दिया जाना चाहिये जहाँ जाकर वे खेतों पर काम करें और समाज की समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव करें। यह दुर्भाग्य तो मैं कह सकता हूँ कि आगे विश्व-विद्यालय में जाने के इच्छुक ४० प्रतिशत छात्र ही वही काम पर लग जायेंगे और जो बाकी ६० प्रतिशत वहाँ जायेंगे भी उनमें से भी २०-३० प्रतिशत फिर गाँव में काम पर लौट आयेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जायेगा कि वहाँ रहकर वे कोई काम पाने के योग्य नहीं बन सकते हैं। तब जो कुछ छोटे से लोण विश्व विद्यालयों में बचेगा वे सही प्रतिभावान् होंगे और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में तब वे कुछ मौलिक काम कर सकेंगे। विश्व विद्यालयों में आज जो भीड़ है वह भी कम होगी। हम अब यह प्रयास कर रहे हैं कि हर राज्य में इस तरह के कुछ उत्पादन-केन्द्र कायम किये जायें जहाँ पर मुक्ती की चार पाज एकट जमीन दकर उन्हें उत्पादन के काम में लगाया जाय और वे फिर कुछ अन्य लघु धंधे भी स्वयं विकसित कर सकें। इसल हमें आशा है कि २० साल के भीतर बरोजगारी की समस्या बहुत कुछ हल हो जायेगी। इसल शिक्षा भी जोवनपरक होगी और यह हो सका तो फिर यह निश्चित है कि पढ़े-लिखे लोग फिर गाँवों में बसने के लिये आगे आयेंगे।

गांधी-मार्ग ही एकमात्र विकल्प है :-

आज हमारे लिये राजनोति और चुनाव ही सब कुछ हो गये हैं। अनाज की कमी और गलत वितरण व्यवस्था से लोग बहुत परेशान हैं। विनाबा जो ने जा मुझाव दिया है कि सगान और वेतन का कुछ भाग अनाज में लिया- दिया जाय तो इससे अनाज जमा करने की समस्या भी बहुत दूर तक हल होगी। मैं इससे पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ और मैं भारत सरकार को विनोबा जो को यह बात कहूँगा। विनोबा जो ही आज भारत में एक मात्र व्यक्ति हैं जो कि हमें राह दिखा सकते हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि जब तक हम गांधी मार्ग की ओर नहीं लौटते तब तक भारत की समस्याओं का कोई हल सम्भव नहीं है। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्य की बात है कि हम आज गांधी जो की बात को एकदम ही भूल गये हैं और यही कारण आज हमारी समस्याओं का भी है। किन्तु अब भी समय है कि जब हम अपने को सुधार सकते हैं। गांधी में ग्राम पंचायतों को भी हम अनाज वसूली की जिम्मेदारियाँ दे सकते हैं और वे सरकार को इस मामले में मदद करें। जमाखोरा ने स्थिति को और भी खराब कर रखा है। उन पर भी निगाह रखनी होगी और आवश्यक हो तो उन्हें सख्त सजायें देकर भी सुधारना होगा। यदि हमने अब भी सगन और ईमानदारी से काम नहीं किया तो समस्या और भी जटिल हो जायेगी और लोग भूख से मरने लगेंगे। पढ़े लिखे लोगो और विद्वान सस्याओं को इस बात पर विचार करना चाहिये और खासकर विश्व-विद्यालयों को तो इसमें आगे आकर जिम्मेदारियाँ, उठानी चाहिये।

मुख्य मंत्रियों का प्रस्ताव—

ता १० अगस्त से १२ अगस्त १९६१ तक दिल्ली में होने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया —

भारत की सब भाषाओं के लिये एक लिपि का होना वांछनीय है। यह सब भाषाओं में मेल-जोल बढ़ाने के लिये एक सहायक कड़ी बन सकेगी। यह देश की एकात्मकता को अजबूत करने में भी सहायक सिद्ध होगी। भारत के आज के भाषा-विषयक वातावरण में एक मात्र देवनागरी लिपि ही यह स्थान ग्रहण कर सकती है। इस लिपि को तत्काल मान्यता प्रदान करने में बाधाएं आ सकती हैं, पर मजिध्य में इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये और इसके लिये एक योजना बनानी चाहिये।

प्रो. शेरसिंह :

राष्ट्रीय एकता में देवनागरी का योगदान : एक ऐतिहासिक विश्लेषण :

राष्ट्रीय एकता के लिए देवनागरी के महत्त्व की ओर श्रुति-कल्प विनोबा जी का ध्यान आकृष्ट हुआ है।

आज यूरोप में सासां बाजार और सासां सुरक्षा की योजनाएँ लागू की जा रही हैं। यूरोप यद्यपि कई देशों में विभक्त है किन्तु अब वह यूरोपीय एकता की दिशा में एक-एक कदम उठता जा रहा है। इस दिशा में रोमन लिपि की भूमिका को विनोबा जी ने ठीक ही पहचाना है। रोमन लिपि के कारण आज अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इष, पोलिश आदि में से किसी भी एक भाषा को जानकर दूसरी भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। लिपि से भाषा का ज्ञान होता है और उससे हृदय की एकता स्थापित होती है। इस दृष्टि से विनोबा जी ने कहा है कि यदि हम सारे देश के लिए देवनागरी को अपना ले तो हमारा देश बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर तो, देवनागरी ऐसी रक्षा-कवच सिद्ध हो सकती है जैसी कोई रक्षा भी नहीं हो सकती।

मुख्यमंत्री सम्मेलन की संस्तुति :

अगस्त, १९६१ में देश की भावात्मक एकता पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसने विचारित की थी कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि का होना वाछनीय ही नहीं, आवश्यक भी है क्योंकि ऐसी लिपि भारतीय भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करेगी और उससे देश की भावात्मक एकता को बढ़ावा मिलेगा। इस सिलसिले में मुख्य मंत्रियों के इस सम्मेलन की यह भी राय थी कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए देवनागरी लिपि ही ऐसी लिपि हो सकती है।

परम्परा की देन :

हजारों वर्ष पुराने इस देश में भाषा और लिपि की कहानी भी अत्यन्त प्राचीन है। समय के घूमित क्षितिज में हमें इसके ओर-छोर का कोई पता नहीं

* राज्य मंत्री (संचार) भारत सरकार

संगत। तथापि इतना अवश्य है कि हमारे उत्पन्न काल में एक भाषा अर्थात् संस्कृत और एक लिपि अर्थात् ब्राह्मी ने दक्षिण भर में एक मूलता पिरोयी है। उस समय हमारे देश का सीमाएँ आज की सीमाओं से काफी विस्तृत थी। उत्तर में चीन, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और पूरव में ब्रह्मा से लेकर इटालियन, सिंगापुर, मलेसिया, थाईलैण्ड, कंबोडिया और अनाम और दक्षिण में लका तक भारतीय संस्कृति के उद्घाटन गुजित होते थे। इस देश में भारतीय संस्कृति का रंग कितना गहरा था वह इनके हिंदमिया और द्वि-चान नामों से ही प्रकट है। संस्कृत को देवावाक् (देववाणी) को सजा दो गई है (संस्कृत नाम देववाक् आचार्य दंडा)। इतने विस्तृत भू-प्रदेश में विचारों का आदान प्रदान और संस्कृत सांस्कृतिक कार्यों में इसका प्रयोग होता था। वास्तविकता यह है कि भारत ही नहीं इन सभी देशों की भाषाओं का पोषण उसी संस्कृत के अक्षय भंडार से हुआ है। संस्कृत भारत को बहुलाक्ष भाषाओं की जननी है और जब भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त उपयुक्त वृद्धत भारत की भाषाओं की भी बहु धाय रही है। संस्कृत के प्राय ४०-५० हजार शब्द भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में, उत्तर से दक्षिण और पूरव से पश्चिम तक प्रचलित हैं। इस समान एकरता के कारण भारत में भाषा भेद होत हुए भी साहित्य भेद अभी नहीं हुआ है। नमूना भारतीय साहित्य नदा से एक था और आज भी मूलतः एक है।

ब्राह्मी भारत तथा एशिया की लिपियों का मूल है

भारतीय इतिहास में अशोक एक महान राजा हुआ है। वह दासि का अभ्युदय था। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कर्णाटक तक पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक उसका राज्य विस्तृत था। अपन इस विस्तृत राज्य में ही नहीं उस समय ज्ञात सम्पूर्ण विश्व में सीरिया और मिस्र तक उसने गानि और मंत्री के युग का प्रारम्भ किया था। धर्म के प्रचार के लिए उसने पबत गिननाथ और प्रस्तर स्तम्भों पर लेख खुदवाए थे। ब्राह्मी लिपि में छुदे उसके ये लेख उत्तर में हिमालय को उपत्यका (काठकोट) से लेकर दक्षिण में कर्णाटक (मिडपुर) तक और पश्चिम में गिरनार (सीराष्ट्र) से पूरव में उड्डासा (धोनी और जोयड) तक मिलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज से २३०० वर्ष पूरव सम्पूर्ण भारत में एक ही लिपि का प्रचार था और उसका एक ही नाम था ब्राह्मी। वह शब्द अर्थ में भारत की राष्ट्रीय लिपि थी जो पाटलिपुत्र के केन्द्रीय सचिवालय द्वारा स्विकृत थी। इस ब्राह्मी लिपि से हमारे देश का सभी वर्तमान लिपियाँ देवनागरी, गुजराती, गुरुमुखी, बंगला, असमिया, उडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड आदि आदि निकली हैं। इन सबका मूल एक ही है।

अशोक के बाद ब्राह्मी लिपि का प्रयोग ई पू दूसरी शताब्दी में 'गुप्त लिपि' के रूप में, इसी पहली दूसरी शताब्दी 'कुशाण लिपि' और पाँचवीं शताब्दी में 'गुप्त लिपि' के रूप में प्रकाशित हुआ। गुप्त साम्राज्य बंगाल से बन्धुपुर और नेपाल से दक्षिण भारत तक विस्तृत था। दक्षिण के वाकाटक और कदव राजाओं से इनके राजनैतिक और वैवाहिक सम्बन्ध थे। पटना पर जहाँ आज हम एकत्र हैं वहाँ प्रसिद्ध वाकाटक राजा प्रवरसन का बनाया हुआ प्रवरसनपुर नगर था जिस वाकाटक साम्राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त था। इस प्रकार मौर्यों के बाद गुप्तों के काल तक संस्कृत और ब्राह्मी लिपि के माध्यम से भारत में भाषा और लिपि की एकता अक्षुण्ण रही। उत्तर भारत में गुप्त लिपि का 'कुटिल' अथवा 'सिद्ध मातृका लिपि' के रूप में विकास हुआ जिसने आगे जा कर 'नागरी लिपि' का रूप धारण किया। इस गुप्त लिपि के दो विकसित रूप थे— पूर्वी और पश्चिमी। इसके पूर्वी रूप से बंगाली लिपि का विकास हुआ। आगे चल कर उडिया और असमिया लिपियाँ भी इसी से निकली। पश्चिम में इसका विकास 'शारदा लिपि' में हुआ जो पंजाब और कश्मीर में प्रचलित थी। गुरुमुखी, टाकरी आदि लिपियाँ इस पश्चिमी शाखा की ही उपज हैं।

दक्षिण भारत में भी ब्राह्मी का ऐसा ही विकास हुआ और 'पल्लव लिपि' के रूप में यह समस्त दक्षिण भारत की लिपि बनी। इसी पल्लव लिपि के कालान्तर में तेलुगू और कन्नड़, मलयालम तथा 'ग्रन्थ लिपि' (तमिलनाडु में संस्कृत के लिए इसी लिपि का व्यवहार होता था) और तमिल लिपियों का जन्म हुआ।

ब्राह्मी लिपि ने इस देश के बाहर बृहत्तर में भी प्रचार पाया था। भारत से लेकर मध्य एशिया और जापान तक धार्मिक ग्रंथों के लिए इसका प्रयोग होता था। ७ वीं शताब्दी के मध्य में तिब्बत के राजा स्रोग चन गम्पो ने लालम्बा में अपने विद्यार्थी भेजकर वहाँ तिब्बती में इस लिपि का आयात किया था। इसी प्रकार पूरब में बर्मा, इण्डोनेशिया थाईलैण्ड, कंबोडिया और अनाम वहाँ-कहीं भी भारतीय संस्कृत गई थी वहाँ उसके साथ ही साथ इस लिपि का भी प्रचार हुआ था। इन सभी देशों में ब्राह्मी लिपि में संस्कृत के लेख प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

इस प्रकार अठारह शताब्दी में यह ब्राह्मी लिपि वास्तविक अर्थों में एक विश्व लिपि थी।

देवनागरी की व्यापकता

समस्त भारत के लिए एक अतिरिक्त लिपि के रूप में नागरी का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। इतिहास के घूमिल अक्षरों में भी जब तक देश में विभिन्न

क्षेत्रीय लिपियाँ विकसित हो चुकी थी उस समय भी देश के प्रायः सभी भागों में एक अतिरिक्त लिपि के रूप में इसका बराबर प्रचार था। दक्षिण में पल्लव राजाओं के (७ वीं शताब्दी) अपने चिलालेखों में ग्रन्थ और तमिल लिपियों के अतिरिक्त नागरी का भी प्रयोग होता था। पल्लवों के परवर्ती चोल राजाओं ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि का प्रयोग किया। उत्तम चोल, राजराज और राजेन्द्र गंगेकांड चोल के प्राचीनतम सभी सिक्कों पर नागरी का प्रयोग हुआ है। दक्षिण में इस लिपि का प्रभाव इतना अधिक था कि यह चोल राज्य से आये उन द्वीपों में भी चलाई गई जिन्हें चोल राजाओं ने जीता है। लका में पराक्रमबाहु, लोलावती साहसमल्ल धर्माशोक, भुवनेक-बाहु आदि के सिक्कों पर इसका प्रयोग हुआ है। पश्चिमी चालुक्यों (आठवीं शताब्दी) ने भी अपने चिलालेखों में कन्नड लिपि के साथ-साथ नागरी लिपि का प्रयोग किया था। मद्रास म्यूजियम में सुरक्षित कार्यों से प्राप्त ७ वीं शताब्दी के एक चिलालेख में ग्रन्थ लिपि के एक दान पत्र का नागरी रूपान्तर भी मिलता है।

दक्षिण के राष्ट्रकूट (७ वीं शताब्दी) राजाओं के अधिकांश चिलालेख नागरी में ही मिलते हैं। बल्लुव नागरी का प्राचीन चिलालेख राष्ट्रकूट वंश का ही है।

ध्वजवेलगोला में दशवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच के अनेक लिखा-लेख मिले हैं। इनसे पता चलता है कि उस समय वहाँ कन्नड, ग्रन्थ और नागरी तीनों लिपियों का प्रयोग होता था।

नागरी लिपि का प्रयोग दक्षिण के विजय नगर राज्य में 'नदिनागरी' के नाम से होता था। १५ वीं शताब्दी के आगे तो वह चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका था। इस काल में इस राज्य में कन्नड, तमिल और ग्रन्थ लिपियों का भी प्रयोग होता था, किन्तु उस समय इस प्रदेश की प्रधान लिपि नागरी थी। विशेषकर ताम्रपत्रों में तो इसी लिपि का प्रयोग होता था। १८ वीं शताब्दी में तजोर के महाराष्ट्र शासकों ने तो सबत्र नागरी लिपि का प्रयोग किया था।

मुगलों की देन

अतिरिक्त लिपि के रूप में मुगलमान शासकों ने भी नागरी की प्रतिष्ठा की। मुहम्मद गजनवी के सिक्कों पर अरबी कलमा का संस्कृत अनुवाद (अव्यक्तमेक-पुरुष अवतार मुहम्मद) दवनागरी के रूप में अंकित है। मुहम्मद बिनसाम (१२ वीं शताब्दी) के सिक्कों पर 'थी मुहम्मदुर्रहमहमद साम', शमसुद्दीन अलतमश (तेरहवीं शताब्दी) के सिक्कों पर 'थी मुस्तन थी समासदीन', गयासुद्दीन बलबन (तेरहवीं शताब्दी) के सिक्कों पर 'थी मुलता मुइजुदी' और मुइजुद्दीन बकुबाद (तेरहवीं शताब्दी) के सिक्कों पर 'थी मुलता मुइजुदी' अंकित है। गंगाधर अवधर ने अपने

एक सिक्के पर बनवासी राम साठा का अवन कराया था जिस पर देवनागरी में 'राम-साँच' लिखा है।

राष्ट्रीय जागरण और देवनागरी

वस्तुतः देवनागरी का विरोध तो अंग्रेजों के समय में प्रारम्भ हुआ 'नागरी' के प्रचार से भारत के नागरिका का उद्बुद्ध होना स्वाभाविक ही था जो अंग्रेज शासकों को पसन्द न था। इसलिए उन्होंने बराबर नागरी के प्रचार को रोका। किन्तु वे भारतीय नागरिका में उठती जागरूकता को नहीं राह सुन। देशभक्त भारतीयों ने अब नागरी और नागरिका के सम्बन्ध को पहचाना तो उसी समय से नागरी के ग्रहण और प्रचार का आन्दोलन शुरू हो गया। स्वयं गुजराती भाषी हाते हुए भी महर्षि दयानन्द ने हिंदी और देवनागरी का प्रचार किया। वस्तुतः नागरी प्रचार आन्दोलन के जनक बनवासी जस्टिस सारदाचरण मिश्र थे। मिश्र मन्नासय ने २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में एच. लिपि विज्ञान परिषद् नामक एक संस्था का स्थापना की थी जिसके तत्वावधान में देवनागरी नामक एक पत्र भी निकालत थे। लोकमान्य तिलक ने सन १९०५ में ही भारत की सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाए का सुमाव दिया था। 'साधर्म्य' मिश्र महोदय द्वारा आयोजित एक लिपि सम्मेलन के अध्यक्ष पद से प्रसिद्ध विद्वान् श्री बी. कृष्णस्वामी अय्यर ने सन १९१० में देवनागरी को अपनाने का सुमाव दिया था।

गांधी-नहरू की दृष्टि

उसो के आम पास महात्मा गांधी ने भी कहा था —

सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी होनी चाहिए और मुझ विद्वान्त है कि देवनागरी के द्वारा इविष्ट भाषाएँ भी आसानीसे सीखी जा सकती हैं। पंडित जवाहर-लाल नहरू भी इसी पक्ष में थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व पंडितजी ने कहा था कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि को कभी न कभी तो अपनाना ही होगा। नहरू जी ने तब यह भी कहा था कि देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए अतिरिक्त लिपि के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे एक राज्य के निवासी दूसरे की भाषाएँ सरलता से सीख सकेंगे क्योंकि वास्तविक कठिनाई भाषा का उठना नहीं जितनी लिपि की है।

भारतीय एकता के लिए समान लिपि के रूप में देवनागरी के ग्रहण की उपयोगिता निर्विवाद है। आज भी देवनागरी पर्याप्त मात्रा में यह कार्य कर रही है। भारत की सभी प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत पालि प्राकृत अपभ्रंश ब्रज अवधी आदि और आधुनिक भाषाओं जैसे हिंदी मराठी नेपाली डोगरी मैथिली आदि की लिपि देवनागरी है। अब सिधी न भी इसे अपना लिया है।

अभी कुछ वर्षों पहले तक अरुणाचल प्रदेश की भाषाओं के पास अपनी कोई लिपि नहीं थी। अब ये भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जा रही हैं। इससे उस प्रदेश में साक्षरता की वृद्धि में गति सिद्ध हुई है। अभी कुछ ही दिन हुए प्रसिद्ध विद्वान डा सुनील कुमार चाटुर्जी ने काशी के लिए भी इसी लिपि के ग्रहण की सिफारिश की है। गुजराती लिपि में घिरावड़ा लगा देने मात्र से वह देवनागरी बन जाती है। अन्य भारतीय लिपियाँ देवनागरी को सगी बहनें हैं। इसलिए उनके चेहरे-मोहर मिलत-जुलते हैं। वस्तुतः सच तो यह है कि निश्चित भारतीयों में ९० प्रतिशत से अधिक इस लिपि से परिचित हैं। इसलिए दस की समान लिपि के रूप में देवनागरी के ग्रहण के मार्ग में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

संसार की सबसे वैज्ञानिक वर्णमाला :

भारतीय भाषाओं की वर्णमाला प्रायः बहो है जिसका पाणिनि ने माहृस्वर-भूष में आख्यान किया है। यह संसार की सबसे वैज्ञानिक वर्णमाला है। भारत की सभी भाषाओं में स्वरों के स्वर-दोष का क्रम व्यंजनो का विभाजन आदि एक जैसा है और कुछ हद तक न उनमें ध्वनियों की संख्या भी लगभग समान है। भारतीय ध्वनियाँ का वर्गीकरण वास्तव में एक वैज्ञानिक आधार पर हुआ है। पाणिनि आदि व्याकरणकारों ने इसका आधारसिला पहले ही डाल दी थी। इनमें पहले स्वर, फिर व्यंजन, अन्तमें अक्षर्य ऊष्म आदि कुछ विशेष ध्वनियाँ आती हैं। इनके वर्गीकरण-का दाद आज के अद्यतन भाषाशास्त्री (Linguists) भी करते हैं। अभिनव भाषा विज्ञान (Linguistics) भी ध्वनियों के वर्गीकरण में 'स्थान' और 'प्रयत्न' के भेद पर जोर दिया जाता है जिस 'पाइन्ट आफ आर्टिकुलेशन' और 'मैनर आफ आर्टिकुलेशन' का संज्ञा दी जाती है। क वर्ग, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, और प वर्ग कुछ नहीं बल्कि स्थान भेद ही हैं। इसी तरह घोषत्व (Voicing) और महाप्राणत्व (Aspiration) प्रयत्न भेद के उदाहरण हैं, जिनके आधार पर 'क' न 'ग' और 'ग' स 'घ' का भेद किया जाता है।

भारतीय भाषाओं की इस परिपूर्ण ध्वनि-सम्पत्ति का प्रकट करने के लिए देवनागरी की उपयोगिता के बारे में दो मत नहीं हैं। इतना सारी ध्वनियों की प्रकट करने के लिए बड़ा लिपि खरी उठर सकता है जिसमें लिपि चिन्ह पर्याप्त हो, लिपि-चिन्हों का नाम ध्वनि के अनुरूप हो और उसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह हो। बहने का आवश्यकता नहीं कि देवनागरी इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है। प्राचीन भाषाओं में कृत्रिम ध्वनियाँ ऐसा अवश्य हैं, जिनके लिए देवनागरी में फिलहाल लिपि चिन्ह नहीं है। शिक्षा मन्त्रालय ने कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग कर परिवर्द्धित देवनागरी के जरिए इस कमी को भा पूरा कर दिया है। जहाँ तक अक्षरों की संख्या का सम्बन्ध

है, भारत की सभी भाषाओं में देवनागरी ही ऐसी लिपि है जिसकी आकृति में दिना कोई विकार उत्पन्न किए अनेक भाषाएँ लिखी जा सकती हैं। अक्षरों की आकृति अर्थात् बनावट की दृष्टि से एक-एक करके हम सभी लिपियाँ की तुलना देवनागरी लिपि से करें तो यह स्पष्ट हो जाता है।

भारत सरकार के प्रयास

भारत सरकार की ओर से अब इस बात के प्रयत्न भी जारी हैं, जिससे देवनागरी आज के युग में गति, सुगमता और आवश्यक यन्त्रा के अनुरूप रोमन की तरह व्यापक बन जाए। संचार मंत्रालय के तत्वावधान में अब हिंदुस्तान टेलीप्रिटर के कारखाने में देवनागरी के जो टेलीप्रिटर बनेंगे वे शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इस परिष्कृत देवनागरी के आधार पर ही बनाए जाएंगे। यांत्रिक आवश्यकताओं की दृष्टि से संचार मंत्रालय ने जो टेलीप्रिटर बनाया है यह सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए उपयोगी है। इस टेलीप्रिटर पर देवनागरी लिपि में लिखा किता भी भारतीय भाषा में छंदसे भेजा जा सकता है।

अभी हाल ही में डाक-तार विभाग के सम्मुख यह भी प्रस्ताव आया है कि जापान और पाइलैंड की तरह अपने देश में भी द्विलिपिक टेलीप्रिटर बनाने चाहिए। इस प्रस्ताव की कार्यान्वित करने के लिए एक ऐसे टेलीप्रिटर के निर्माण पर विचार हो रहा है जिसमें रोमन और देवनागरी दोनों लिपियाँ में संदेश भेजे जा सकते हैं। यदि एक कुंजी दबा दें तो रोमन में संदेश भेजा जाएगा और दूसरी कुंजी दबाने पर देवनागरी में। यह प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है। प्रस्तावित टेलीप्रिटर के देवनागरी की बोड की अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यह काम पूरा हो जाने पर टेलीप्रिटर का निर्माण शीघ्र होने लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में इस टेलीप्रिटर के निर्माण से देवनागरी के माध्यम से भारतीय भाषाओं को बड़ा लाभ पहुँचगा।

देवनागरी लिपि को अपनाने का मतलब अन्य भारतीय लिपियों की कुचलता नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता की दृष्टि में रखते हुए उसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में ग्रहण करना है। विद्या और ज्ञान की परिपूर्णता के लिए राजमाग का वणन कालिदास न रघुवध के तीसरे सर्ग में स्पष्ट रूप से किया है कि 'लिपेयथावद्-ग्रहणेन वाङ्मय नदी मुखेनेव समुद्रभाविनात् — अर्थात् लिपि का यथोचित अध्ययन करने से समस्त वाङ्मय का ज्ञान उसी प्रकार हो जाता है जैसे नदी के द्वारा समुद्र तक पहुँचना। क्या न हम देवनागरी रूपी इस नदी के जरिए भारतीय वाङ्मय के सागर में पहुँचने का प्रयत्न करें।

देवनागरी लिपि संगोष्ठी, पर्वतार, संक्षिप्त विवरण :

गत २३-२४ फरवरी १९७४ को ऋषि विनोबा क बहुविद्या मंदिर पर्वतार में गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण जी ने एक अखिल भारतीय देवनागरी संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में आर. देव. स. त्रिभुवन ५० विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों और साहित्यिक संस्थाओं के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और दो दिन तक उन्होंने विनोबा जी के इस मुस्ताव पर विचार किया कि 'सारे भारत के लिए सभी भाषाओं के लिये देवनागरी को अतिरिक्त लिपि के रूप में मान्यता दी जाय। श्री विनोबा जी ने यह मुस्ताव बहुत दूरदृष्टि से दिया है। वे चाहते हैं कि देश में कोई एक ऐसी सामान्य लिपि हो जिसके माध्यम से सब एक दूसरे की भाषा और साहित्य का अध्ययन तो करे ही किन्तु साथ ही इसके माध्यम से वे फिर एक प्रकार से भाषात्मक रूप से भी आपस में जुध रहे। कभी यह नाम संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि ने किया था जब कि सारे देश में एक भाषा एक विचार फैल सका था। उसका ही नतीजा आज का भारत है। किन्तु आज देश की वह एकता कई कारणों से सबों से विच्छिन्न हो रही है और यदि समय पर कुछ नहीं किया गया तो फिर देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। ऋषि दयानन्द, विद्वान् कवि, स्वामीजी, डॉ. गोर, महारत्न गांधी और अन्य महान् भारतीयों ने भी यह बात कई बार नहीं बो कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से सम्पूर्ण और देश की सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोला और लिखी जानेवाली देवनागरी लिपि ही वह लिपि हो सकती है जो भारत की सभी भाषाओं के लिये भुगमता से अपनाई जा सकती है। विनोबा जी पिछले दो तान सालों से खासकर इस बात की ओर देश का ध्यान खींच रहे हैं।

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए श्रीमन्नारायण जी ने कहा कि देवनागरी लिपि के बारे में काम था पहले से ही हो रहा है किन्तु अब समष्टि प्रयास करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य अन्य लिपियों को स्थान देना नहीं है किन्तु जो लोग लिपि के कारण उन्नत उन भाषाओं का अध्ययन नहीं कर पाते हैं उनके लिये केवल एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना है। यह विसुद्ध सांस्कृतिक काम है और इसमें कोई किसी अन्य हेतु का आरोपण न करे। हमारा उद्देश्य केवल देश की एकता प्राप्त करना है और उसके माध्यम से फिर एशिया के देशों में भी आपसी भाई चारा और

समझदारों के दायरे को बढ़ाना है। श्रीमन् जी ने कहा कि वास्तव में देवनागरी के माध्यम से तो भारत की अन्य भाषाएँ भी समृद्ध होगी क्योंकि यदि वे नागरी में भी लिखी और पढ़ी जाने लगेंगी तो फिर उनका दायरा बहुत विस्तृत होगा और उसका क्षेत्र भी क्षेत्र का बहुत विस्तार होगा।

सगोष्ठी में भारत स्थित नेपाल राजदूतावास के सांस्कृतिक सहचारी श्री डा मानधरजी ने कहा कि देवनागरी वास्तव में हम नेपालियों के लिये तो हमारा अपनी ही लिपि है और मैं तो हिन्दी को भी केवल भारत की ही भाषा नहीं मानता, उस एशिया की भाषा मानता हूँ और मैंने तो स्वयं हिन्दी में भी साहित्यिक रचनाएँ की हैं। इसलिये यदि यह लिपि भी सारे एशिया में फैलती है तो इससे नेपाल की बहुत प्रसन्नता हो होगी। नेपाल में तो नेपाली और नेवारी दोनों ही भाषाओं के लिये देवनागरी ही चलती है और हिन्दी हमारी भी भाषा है। डा मानधर ने, जो स्वयं नेपाली भाषा के अच्छे लेखक भी हैं, कहा कि भारत और नेपाल तो प्राचीन काल से ही एक सांस्कृतिक एकात्म्य में बंधे रह चुके हैं और जब श्रीमान्नायण जी नेपाल में भारत के राजदूत थे तो उन्होंने भी इसमें काफी योगदान किया था। उन्होंने कहा कि देवनागरी पर हम नेपाली भी आपको ही तरह से हृदय और गव का अनुभव करते हैं।

उनसे पहले सगोष्ठी की प्रसिद्ध मनापी श्री आचार्य काका साहब पालेकर और बांधी स्मारक निधि के भू पू अध्यक्ष तथा प्रसिद्ध संस्कृत-विद्वान श्री रा र दिवाकरजी ने भी सम्बोधित किया। पूज्य काका साहब ने कहा कि विनोबा ने यह जो काम उठाया है मेरा उसमें पूरा सहकार है और मैं चाहता हूँ कि यह काम आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें उनका जो भाग मदद लेना चाहें वे उनसे मिलने आकर मिले और उनसे बराबर सम्पर्क बनाये रखें। श्री दिवाकर जी ने कहा कि देवनागरी के माध्यम से हम असल में भारत की एकता साधना चाहते हैं और भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को निकट लाना चाहते हैं। देवनागरी सबसे वैज्ञानिक लिपि है और सबसे अधिक सरल भी है। वह भारत में सबसे अधिक बड़े क्षेत्र में लिखी जा जाती है। भारत का सभी भाषाओं की लिपियाँ बाह्यो से ही निकली हैं और देवनागरी फिर उसका ही अगला रूप है। इससे उसका भारत की लगभग सभी लिपियाँ से बहुत साम्य भी है। संस्कृत के कारण दक्षिण का भाषाओं से भी उसका निकट सम्पर्क है। पर लिपि के कारण आज उनमें दूरी से लगती है। इसकी एकता के लिये आवश्यकता है कि यह दूरी मिटे।

सगोष्ठी की पूज्य विनोबा जी ने काफी समय दिया और पहले वे केवल दो बार ही बोलने वाले थे किन्तु उन्होंने तीन बार सम्मेलन को सम्बोधित किया। अपने प्रवचनों में विनोबा जी ने यह बात बार बार स्पष्ट की कि वे 'भी' वाले हैं 'ही' वाले नहीं। याने वे केवल यह चाहते हैं कि देवनागरी भी 'अन्य लिपियों के

साथ' अपनाई जाय। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई देवनागरी को हिंदी भाषा के साथ भी न जोड़े और इससे हिन्दी भाषा का कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा उद्देश्य इससे माध्यम से हिन्दी का प्रचार करना नहीं है। हमने तो पहले दक्षिण की एकता, फिर उत्तर और दक्षिण की एकता, फिर सार भारत की एकता, फिर भारत और एशिया का एकता और फिर भारत और विश्व की एकता के इन पंचविध उद्देश्यों से प्रेरित होकर ही यह मुझसे दिया है और चूँकि देवनागरी भाषा विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न लिपि है, और भारत की सबसे अधिक बड़े क्षेत्र में बोली लिखी जानेवाली लिपि का वारण सबसे सुलभ है इसलिये हम चाहते हैं कि भारत की सभी भाषाओं के लिये उनकी अपनी लिपियाँ के साथ ही एक अतिरिक्त लिपि के रूप में देवनागरी को मान्यता दी जाय। भारत में यह हो सक्ता है तो फिर एक समय आयेगा जब कि मार एशिया के लिये भी यह मान्य हो सकता है। पहले स्वोचार फिर मुधार' पर जोर देकर उन्होंने कहा कि इसमें मुधार को गुञ्जाइम है किन्तु मुधार होने से तब इसकी मान्यता का दावा पतननाच होगा। सब इस स्वोचार करें तब मुधार की सोचें।

सगोष्ठी की चर्चाओं में लगभग २० साधन भाग लिया। मैमूर विश्व विद्यालय का हिंदी विभाग भी पूरा अध्यक्ष श्री प्रानागणपान कहा कि इस दिशा में यह काम होना चाहता है और यदि हम इस और समुचित होकर काम करें तो यह काम सबी से आगे बढ़ सकता है। प्रसिद्ध विचारक और साहित्यकार डा. जैमन्त कुमार ने कहा कि देवनागरी के लिये भिन्न भाषाओं में विद्वानों की भावना प्रगूढ करना आवश्यक है और यह काम इस क्षेत्र में किया जाय कि लोग इसे सहज ही स्वीकार करने लगे। देवनागरी सब सुलभ हो यह बात स्वयं अन्य भाषाओं के भी पक्ष में है। सब साफ़ सब आयोग के हिन्दी विभागाध्यक्ष श्री पांडुरंग राव ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टि से देवनागरी ही भारत की ही नहीं विश्व की भी सबसे अधिक सम्पन्न लिपि है और इस सार भारत और फिर एशिया के लिये सर्वमान्य बनाने का लिये कोई दिक्कत नहीं होगी चाहिए। श्री पांडुरंग राव ने सगोष्ठी में अपना निबन्ध भी रखा। भारत सरकार के सचिव मन्त्रालय श्री प्रो. शरत्सिंह जी ने भी अपने एक बहुत ही मार्गाभित और विवेचनायुक्त लेख में कहा कि देवनागरी लिपि की प्राप्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं है और पिछले इतिहास का यह निष्कर्ष है कि देवनागरी लिपि भारत भर में ही नहीं अपितु एशिया में भी बहुत दूर दूर तक लिखी जाता था। उनका लेख की विनोदों का भी बहुत प्रशंसा की। गुजरात से आये डा. कन्दुकट्टर ने रोमन लिपि के पक्ष में कहा कि भारत के लिये वही लिपि मान्य की जानी चाहिए। विनोदों जी ने अपने भाषण में इसका बहुत ही तबयुक्त उत्तर दिया। नागपुर टाइम्स के सम्पादक और प्रसिद्ध साहित्यकार श्री अनन्त गोपाल पोवडे ने कहा कि आज देवनागरी के बारे में जो एक प्रकार का घम है वह ब्रिटिश राज्य की

देन है और इस वातावरण को हम बिनाय गांधीवादी ढंग के और किसी तरह नहीं सुधार सकते हैं। गांधी जी ने तो बहुत पहले ही इस पत्र के, जो अंग्रेज चुपके चुपके इस दश में पैदा करते जा रहे थे, भाप लिया था और इसीलिए उन्होंने एक राष्ट्र को एक भाषा और एक लिपि की बात भी कहनी बारम्बार कर दी थी। आज विनोबा जी भी वही बात कह रहे हैं। यदि हम देश में एक समव्याप्तक संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं तो फिर हमें गांधी विनोबा की बात पर ध्यान देना ही होगा। श्री सेवडे ने कहा कि साहित्यकारों का इस सन्दर्भ में भी बहुत बड़ा दायित्व है। ससद सदस्य श्री शंकरदयाल सिंह ने कहा कि यह काम तो हमें आज ही मिलते ही कर लेना चाहिये था और अब भी देर नहीं हुई है यदि हम अब भी कुछ करें। उन्होंने इसके लिये कई व्यावहारिक सुझाव दिये और कहा कि उन्हें इसके लिये जो भी काम सौंपा जायेगा वे उस पूरा करेंगे। श्री प्रबोध चौकसी, श्रीमती तुलसी जयरामन्, श्री मल्लिकार्जुन स्वामी (शिक्षा मंत्री मंत्रालय), श्री डा. वेदप्रताप वैदिक (सहकारों-सम्पादन-भवन भारत टाइम्स नई दिल्ली), श्री शशिसेखर, श्री अम्बेकर, श्री गंगाल, श्री पराजपे तथा पूना विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा. पेन्डस, आदि ने भी अपने विचार प्रकट किये।

१

सगोष्ठी में सर्वाधिक महत्व और आकर्षक वस्तु थी पूज्य विनोबा जी, गुरुदेव रवोद्वेनाथ टेंगोर तथा महाकवि जो शंकर कुष आदि साहित्यकारों को अनेक भाषाओं और नागरी लिपि में प्रकाशित साहित्य का तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का पाठ लगाई गई नागरी लिपि के विकास से सम्बन्धित प्रदर्शनी। विनोबा जी के गीता प्रवचन की तो भारत की लगभग सभी भाषाओं में आवृत्तियाँ हुई हैं और उनमें से सभी नागरी लिपि में भी प्रकाशित हुई हैं। इसी तरह से गुरुदेव रवोद्वेनाथ टेंगोर के साहित्य की भी बात है। लिपि प्रदर्शनी में यह दिखाया गया था कि देवनागरी के अक्षरों का विकास किस प्रकार स हुआ। यह सब अत्यंत ही महत्व को जानकारी देनेवाला था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने हिन्दी प्रचार के क्षेत्र में तो काम किया हो है तथा साथ ही भारत को विभिन्न भाषाओं की नागरी के माध्यम ■ सिखाने के लिये भी उसने 'भारत भारता' नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यमाला प्रकाशित की है। उसके मंत्री श्री शंकरराव जो लखी और परीक्षामंत्री श्री रामेश्वर दयाल जो दूबे ने उसके लिये बहुत प्रयास किया और इस प्रदर्शनी से इस राष्ट्रीय संस्था के काम की अच्छी जानकारी मिल जाती थी। उसी तरह से सज्जन के भवन वाणी ट्रस्ट के श्री अवस्थी जी ने जो काम अकेले के पुरुषाय से किया है वह भी देखने योग्य था। उन्होंने देवनागरी में भारत के लगभग हर प्रदेश घम और भाषा के साहित्य को प्रकाशित हो नहीं किया है अपितु लुप्त प्राय ग्रंथों की पता लगा कर उन्हें नागरी में प्रकाशित करके नष्ट होने से बचा लिया है।

सगोष्ठी को ओर से एक निवेदन भी प्रसारित किया गया है, जिसमें श्रीमन्नारायण जी को विनोबा जी की सलाह से एक कार्यान्वयन समिति बनाने का अधिकार दिया गया है और फिर कई व्यवहारिक कदम भी सुझाये गये हैं। उसमें कुछ ध्वनियों के साथ नागरी को भारतीय भाषाओं के लिये एक अतिरिक्त लिपि के रूप में अपनाने की विनोबा जी की सलाह का समर्थन किया गया है। यह निवेदन इसी अंक में अन्यत्र दिया गया है।

सेवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के बाद यह पहला राष्ट्रीय सगोष्ठी भी जिसमें देश की शिक्षण व्यवस्था को दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय लिपि पर विस्तार से चर्चा की गई और जिसको सिकारिसो पर यदि अमल हुआ तो जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। अत्यन्त ही विश्वास, आस्था और क्रियापरक आवश्यकता के भाव के साथ सगोष्ठी समाप्त हुई। आज हमारे देश में जो दिन व दिन विघटन की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ती जा रही हैं उनके प्रकाश में देखें तो इस सगोष्ठी का महत्व सहज ही ध्यान में आ जायेगा और यह देश का दुर्भाग्य ही होगा कि इस तरह की गम्भीर बातों पर भी यदि हम अब भी ध्यान न दें। विनोबा जी ने कहा ही है कि मैं तो इसी कामना के साथ आपसे कह रहा हूँ कि—

समानी व आकृति समाना हृदयानि व
समान भी भनासि समान मुसहससि व

यदि उर्दू पुस्तकें देवनागरी लिपि में छपने लें तो उर्दू पुस्तकों की बिक्री बहुत अधिक बढ़ जायेगी। परिचय स्वर्ण उर्दू की आरातीत प्रगति होगी। इस विचार में प्रयोग भी किया गया। उर्दू के एक महाकवि गालिब की उर्दू कविताएँ देवनागरी लिपि में छपी गयीं। यह प्रयोग अत्यधिक सफल हुआ। उनकी पुस्तक की हजारों प्रतियाँ बिकीं।

— एम. सो. छागला

देवनागरी लिपि संगोष्ठी निवेदन :

(पवनार आश्रम, फरवरी २३ और २४-१९७४)

केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि द्वारा सयोजित देवनागरी लिपि संगोष्ठी तारीख २३ और २४ फरवरी १९७४ को परधाम आश्रम पवनार में सम्पन्न हुई। ऋषि विनोबा न उसका उदघाटन किया और उसमें देश के विभिन्न भाषों के लगभग ५० प्रमुख विद्वान, लेखक सम्पादक और शिक्षा-शास्त्री शामिल हुए। अन्य व्यक्तियों के अलावा आचार्य काकासाहेब काळेकर केन्द्रीय सचार राज्य मंत्री श्री गुर सिंह कर्नाटक के शिक्षा मंत्री श्री मल्लिकार्जुनस्वामी श्री र. रा. दिवाकर डा. जन-द्रकुमार नारनपाल राजदूतावास के सांस्कृतिक सहचारी श्री मान धरन भी इस गोष्ठी की चर्चाओं में भाग लिया।

इस संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य पूज्य विनोबाजी के इस विचार को स्वीकार करना और लोकप्रिय बनाना था कि भारत को सभी प्रादेशिक भाषाओं और एशिया की कई भाषाओं के लिए उनकी अपना विविध लिपियाँ के अलावा देवनागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाय ताकि हमारी सांस्कृतिक एकता अधिक मजबूत बन सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित पाय योजना शीघ्र बनाई जाय।

दो दिन की चर्चा के बाद निम्नलिखित सर्वानुमति प्रपट हुई —

- (१) यह संगोष्ठी ऋषि विनोबा के इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करती है कि आपसी सांस्कृतिक एकता को समृद्ध बनाने के लिए सभी भारतीय भाषाओं और कई एशिया की भी भाषाओं के लिए देवनागरी को एक अतिरिक्त लिपि के रूप में इस्तमाल किया जाय। आवश्यकतानुसार नागरी लिपि में कुछ अन्य ध्वनियों का भी शामिल किया जा सकता है।

(२) इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए केन्द्रीय शासन, राज्य सरकारों, शिक्षण और बहुत-सी रचनात्मक संस्थाओं के सहयोग से एक कार्य-योजना तैयार की जाय। इस योजना में नीचे लिखे मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं।—

(अ) विभिन्न भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियाँ देवनागरी लिपि में और हिन्दी का ऊँचा साहित्य प्रादेशिक लिपियों में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय।

(आ) केन्द्रीय शासन की ओर से इस समय भारतीय भाषाओं के ठार देवनागरी लिपि में भेजने की जो व्यवस्था है उसका आम जनता द्वारा पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।

(इ) सभी केन्द्रीय कानून विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में और देवनागरी लिपि में प्रकाशित किये जायें।

(ई) भारतीय भाषाओं की दैनिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं को प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपने कुछ कॉलमों में प्रादेशिक भाषा के समाचार नामरी लिपि में भी पाठकों की शिक्षण के लिये प्रकाशित करते रहें।

(उ) राज्य सरकारों से निवेदन किया जाय कि वे स्कूलों को पाठ्यपुस्तक प्रादेशिक तथा देवनागरी दोनों ही लिपियों में प्रकाशित करें और विद्यार्थियों का बिलुप्त हो कि वे किसी भी लिपि में अपनी भाषा का अध्ययन कर सकें।

(ऊ) राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा आयोग और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाएँ अपने निवेदन-पत्र आदि प्रादेशिक भाषाओं में देवनागरी लिपि में भी प्रकाशित करें।

(ए) इनो प्रकार की नागरी लिपि सगोष्ठी प्रत्येक राज्य में आयोजित की जाय ताकि इस विचार का तेजी से प्रचार किया जा सके।

ये मुद्दे उदाहरण के लिये दिये गये हैं, इनमें और भी मुद्दे जोड़े जा सकते हैं।

३- इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सगोष्ठी के संयोजक श्री श्रीमन्नारायण को अधिनियम दिया जाता है कि वे आचार्य विनोबाजी के परामर्श ॥ २१ सदस्यों को एक कार्यसमिति नियुक्त करें, जिसमें प्रत्येक भारतीय भाषा का कम से कम एक प्रतिनिधि रहे। इस समिति को अधिकार होगा कि वह अपने में और भी सदस्य आवश्यकतानुसार जोड़ ले।

शोतल प्रसाद :

शिक्षक अपना कर्तव्य समझे :

[गत जनवरी में हुये आचार्यकुल राष्ट्रीय सम्मेलन में एक सत्र के अध्यक्ष श्री शोतल प्रसाद जी थे। उनका यह अध्यक्षीय भाषण हम नयी तालीम के गत आचार्यकुल विशेषांक में नहीं दे सके थे। यह अब यहाँ दिया जा रहा है।]

आपने मुझे अध्यक्ष चुनकर गायद कोई समझदारी का काम नहीं किया है क्योंकि मैं तो आपका पसन्द की कोई बात कहने वाला नहीं हूँ। मैं जोयन भर शिक्षक रहा हूँ और इस नाते मुझ अपने इस जावन पर कुछ गव भी होता है, किन्तु फिर बिता भी होता है। गव तो इसनिये होता है कि मैं समझता हूँ कि इस तरह से मैंने समाज के निर्माण में कुछ भाग अदा किया है किन्तु बिता इसनिये होता है कि आज समाज के निर्माता के नाते इस शिक्षक का कोई स्थान समाज में नहीं रह गया है। मैं इस पर जब विचार करता हूँ तो मुझे तो यही बात भागूम देती है कि हम शिक्षकों में ही कमो हैं। समाज तो हमेशा ही मनुष्य को पहचान कर ही मान या अपमान देता है। पहले एक समय था जब बि भारत के आचार्यों का सम्मान था, राजा भी उनसे भय खाते थे और समाज के नियम आदि व ही बनाते थे। किन्तु आज तो स्थिति एकदम ही उल्टी हो गई है। आज तो शिक्षक सरकार के नौकर हो गये हैं और वे भी इसमें अपना गौरव अनुभव करते हैं।

मेरे विचार में तो यह कोई प्रगति नहीं हुई है। यह तो हमारी अधोगति ही है। अब मैं मानता हूँ कि गायद यह आचार्यकुल हम शिक्षकों को इस अधोगति से बचा सकता है। मैं आचार्यकुल के विचार में पूरी आस्था रखता हूँ और अपनी भरसक प्रयास भी करता हूँ कि यह कुछ बढे। किन्तु मैं आप सभी शिक्षक बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि यदि हम अब भा समय पर नहीं जागेंगे तो फिर हमारी सुरक्षा और सम्मान दोनों ही छतरे में आ जायेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर विचार करें।

विश्वविद्यालय परकोटो से बाहर आर्यो -

शिक्षा का एक हा मतनब है कि उससे मनुष्य अपनी पहचान करता है और फिर उसे क्या करना है यह जानता है। पर आजकी शिक्षा तो यह कुछ नहीं कर पाता है। मैं तो विश्वविद्यालय का कुलपति जब था तब भी कहता था कि विश्व विद्यालयों को तो सबसे अधिक अपने बारे में गलत पहचान से बचना चाहिये। आज तो वे यह मानते हैं कि वे कुछ विनिष्ठ स्थान पर हैं, समाज में सम्मानित हैं और वे अधिक जानते हैं। इससे वे समाज में हिलन मिलने में भी अपनी कुछ हेठी मानते हैं।

किन्तु लोकतन्त्र के इस युग में जब कि अब विविष्ट जनों का नहीं सामान्य जनो का समय आया है और हमें यह समय आने बढाना है तो फिर देख के ये उच्च शिक्षा संस्थान कब तक इस प्रकार के सुरक्षित परकोटो में बने रहेंगे ? यह उन्हें विचार करना होगा । आज तो उनके छात्र ही उनके विरुद्ध हो गये हैं । कल समाज भी उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा । तब वे क्या करेंगे ? इसलिये आचार्यकुल के विचार को मान्य करके विद्वत् विद्यार्थियों को भी पहले अपने में सुधार कर लेना चाहिये तभी समाज पर उनका असर कायम रह सकता है ।

शिक्षक चेतें .

दूसरी बात मैं शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ । आज यह ठीक है कि उनकी कई दिक्कतें हैं किन्तु इसका यह तो अर्थ नहीं कि हम समाज को भी वैफल्य हमोलिये दिक्कत में डाल दें क्योंकि हम खुद दिक्कत में हैं । आज हम लोग भी कहीं अपना कर्तव्य निभाते हैं । आचार्यकुल ने कहा है कि हम छात्रों के प्रति वात्सल्य भाव रखें, पर क्या हम यह रखते हैं ? फिर परोक्षा आदि में हमारा आचरण भी कोई आदर्श तो नहीं होता है । तो हमें भी आत्म निरोक्षण करना होगा और अपने लिये स्वयं ही कर्तव्यों का चयन करना होगा । यदि हम यह नहीं करते तो फिर हमारे ही छात्र आज जो हमारे एक तरह से दुश्मन जैसे बन रहे हैं वे भी अधिक दुश्मन बनेंगे । वे हमारे ही बच्चे हैं किन्तु जब पिता ही अपना कर्तव्य न मनझे तो फिर बालक को क्या करना होगा । तब वह भी यदि प्रह्लाद होगा तो अहिंसा से नहीं तो फिर हिंसा । हमारा सामना करेगा । और यह उन्होंने आरम्भ कर भी दिया है । तो शिक्षक इस खतरे को समझें । यह आचार्यकुल हमें एक प्रकार से आगाह करने आया है ।

आज हमारा अधिकांश समय अपने बेतन को बढाने की मागों के लिये सपर्प में ही बीत रहा है । किन्तु क्या कभी हमने समाज के व्यापक दुःख दर्द के बारे में भी विचार किया है । यदि हम अपने को समाज से इसी तरह से अलग करके चलते रहे तो फिर समाज के ही आक्रोश से हमारी रक्षा कौन करेगा । इसपर भी आप लोग विचार करें ।

आचार्यकुल शिक्षा बदलने के लिये आगे आवे :-

आज की शिक्षा तो इतनी निवृन्मी है कि इसके बारे में कुछ कहना ही अब बेकार है । इसे तो अब कोई भी छत्रहता नहीं । फिर भी यह चल रही है । तो आचार्यकुल इसे बदलने के लिये भी नदम उठाये । आचार्यकुल ने इस पर विचार करके एक शिक्षा नीति और कार्यक्रम ज्ञाप सबके सामने रखा है जिसपर आज श्री दि. ह. सहस्रबुद्धे जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बातें सामने रखी हैं । मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस विषय पर खूब गम्भीरता से विचार करें और सम्मेलन की ओर से शिक्षा में परिवर्तन के लिये देख का आह्वान करें । श्री श्रीमन्नायण जी ने जैसा कि अपने उद्घाटन भाषण में कहा है कि अब भी समय है कि जब हम कुछ कर सकते हैं । उनके

ही प्रयास से सेवाग्राम में सन् १९७२ के अक्टूबर में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन भी किया गया था। उस सम्मेलन ने कई अच्छे सिफारिशें की थीं। उनका भी हमें अध्ययन व प्रचार करना चाहिए।

मुझे आशा है कि हम लोग इस सम्मेलन में से कुछ लेकर जायेंगे।

समाचार-पत्र रजिस्ट्रेशन (केन्द्रीय) नियमावली १९५६ के ८ वें नियम के अनुसार अपेक्षित "नयी तालीम" से सम्बन्धित विवरण.—

प्रपत्र ४

१. प्रकाशनका स्थान :	सेवाग्राम, वर्धा, महाराष्ट्र
२. प्रकाशन अवधि :	प्रतिमाह की १४ तारीख
३. { मुद्रकका नाम .	श्री शंकरराव सोढे
{ राष्ट्रीयता :	भारतीय
{ पता .	मन्त्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा
४. { प्रकाशक :	श्री प्रभाकर
{ राष्ट्रीयता	भारतीय
{ पता :	मन्त्री, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, सेवाग्राम, वर्धा
५. { सम्पादक .	सर्वश्री श्रीमन्नायण, वसुधाय श्रीवास्तव, आचार्य राममूर्ति और कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा
{ राष्ट्रीयता :	भारतीय
{ पता	अखिल भारत नयी तालीम समिति, सेवाग्राम, वर्धा
६. पत्रिका के मालिक का नाम व पता	अखिल भारत नयी तालीम समिति, सेवाग्राम, वर्धा

मैं प्रभाकर यह घोषित करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वासके अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

ता. १४-३-७४

४१४]

ह० प्रभाकर
प्रकाशक के हस्ताक्षर

[नयी तालीम

शुनिपादो शिक्षा के प्रयोग

विद्या बहन :*

श्रमशाला (अनं एन्ड लनं सेन्टर) खादीग्राम, बिहार :

[भारत गाँवों का देश है और वह आगे भी बहुत लम्बे काल तक ऐसा ही रहने वाला है, यह मानकर गांधी जी ने भारत के लिये शुनिपादो शिक्षा की योजना पेश की थी। भारत में शिक्षा की क्या समस्याएँ हैं इनका असल में आज भी किसी को बहुत अधिक स्पष्ट ज्ञान नहीं है। इसलिये ही शिक्षा की सारी योजनाएँ अवास्तविक बन जाती हैं। गांधी जी के अनन्य सहयोगी और प्रसिद्ध शिक्षा मास्त्री तथा नयी तालीम के मू. पू. सम्पादक श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने खादीग्राम में बहुत पहले एक शिक्षण केंद्र कायम किया था। वह आज सर्वोदय जगत के विख्यात चिंतक और नयी तालीम के सम्पादक आचार्य राममूर्ती जी के मायदशन में काम कर रहा है। उसका सक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है।)

आज से १७ साल पहले सन १९५६ में पूज्य धीरेन्द्र भाई के मायदशन में श्रमभास्ती खादीग्राम मुंगेर, बिहार में इस श्रमशाला का आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की परिस्थितियों के तालमेल में ग्रामीण बालकों के लिये 'कमाई के साथ पढ़ाई' की एक व्यवस्था कायम करना था। हमारा विश्वास है कि ज्ञान का कम के साथ सम्बन्ध ही सहायिता है। आज समाज में खासकर जो तिरस्कृत लोग हैं, जैसे कि हरिजन और अन्य पिछड़े हुए लोग उनमें अपने 'अस्तित्व की प्रतीति' का बोध पैदा हो, वे अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन सकें और साथ ही कुदाल और कलम पर उनका भी समान हक हो यह इस शाला के उद्देश्यों में माना गया है।

* सचालिका, श्रमशाला, खादीग्राम।

इसलिये इसमें आरम्भ से ही एक विशेष प्रकार के बालक रखे गये। हमारे बालक सभी भूमिहीन हैं और उनमें से अधिकांश तो 'हलवाहो' में बिके हुये बालक हैं। बहुत लोगों को अभी भी यह मालूम नहीं है कि भारत की आजादी के २६ साल के बाद भी भारत के गांवों में दासता कायम है, और परिवार के परिवारकर्ज में बिके रहते हैं। इन बालकों के माँ-बाप ने कभी साहुकार से कर्ज लिया था और ये बालक अब अपने माँ-बाप के साथ और बाद को भी उनके बदले में साहुकार के यहाँ पर हल चलाने का काम करते हैं। उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती बल्कि वे तो कर्ज में यह काम करते हैं और उनके बाद उन को सताने फिर उनका स्थान लेगी। इन लोगों की मुक्ति ही श्रमशाला की मूल प्रेरणा है।

हमारे गांवों के बालक आमतौर पर पाँच साल की उम्र से ही काम में लग जाने से पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम शाला में आठ साल के शिक्षण क्रम में इन बालकों को इतना शिक्षण दे देना चाहते हैं कि वे प्रचलित पद्धति से तब तक माध्यमिक स्तर तक आ जायें और साथ ही इस बीच उनमें कोई एक ऐसा हुनर भी आ जाय ताकि वे फिर अपनी स्वतन्त्र जीविका कमाने के साथ ही समाज के लिये भी कुछ उपयोगी बन सकें। कालक्रम में हम इस शिक्षण योजना को बालकों के परिवारों तक भी पहुँचाना चाहते हैं। योजना यह है कि इनकी छोटी सी खेती का विकास किया जाय, खेती उनके पास न हो तो उसका भी प्रबंध किया जाय, उसके साथ उन्हें कोई पूरक उद्योग सिखाया जाय।

वर्तमान स्थिति :

अभी शाला में कुल ६० बालक हैं। ये सभी बालक कुल १४ गांवों से आते हैं। इनमें से ३० बालक तो हरिजन कही जानेवाला जातियों से और ३० बालक पिछड़ी नहीं जानेवाली जातियों के हैं। आयु के हिसाब से उनमें ३ से १० साल तक के २० बालक, १० से १२ साल के १३ बालक, १२ से १४ साल तक के ९ बालक, १४ से १६ साल तक के ११ बालक और १६ से १८ साल तक के ७ बालक हैं। अभी हमारे यहाँ पाँच ही वर्ग तक था। अब जनवरी ७४ से ६ टा वर्ग भी आरम्भ हो गया है।

अभी खेती, बागवानी, मछली पालन, लोहारों का काम, सिलाई, कढ़ाई-बुनाई, धान-कढ़ाई, रोगियों की सेवा और प्राथमिक उपचार आदि का शिक्षण क्रम चलता है। खेती की सभी प्रक्रियाएँ, जैसे कि खेत तैयार करना, सामयिक फसले बोना, भूमि-नुधार याने परती भूमि को समतल करना और ग्रामीण इंजीनियरिंग तथा पानी-प्रबंध का काम होता है। हमारे पास एक यंत्रशाला भी है जिसमें ग्रामीण आवश्यकता के लोहारी काम के बजावा मशीनी काम जैसे कि खेती के औजार बनाना और उनकी मरम्मत का काम, खीजल पम्प और बिजली की मोटर की मरम्मत और देखभाल आदि का काम होता है। सिलाई के काम में सस्था के तथा कुछ गांव के

भी बपटो को धिनाई होता है और कटाई-बुनाई व माध्यम स कपडा तैयार किया जाता है। इस सबसे छात्रा को आत्म विस्वास का वातावरण प्रदान करने में बहुत मदद की है। बालक तीन चौथाई समय तक श्रम करते हैं और एक चौथाई समय पढ़ाई। काम और पढ़ाई सब साथ हो होता है। अन्य अलग वग में नहीं।

सामाजिक उत्तरदायित्व क लिय शिक्षा

गला की सामान्य व्यवस्था छात्रा के हाथ में होती है। उनका एक मंत्री मङ्गल है जो कि हर माह चुना जाता है। छात्रावास की व्यवस्था करना सफाई करना छात्रा के लिये एक सामुहिक दूकान चलाना छात्र क्रोध की व्यवस्था करना आदि सब काम वे स्वयं ही करते हैं। काम के निय छात्रों को जो पारिश्रमिक मिलता है वह कुछ अनाज में होता है और कुछ किसी रोज मानदाले छात्र ५ किसी माह और १ किसी माने दाले ३ किसी माह के हिसाब स छात्र क्रोध जमा करते हैं। इस क्रोध स उनके लिये कुछ कमरे और अन्य आवश्यक चीजें ली जाती है। भोजनालय की व्यवस्था यों तो छात्रा के ही हाथों में रहती है किन्तु शिक्षण की दृष्टि से उनके साथ एक शिक्षक भी रहते हैं जो कि उन्हें भोजन के बारे में कुछ गारन्टीय ज्ञान भी साथ साथ देते रहते हैं। ये बालक जिनके पास अपना कोई घर-बार आदि अक्सर नहीं होता तो वे फिर घर की व्यवस्था करन भोजन बनान आदि के अक्सर कह स ही पा रहते हैं अब स्वच्छ और गुड गारन्टीय विधि स भोजन बनाना सख गय ह और इसमें बड़ ज्ञानक छोटे क लिय शिक्षक का काम करते हैं। इसका प्रभाव अच्छा है। एक तो भोजन के लिये बालको में कोई भी असन्तोष नहीं होता जो आजकल अन्य विद्यालयों के छात्रावासा को आम बात होता है और दूसरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि भोजन गुड और ताजा होता है। भोजन में काम आन बालो सभी साधभाजो तो वे अक्सर अपन श्रम स वैदा कर लेते हैं। शाखा के बारे में सामान्य निय छात्र मिलकर स्वयं करते हैं और यदि कोई समस्या उनकी समझ स बाहर हो तो उसम शिक्षको की मदद माग लेते हैं।

बालका का हर माह स्वास्थ्य-परीक्षण भी होता है। उनक हर एक के वजन ऊचाई आदि की वे स्वयं ही व्यवस्थित जानकारी रखते ह। तीन माह में बालको के वजन में तीन किगो तक की वृद्धि भा हुई ह। बामार होल पर रागो छात्रो को अलग रखन और उनकी सवा उपचार आदि क लिय भी छात्र स्वयं ही व्यवस्था कर लेते ह और विशय आवश्यकता पर शिक्षक भी मदद करते ह।

सबस अधिक सन्तोष की बात यह है कि बालको को सफाई का सस्कार मन में जम गया है। वे निषिद्ध दातून करन स्नान करन कपड ताफ करन और पीय जान के आदी हात जा रह है। नपटा को सही ढंग स सहे करवे रखन में भी वे अब स्वावलम्बी होन लग है। नपटे के मापल म यद्यपि अभी उनकी सामान्य

आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पाती हैं और इस जाड़े भर तो उन्हें नेहड़ों का कपा देनेवाली ठंड तक केवल एक चादर और एक नट तथा कमीज में काटो है। धीरे धीरे उनको कपड़ा पैदा करने की गति बंद रही है और आगे स उनका यह अभाव दूर हो जायेगा।

हुकम बजाने की संस्कृति से मुक्ति :

अक्सर यह बात कहा जाती है कि काम को अधिक महत्व देने के कारण बालकों का बौद्धिक विकास रुक जाता है। गांधी जी की दुनियादो शिक्षा पर तथा-कथित शिक्षाशास्त्रियों का यही आरोप होता था। किन्तु हमारा अनुभव निरन्तर भिन्न है। हमारे बालक अन्य बालकों को अनेकानेक बातों की शीघ्र समझ लेते हैं और अब वे धीरे किन्तु निश्चित ढंग से घर से प्राप्त ग्रंथि से मुक्त हो रहे हैं। अब वे खुलकर बात कर सकते हैं जो पहले किसी बड़े के सामने मुंह खोलना तक कठिन मानते थे। अभी उनके दात करने, खाने-पाने, खेलने कूदने, उठने-बैठने और आपसा व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है और हम यह सकते हैं कि आज वे आराम विश्वास के वाता-वरण का अनुभव करते हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है खासकर इस तरह के समाज के लिये जिस जन्म से ही हानता का पाठ दिया जाता है।

यह इससे भी पता लगता है कि वे अब न केवल स्थानांतरण यौहारों और पर्वों में ही रूचि लेते हैं अपितु उन्हें कैसे मनाया जाय यह भी विचार करते हैं। हमारा यह प्रयास रहता है कि इस तरह के अवसरों पर हम बालकों को गांव के साथ ही करके यौहार पर्व आदि मनायें। खासकर गांधी पर्व ३० जनवरी, और १२ फरवरी को हम उन्हें आसनास के गांवों में ले जाकर ग्राम सभा बनाने, गांव में सभा करने और ग्रामस्वराज्य के लिये वातावरण तैयार करने के लिये भी प्रेरित करते हैं। इससे वे ग्रामोण समस्याओं से सहज ही परिचित होते हैं और फिर उनके हल के लिये भी विचारते हैं। आगे इस काम को दिना यह मानो-इंगई है कि बालक धीरे धीरे ग्राम सगठक की भी भूमि अदा करने सक्षम हों। यह बात भी सन्तोष देने वाली कहो जा सकती है कि अब हमारे विद्यार्थियों को निगरानी की आवश्यकता उबभग नहीं होती। बिना शिक्षक के भी वे दिये कामों को निष्ठा और सफाई के साथ पूरा करने और इस प्रकार से 'हुकम बजाने की संस्कृति' से उन्हें छुटकारा मिल सकेगा हम यह आशा करते हैं। आदमी भले ही अनपढ़ और अशिक्षित रह जाय किन्तु वह हुकम बजाने की संस्कृति से मुक्त हो पाय तो शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो गया माना जा सकता है।

समाज शाला में :

शिक्षा का समाज-जीवन से सामवायिक सम्बन्ध हो यह आज शिक्षा का मुख्य विचार कहा जाता है। हम भी इस ओर प्रयास कर रहे हैं। हर तीन माह पर

अभिमानक। का एक सभा साला में बुलाई जाती है और उनके बालक क्या सीख रहे हैं, वहाँ उनके काम का है या नहीं, उनके बालका का परीक्षाफल क्या है आदि बातें उन्हें बताई जाती हैं। फिर उन्हें साला क खत भी दिखाये जाते हैं जो उनके बालको के तैयार किये रहते हैं। इस पर से वे अपने बालको की शिक्षा का अंदाज करते हैं और दखा ममा है कि वे सन्तुष्ट होकर जाते हैं। हमने देखा है कि इससे साला को भा क्षत्र के निवृत्त आने में मदद मिली है और हम कह सकते हैं कि हमारी साला और समाज अब अलग नहीं है। हमारी १९ एकड़ की खेती तो केवल इन बालकों पर ही निर्भर है और मॉन्थप इससे सन्तुष्ट है कि उनका बालक एक जिम्मेदार नागरिक बन रहा है। अभी हम ६० से ७० प्रतिशत तक स्वावलम्बी हो सके हैं पर हम धीरे-धीरे पूरे स्वावलम्बी हो सकेगे हमें यह आशा है। इसके लिये प्रयास जारी है। खेती का विकास किया जा रहा है, यंत्रों की मदद से काम करने का शिक्षण बढ़ रहा है कि युवा हमारे मददगार हैं हम उनके भरोसे न रहे यह बात सावधानी से बताई जाता है। हमें बाहरी मदद लगभग नहीं मिलती। न सरकार से ही कोई मदद है। इस साल हमें जमना के श्री माइकेल भाई से ५० व छादी समिति के जी रामचन्द्र से १५० व और एच बारत से ५ व मिले हैं। साला में तथा आधम में जो खेती होता है इस की जानकारी आस पास के किसानों को देने के लिये समय समय पर हम निर्दिष्ट भी करते हैं और इस प्रकार से हमारी शिक्षा समाज विकास को पर्याप्त बन जाय यह प्रयास जारी है।

चिंतन के आयाम :

हमारे सामने मुख्य सवाल यह नहीं है कि हम क्या या किस तरह से पढ़ाएँ। हमारे सामने तो मुख्य सवाल यह है कि भारत के लिये शिक्षा का क्या रूप हो ? हमारे गाँव विभिन्न तरह के टुकड़ों में बँटे हैं गरीबों और असमानता तो भयानक है सोपण और दासता भी रोज बढ़ रहे हैं। इस तरह के समाज में शिक्षा का क्या राल हो ? उसका रूप क्या हो ? यह सवाल है। हमारे बालका क मॉन्थप की भी यह अपेक्षा रहता है कि उनका बालक दिन ब दिन अधिक कमाई करे निम्नु साथ ही यह अच्छा मुनिक्षित नागरिक भी बनें। यह कैसा हो। गरीबी के कारण कई मा बाप कुछ दिन तक हमारे पास अपना बालक पो रखने के बाद वमाइ के लिये फिर उसे वही अन्यत्र भेज देते हैं और इस तरह से हमारे पास सिर्फ फिर नासिन्धु बालक हो अधिक रह जाते हैं। साथ ही वे बालक अधिन समय तक छात्रा में रह तो वे अपना लिये तो लाभदायक होते हैं किन्तु दूसरे बालका क लिये व शिक्षा भी अच्छे से-अच्छे शिक्षक के मुकाबिले अच्छे मागदशक सिद्ध होते हैं। तो यह साला में कैसा रोक जाय। भारत की शिक्षा की इन साल का उत्तर ढूँढना होगा नहीं तो करोड़ों रुपये लगाकर बनने वाले सरकारी योजनाओं का कोई औचित्य नहीं है।

फिर घाला के पास साधनों का अभाव तो है ही। यदि हमारे पास जितनी भूमि है उसके लिये काफी साधन हो तो उसमें से बहुत कुछ किया जा सकता है। किन्तु एक तो अभिभावकों को इसमें रुचि कम है और दूसरे इस तरह का शिक्षा के लिये आज इस देश में कोई प्रोत्साहन भी नहीं है। सरकार को तो इन बातों पर सोचने का अवकाश भी नहीं। वह तो चुनाव में सारी उम्मीदें बिता देती है। फिर एक साबल जोर है। हम घाला में ही अगर काम का विकास करें तो फिर हम इस तरह से वहीं व्यस्त हो जाते हैं कि फिर ग्राम से सम्पर्क भी लगभग टूट सा जाता है। इस पहलू का भी जवाब खोजना होगा।

हमें अग्राह्य है कि देश के प्राध्यापकों को इन मुद्दों पर चिन्तन करके हमारा भाग दशव करेंगे।

सर्व-सामान्य लिपि नामरी—

कोई भाषा उत्तर की है अथवा दक्षिण की— इसका ख्याल किये बिना हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम भारत की सब भाषाओं के लिये एक 'सर्व-सामान्य लिपि' (आम लिपि) निश्चित करें। यह लिपि सबके स्वीकार करने योग्य होगी। बग़ता, ताग़िल, हिंदी, मलयालम आदि भाषाओं की लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इन लिपियों के बीच जो घनिष्ठ सम्बन्ध है और इनमें जो समानताएँ हैं उनका ज्ञान होनेपर— हमारे झूठे भय और डरावट दूर होवे। नागरी लिपि सब भाषाओं के लिये ग्राह्य हो सकती है और इसके द्वारा विभिन्न भाषाओं की विशिष्ट विशिष्ट ध्वनियाँ भी व्यक्त की जा सकती हैं। प्रादेशिक लिपियों की उनकी कुछ अपनी विशयताओं और खासियतों को बनाये रखने के लिये यदि आवश्यक हो तो कुछ नये अक्षर नागरी लिपि में जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार तैयार की नयी सर्व-सामान्य लिपि (आम लिपि) का उपयोग छपाई के लिये किया जा सकता है।

† — महामन्त्रि जी शंकर कुमर, केरल

Report of the Tamilnadu State Educational Conference, Madras.

As a follow-up action of the National Educational Conference held at Sevagram in Oct 1972, under the auspices of the Tamilnadu Basic Education Society, a state level educational conference was held in Madras on the 19th, 20th, and the 21st, of January 1974. It was presided over by Dr T P Meenakshisundaram, formerly Vice-Chancellor of the Madurai University. The Governor, Mr Sri K K Shah, inaugurated the conference and the State Education Minister Dr. V R Nedunchezhiyan delivered the valedictory address. Dr Malcolm S Adiseshiah, formerly connected with the UNESCO and now a member of the State Planning Board also addressed the gathering on Productive Work in Education. Sri S V Chitti Babu, Director of Public Instruction, spoke on Education to Promote Social Responsibility. Sri Kulpati Balkrishnan Joshi, Principal, D A V H S School, Madras, was the main architect of the conference. Administrative officers of the education deptt besides a large number of teachers of the Basic Education Institutions in the state, the workers of the Gandhi Peace Foundations Centres and Sarvodaya Sangh and several Headmasters of the primary and the secondary schools also attended. Sri Sriraman Narayanan, the Chairman of the All India Nai Talim Samiti, Sevagram, who was to deliver the keynote address could not attend the conference owing to indisposition. Sri K S Atharlu, the Secretary of the

All India Nai Talim Samiti, Sevagram, was deputed to read the keynote address on his behalf. The local English and Tamil Dailies and the All India Radio gave full coverage by publishing brief reports of the conference.

The Governor, the President of the conference, and the Education Minister stressed the need for a basic change in the educational pattern of the country so as to relate it closely with the national developmental activities, and in this connection the lead given by the Sevagram Conference was appreciated. The Education Minister in his valedictory address assured the delegates that he would implement all the useful decisions of the conference. The conference divided itself into four groups, viz, collegiate education, teacher's education, primary education and secondary education. The recommendations of these groups are briefly as follows —

A. Collegiate Education :

The group regarded the three fundamental values enunciated by the Sevagram Conference, as basic to any purposeful scheme not only for primary education but also for the higher stages. In order to avoid the undue rush into the colleges and the universities the group was of the view that de-linking of the degree from employment was a necessary step in the right direction. The structural pattern of 10—2—3 was accepted as the ideal with the suggestion that the 2 year course should be conducted by the institutions with the consultation of the universities concerned. It was also suggested that the age for admission for the 3 years degree course should be 17 year plus. The pupil-teacher ratio should be at a reasonable level. The consolidation of the courses should be such

as would foster the realisation of social justice and wellbeing of the local community through education and a positive relationship between knowledge and work-experience. The curriculum should have two parts, a core programme which should contain activities related to work experience, and a selective one consisting of academic studies under Humanities and Sciences, which should be functional at least during the third year. As regards examinations, it was keenly felt that external examinations unconnected with institutions should not find a place and that internal assessment by the instructors in the subjects concerned and by the students themselves in their accomplishments in theory and practice should be conducted. By pre arrangement with farms or factories students may be deputed to work in them so that their vacation might be gainfully employed. The universities of the state should certify the competence of the local colleges to conduct examinations and declare the results.

The group was of the view that autonomous colleges will be highly beneficial to their respective regions. The need for the state and the central Govts to accord the highest priority to individual efforts to start and run such autonomous colleges throughout the state was greatly stressed.

B Teacher Education .

This group was of the view that the full implications of the 16 points given in the statement of the Sevagram Conference in all the training institutions should be worked out. The teachers should get a thorough orientation in the three fundamental values-enunciated at the outset, viz, Self confidence through development of self reliance, acquisition of productive skills, a spirit of nationalism and commitment to the

community and social service and acceptance of a set of ethical and moral values as the basis of conduct. It was also stressed that selections of the teachers for training should be very carefully done and that not only academic excellence but a right attitude for the teaching profession should also be considered as the basis for selection. The teacher must develop an attitude for productive activities during the training period as well as in their school. This can be achieved by linking productive activities in the neighbourhood community with the training work in the institutions. Their capacity to investigate and utilize the possibilities of local crafts and artisans for educational purposes and to relate work experience with teaching and learning should also be taken into account at the time of selection. Organisation of the residential community life, a realistic programme of social service, conscious promotion of community integration and a broad national and international outlook, a clear knowledge of our freedom struggle and the cultural unity of India, a study and research programme in which the students should also be able to participate, a close involvement of the training institution in the educational and social development of the surrounding areas, an inbuilt system of constant evaluation of the performance of the students in the very system of instruction, organising parent-teacher associations and functional literacy programmes, are some of the main proposals of the group.

C. Primary Education :

This group supported the consensus statement of the Sevagram Conference, emphasizing specially the first and the second items in the statement adding that the students should participate in activities like harves-

ting, street and road cleaning, white-washing the school rooms and walls serving mid day meals, maintaining school gardens, making useful articles like broomsticks, mats, paper pulp and baskets and spinning on the Amber Charkhas etc. In urban areas the students should work in factories and small scale industries and learn traffic control and maintain school rooms and furniture. The inculcation of the spirit of nationalism and social responsibility, ethical and moral values and an understanding of the essential unity of and equal respect for all religions should be fostered. The school should have freedom to organise its daily work and grant awards on merit and means system and not on the present lines of caste and class. The concept of the neighbourhood school should be given a fair trial. The school should be organized as a *democratic community with council of ministers* responsible for the various school functions so that the pupil can from the very beginning learn the democratic traditions of the land. Likewise social service units should be formed in the school to assume responsibility for community work. The pupils should be trained in queue formations, supply of drinking water, sanitation, restoring lost properties and maintaining order in public meetings and at school functions.

D. Secondary Education*

After a lively and animated discussion the group, agreeing with the recommendations of the Sevagram Conference, stressed the need for a comprehensive craft programme for all the rural and urban schools, The craft being chosen according to local conditions. The crafts should be so organized that their produce may be fit for marketing to add to the revenue of the school. Community work by the stu-

dents, including social service activities in the nearby villages or towns should be made an essential part of education. Examinations, internal as well as external, should be replaced by a proper continuation of final testing and internal assessment. A student may be promoted to a higher class if his record of service to the school community is found good even if his performance in the examinations may not be up to the mark. Periodical parent-teacher contacts should be made a permanent feature of school organization. Students' courts or Nyaya Samitis should be instituted for fostering moral values and this should be done under the direct supervision of the Headmaster. N C C, Scout, Guide or Red-Cross groups have to be started in the schools.

तामिलनाडु बेसिक एज्युकेशन सोसायटी ने गत १९, २० और २१ जनवरी को सेवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की सफारिशों पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मेलन किया। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल श्री के. के. शाह ने किया। सम्मेलन ने प्राथमिक, सेकेण्डरी, कालेज तथा शिक्षकों की शिक्षा पर चार अलग अलग अध्ययनदल नियुक्त किये। सभी दलों ने अपनी सफारिशों में सेवाग्राम सम्मेलन की सभी संबंधित सफारिशों को स्वीकार किया है और सबने ही इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा को हर स्तर पर समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के साथ जोड़ दिया जाय। राज्य की शिक्षा मंत्री डा. नेदुन्चेजिअन ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और सम्मेलन की सफारिशों को राज्य में पूर्ण लागू करने का आश्वासन दिया है।

श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा :

शिक्षा का प्राप्तव्य :

‘दि अन्डर एचोकिंग स्कूल’ — लेखक — जॉन हल्ट पेन्सिल्वेनिया
सि. हारमोन्ड्सवर्थ, मिडिल मेक्स, इंग्लैण्ड, पृष्ठ १७०, मूल्य - १ डालर।

“यदि जाने वाले कल की दृष्टि से अमरीका के स्कूल कोई बड़ा बदल
उठायें तो उन्हें क्या करना चाहिये ?”

“यह करना हो तो फिर प्रत्येक बालक को अपनी शिक्षा के बारे में स्वयं
नियोजक, निदेशक और मूल्यांकक बनने दिया जाना चाहिये। उस कुछ अधिक
अनुभवों और तज्ञ लोगों की प्रेरणा और मदद से, इस तरह की मदद जैसा वह चाह,
यह तय करने चाहक होना चाहिये कि उस क्या सीखना है, कब सीखना है,
कैसे सीखना है और उसकी सीखने की प्रगति किस प्रकार से हो रही है। यह बदल
मात्र के स्कूलों को, जो आज तो केवल बालकों के लिये जेलों का ही नाम धरते
हैं, अधिक मुक्त शिक्षण के ऐसे माधमों के रूप में बदल देना होगा जिससे समुदाय
में चाहे जिस किसी उम्र का आदमी अपनी इच्छा और आवश्यकतानुसार उसका
उपयोग कर सके।”

न्यूयार्क की शैक्षणिक पत्रिका ‘एज्युकेशनल न्यूज’ के संपादकों के द्वारा
उपरोक्त प्रश्न के उपरोक्त उत्तर से जॉन हल्ट की यह पुस्तक आरम्भ होती है जो
शिक्षा के विद्व चिंतन में एक और नया आयाम जोड़ती है। यह पुस्तक खासतौर पर
हमारे विद्यालयों, और इनमें विद्व विद्यालय भी सामिल हैं, के वर्तमान सगठन और
उनके कार्यान्वयन तथा उनसे उत्पन्न शैक्षिक समस्याओं पर प्रकाश डालती है।
लेखक ने, जो अमरीका में पहले मैरी (जलमेना) और अन्य कई विभागों में काम
करने के बाद अनेक स्कूलों में अध्यापन कार्य करता रहा है और फिर अब मैस्युचुसेट्स
के कैम्ब्रिज में फेयरवदर स्ट्रेंट स्कूल में सलाहकार के रूप में काम कर रहा है और
जिसने शिक्षा पर कई पुस्तकें लिखी हैं, यद्यपि इस पुस्तक में अमरीकी शिक्षा पद्धति की
ध्यान में रखकर ही बातें बही हैं किन्तु यह शिक्षा पर विद्व चिंतन की दृष्टि से भारत
और उसको ही तरह अन्य कई बिनासरोल देना की दृष्टि से उपयोगी है। लेखक ने
पुस्तक में प्रचलित शिक्षण पद्धतियों के अध्यापन (मैथिटी), विद्यालया में पढाये
जानेवाले विषयों की सामयिक अप्रासंगिकता, बालकों की स्कूल जाने में सार्वत्रिक
हिचक और जानाकानी तथा अनुशासन के नाम पर शिक्षकों के शैक्षणिक व्यवहारों
का ताला और बिचारोत्तेजक विवेचन किया है।

असल में शिक्षा जब सस्था की चहारदोबारों में बंध जाता है तब वह अपना तज स्वभावतः खो देती है। तब स्त्रुनें जिस उद्देश्य में स्थापित का गई थी वह प्राप्त करना तो दूर रहा वे ठाक उसक विपरीत हो काम करने लगती हैं। किन्तु फिर उस विपरीतता को ही शिक्षा के नाम पर बानका और सनाज पर थोपा जाता है। लेखक कहता है कि आज हम स्कूला में 'नोटबुकिंग' मूल्या का बहुत चर्चा गुनते हैं किन्तु उनका काम इस तरह से होता है कि बालक यहाँ ठाक उसक विपरीत हो साधते हैं। लेखक के ही गणना में बानक आज के स्कूला में वास्तव में व्यावहारिक दासता के मूल्या का ही शिक्षण पाते हैं। स्वाभा (बास) की किस प्रकार से चापलूसी करता जिम्मेदारिया के सकट से स्वयं बचकर दूसरे को उसमें थंस फसाना आदि बातें ही वह वहाँ पर सेखता है।

होड (कम्प्योटोशन) का शिक्षा में स्थान

पाश्चात्य समाज-शास्त्र न आरम्भ से ही वहाँ पर जावन-दृष्टि बँसी होने के कारण होड (कम्प्योटोशन) को एक प्रकार के अध विश्वास के स्तर तक ले जाकर उस पूजनीय वस्तु के रूप में तथाकथित प्रगति उन्नति आदि के अत्यन्त ही अम्पट अर्थ वाले भावों का पर्यावपाची बना दिया है। चाहे खेल हो, चाहे व्यापार चाहे राजनीति ही चाहे साहित्य या कला कोई भी क्षेत्र हो हर जगह हाड को प्रगति का आग बढ़ान का साधन माना जाता है। शिक्षण शास्त्र में भी उन्होंने इस पूजनीय देव का स्थान दे दिया है और इस मामले में अन्य सभी मामला को ही ठरत पूँजीवाद या साम्यवादो चिंतन में कोई फक नहीं है। शिक्षण में सबस हाड का ही बालबाना है। हमने भी आज के भारत में जावन के हर क्षेत्र में पश्चिम से इसी तरह का अनक नकारात्मक बातें लाई हैं। किन्तु मनोविज्ञान और खासकर शिक्षा मनोविज्ञान का दृष्टि से भी यह अत्यंत ही अंधैक प्रक्रिया है। जाल हान्ट इस पर भी करारी चोट करता है। यह कहता है कि होड बालक को प्रत्यक दूसरे बालक को हीन भाव से देखने में प्रवृत्त करती है बानक इससे यहो साखता है कि हर दूसरा आदमी उसकी स्वभावतः दुश्मन है और फिर जैसा कि एक कहावत ही बन गई है जीवन एक गूबत खेल है यह भाव बलवान होता है। इस खबर में फिर एक का जातना और अनका का हारना एकदम स्वभाविक है क्योंकि विसो विजेता के निय कोई विजित हाना आनवाय है। लेखक कहता है कि हाड की यह प्रवृत्ति हमारे तथाकथित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में तो इस कदर पठ गई है कि वहाँ शिक्षा एक ऐसे खेल में बदल गई है जहाँ एक विजेता के लिय व स विजिनो का सजन आवश्यक है। इसका स्वाभाविक परिणाम है कि एक बालावरण में बालक न केवल परस्पर बिद्वषी (होस्टायल) हो धनत है अपितु एक दूसरे के प्रति उदासीन भा हो जात है। वे फिर धीरे धीरे अन्य बालकों और आग चलकर जीवन में भी अन्य लोगों में स्वभावतः खि लेन के बजाय

इस तरह से व्यवहार करते हैं प्राचीन दूसरो का कोई अस्तित्व हो नहीं है। यह सब बड़ा शिक्षा का परिणाम है।”

मुक्त शिक्षा की आवश्यकता

इसलिये लेखक मुक्त स्कूला का मुझाव देना है और बतता है कि “उन्हें बालकों के लिये जेलों की तरह काम करने के बजाय उन्मुक्त घरों की तरह काम करना चाहिये।” इसके लिये लेखक का यह भी सुझाव है कि शिक्षा को जीवन के साथ स्वाभाविकता जोड़ देना होगा और उसके लिये आज के बच्चे बड़ा पाठ्यक्रम को इस तरह से बदल दिया जाय जिसका निम्न स्तर बालक हो करें। साथ ही स्कूलों का बड़ा इस तरह का होना चाहिये कि समुदाय हो पूरा का पूरा स्कूल के काम में हिस्सा ले सके। “बहुत अच्छा होगा यदि हम एक घास जगह और घास इमारत में स्कूल लगाने के बजाय बच्चों और शिक्षकों को लेकर ही गाँव अथवा शहर में जाय और वहाँ लोगों को ही शिक्षा का विषय (लैनिंग रिजोर्स) बनाकर जान करें। हमें स्कूलों में इस तरह के लोगों की भागीदारी को बढ़ाना होगा ताकि जो काम पूरा समय के अध्यापक नहीं हैं किन्तु जो शिक्षण के लिये इन तरह का आधार प्रदान कर सकते हैं वे भी शिक्षण के काम में पूरा पूरा भाग ले सकें। जैसे कि हम अनेक तरह के कलाकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों, दस्तकारों, लेखकों और कवियों को या अन्य तरह के कुशल कारीगरों को विद्यालयों में लायें, वे लोग वहाँ बालकों के साथ रहे, काम करें, बात करें, उनके तरह तरह के प्रदान का जबाब दें, बालक उन्हें काम करते हुए देखें, उनके काम में हाथ बढायें, वे बालकों के ही साथ रहे, खायें और इस तरह से वे कुछ समय तक शिक्षक का काम करने के बाद चले जायें।” लेखक का यह सुझाव नितान्त ही नया और विचारात्तक है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सचमुच ही एक नया प्रेरणादायी सुझाव है।

शिक्षा सुधार का प्रश्न

आज कल शिक्षा में सुधार की बहुत-सी बातें होती हैं। किन्तु सुधार के नाम पर हम जिन खालों और सनसनाहट पर विचार करते हैं अक्सर शिक्षा से उनका सम्बन्ध जरा भी नहीं होता। आजकल हम शिक्षा सुधार के नाम पर विद्यालया में बालकों की भीड़, शिक्षकों की कमी इमारतों की कमी अथवा मरम्मत, उनके लिये धन जुटाने, साल में पढ़ाई के दिन कम या अधिक करने या फिर एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति का प्रयोग या जाय करने आदि तरह का ही बातें करते हैं। लेखक का यह कथन एकदम सही है कि “अक्सर ये सभी बातें शिक्षण की समस्यायें न होकर शिक्षण सस्याओं की समस्यायें हैं। हमारे सामने असल सामान यह नहीं है कि विद्यालय अपना काम कैसे करें बल्कि यह है कि विद्यालय का जयल काम क्या है। इन जयरी बातों को, जो केवल शिक्षा के साधन मात्र हैं साध्य नहीं, हम इतना समय और शक्ति खर्च करके विचार और काम करते

है कि शिक्षा का असल सवाल एनदम भुला हो दिया जाता है।" शिक्षा का असल उद्देश्य, जैसा कि लेखक का कहना है, तो यह है कि "वह बालका में जीवन की समझने और उसकी समस्यायें हल करने की समझ और क्षमता पैदा करे।" शिक्षा को बालका को इन समस्याओं से परिचित करना चाहिये और फिर उनका हल स्वयं ढूँढ़ने में उनकी मदद करना चाहिये। लेखक कहता है "हमारी आज की कुछ जलन समस्याया, जैसे कि जातिवाद (रेसियलिज्म), शांति, काम अथवा आराम (लाजर) या फिर उच्छिष्ट (वेस्ट) और बरबादी, वातावरण तथा स्वतन्त्रता आदि के साथ शिक्षा का कोई सम्बन्ध हो नहीं है। जब कि शिक्षा में इन्हीं और इसी तरह की बातों की प्रमुख चर्चा रहनी चाहिये।"

मनुष्य की मनोवृत्ति बदलना असल प्रश्न :

लेखक इस पुस्तक में शिक्षा के कुछ उन नये आयामों की भी चर्चा करता है जिनपर भारत में गांधी और टैगोर जैसे चिंतकों ने बहुत पहले ही जोर दिया था। उदाहरण के लिये लेखक कहता है कि अब हमें स्कूला का उपयोग ऐसा पोषिया तैयार करने के लिये करना चाहिये जो जातिवाद को समाप्त करने, विश्व के सामंति साधन-श्रोता का उचित विभाजन और उपयोग करने, दरिद्रता के विरुद्ध सच्चा युद्ध छेड़ने, दुनिया के सार्वत्रिक विनाश के सभी प्रकार के अस्त्र हस्तों का विनाश करने और विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय सगठों का विश्व सम्मत् हल निकालने के तरीकों में सक्षम हो। लेखक के हो शब्दों में "हमारी वर्तमान शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हम बालका को दूसरों का कितना भी प्रकार को हानि न पहुँचा ने वाले प्रौढों में कैसे विकसित करें। हमको यह बात स्वीकार करनी होगी कि आज तक शिक्षा ने इस तरह की समस्याओं को हल करना तो दूर रखा उन पर कभी विचार तक नहीं किया है। उसने आज तक इस तरह का कोई प्रयास ही नहीं किया है।"

शिक्षा का कार्य तथा अवकाश से सम्बन्ध :

शिक्षा को काम के साथ जोड़ देने का विचार आज तो विश्वव्यापी आयाम प्राप्त कर चुका है। किन्तु शिक्षा में इस नये उपयोगी और उत्साहप्रद विवास के साथ साथ एक और बड़ी समस्या भी तबों से पनप रही है जिसका विचार आज शिक्षा के सन्दर्भ में बहुत कम होगा है या होता ही नहीं। आज यन तबों स मनुष्य का स्थान लेता जा रहा है। तब शिक्षा को यह भी तय करना होगा कि वह यत्र के साथ कैसे व्यवहार करे। पहले पहल तो यत्र का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की दृष्टि से करता था किन्तु अब, जैसा कि लेखक कहता है, यत्र तेजों स मनुष्य का स्थान ले रहा है और मनुष्य को यत्र को इच्छानुसार करना होता है। यत्र जैसा 'चाहता' है मनुष्य को वैसा ही करना होता है। यह प्रक्रिया इतनी तेजों से बढ़ रही है कि जैसा डब्ल्यू एच फेरी कहता है कि 'बहुत शीघ्र अब केवल रात को एकाकी धौकोदार का

काम हो एक मात्र काम रह जायेगा'। दूसरे शब्दों में मनुष्य के पास निस्तर बढ़ता जा रहा खाली समय होगा क्योंकि यत्र न केवल उससे सब काम छीन लेगा अपितु वह सभी काम अत्यन्त शोघता से भी कर रहा है। मनुष्य को याद दिलाओ जो उसके साथ काम करने का अवसर मिलता भी है वह इतना कम है कि वाकी सारा समय वह क्या करे यह भयानक प्रश्न उसके सामने खड़ा हो गया है। क्या शिक्षा का इस सवाल के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है? शिक्षा में काम के सवाल को इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। यह लेखक का बहुत हा महत्व का प्रश्न है जिस पर शिक्षा विचारकों को विचार करना हो चाहिये।

समय की रिकतता की भयानकता :

आज कल विद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षा में काम के नाम पर बालकों को कुछ दर्शनकारा, कला खेल नटक, नम्रात या नृत्य आदि के कामों में लग दिया जाता है। कहीं कहीं पर कुछ थोड़ा समय खेतों जैसे कामों में भी दिया जाता है। निम्न लेखक सही हो कहता है कि वही और कभी भी बालक को 'सबभुच काम' करने के लिये नहीं लगाया जाना। इसलिये लेखक का यह मुझ पर महत्वपूर्ण है कि "हमें स्कूलों को सबभुच काम को जगह बनाना चाहिये। याने वही बालक को इस तरह का काम करने का अवसर मिले जिससे उसके सामने जीवन की सार्थकता तो सिद्ध हो हो साथ ही उसके समय की समझाटू रिकतता भी भरो जा सके। समय की इस भयानक रिकतता के विचार का अभा भारतोय सिनातत्र सायद बहुत सही वृत्त में न समझें क्योंकि हमारा देश अभी पवित्र के मान से पिछड़ा है और अभी हमारे यहाँ 'यत्र-राज्य' पूरा तरह समझी हो गया है किन्तु यह बात तो समझना ही है कि हमारा भी साथ सजा से पश्चिम के इस तरोक को ओर हो है क्या कि हमने जीवन के सभी क्षेत्रों में पश्चिमो जीवनमूल्या को हा मान्यता दी है। तब हम भी इस 'समय की रिकतता' का भयानकता के सिकार बहुत शोघ होंगे इसमें कोई सन्देह किसी का नहीं रहना चाहिये। अतः शिक्षा में काम के इस सवाल पर हमें लेखक की दृष्टि से विचार करना होगा। असल में जब यादो जा यह कहते हैं कि शिक्षा का देश की व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनातिक योजनाओं से सम्बन्ध होता चाहिये तब उनका अर्थ यही था कि शिक्षा की कोई जीवन और समाज से पूर्ण स्थिति नहीं है। उनके यह सप्रथा विचारों पर भा इसी परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा। यह नहीं हो सक्ता कि हम शिक्षा में तो काम को बात करें और फिर समाज में उन कामों लिये कोई नविष्णु ही न रखें। आज तो यहो हा रहा है। समय रहने हो हमें चेत जाना होगा।

मनुष्य का एकाकीपन भी दासता है :

इस पुस्तक में लेखक ने एक जोर महत्व की बात कही है कि यद्यपि आज स्वतन्त्रता का राम बहुत अलापा जा रहा है किन्तु समाज में कुछ वस्तुगत परि-

स्थितियाँ इतनी तेजी से बढ़ रही हैं जो मनुष्य को एकदम अकेलेपन में डकेल दे रही हैं। आज मनुष्य को अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत काम करने पड़ रहे हैं और आज वह मन से सबसे अधिक लाचार है। लेखक ने इसके दो कारण बताये हैं। एक तो जीवन के व्यापारों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले संगठन, जैसे कि व्यापार और सरकार, अत्यधिक केन्द्रित होते जा रहे हैं और दूसरे इनका अपना आकार भी बहुत बढ़ता जा रहा है। इनमें निर्भयव्यक्तता (इम्पर्सनैलिटी) और नौकरशाहीपन (ब्यूरोक्रेटिज्म) बहुत बढ़ रहा है। इससे मनुष्य में अपनी स्वतन्त्रता का भाव कमजोर होता जा रहा है। अतः शिक्षा का काम यह हो कि वह स्वतन्त्रता का दृढ़ भाव बालों पीढ़ी का सृजन करे। “इसके लिये शिक्षा का आमूल परिवर्तन के माध्यम से हम प्रौढ़ों को अब अपनी यह पुरानी आदत छोड़नी होगी कि हमें यह बताने का अधिकार है कि बालक क्या पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। हम अपने इसी मानदंड से आज बालक का मूल्यांकन करते हैं।” लेखक का मुद्दा यह है “अब शिक्षा को किसी भी प्रकार के बाह्य प्रभाव से मुक्त कर देना चाहिये। वह कहता है “मैं किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम में विश्वास नहीं करता, मैं कक्षाओं (क्लेस) में विश्वास नहीं करता, मैं अध्यापकों के द्वारा मूल्यांकन में भी विश्वास नहीं करता, मैं तो हमारे मदद और प्रोत्साहन से बालक को अपनी पसन्द की बातें सीखने में विश्वास करता हूँ। क्या पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना और क्यों पढ़ना, यह सब स्वयं बालक को ही तय करने दो।”

इसी सन्दर्भ में लेखक ‘अनिवार्य शिक्षा’ के विचार का भी विरोध करता है और सही ही कहता है कि इसके पीछे असल में यह गलत मान्यता है कि आज के हमारे स्कूल और शिक्षा सब तर्क से सही है, बालक के हित में है अतः उन्हें यह सिखाना ही चाहिये।

पुस्तक आघोषित पढ़ने योग्य है और आज के विश्व शैक्षणिक चिन्तन पर अच्छा प्रकाश डालती है। जिन लोगों को केवल पश्चिमी प्रकार ही सचिकर होता है, और हमारे देश में हम उन्हें ही बुद्धिमान (इन्टेलिक्चुअल) मानते भी हैं, उनका लिये यह पुस्तक बहुत ही उपादेय है यद्यपि इस तरह के विचार भारतीय चिन्तक, जैसे गांधी जी आदि बहुत पहिले से देते रहे हैं। किन्तु यदि वही बात पश्चिम से आती है तो हमारे देश में ये (इन्टेलिक्चुअल) लोग उसे नवीन विचार कहने लगते हैं। किन्तु जिन्हें गांधीजी के विचारों का परिचय है उनके लिये इसमें कोई नयापन नहीं है। फिर भी होल्ड का पुस्तक हमें विचार के लिये प्रेरित करती है।

हावीर-वाणी

अह अट्ठहि ठाणेहि, सिक्खासीलि ति वुच्चइ ।
अहस्सिरे सपादन्ते, न य मम्ममुदाहरे ।
भासोले न बिसोले, म सिमा अइतोत्तए ।
अकोहणे सच्चरए, सिक्खासीलि ति वुच्चइ ।

हर समय हृषता न हो, सतत इन्द्रिय निषही हो, दूसरों की मर्मभेदी
वचन न बोलता हो, असोल न हो, याने सुशील हो, बार बार आंधार को
बदलने वाला विरोल न हो, रस सोलुप याने खाम पान अथवा विषयो में अति
सोलुप न हो, क्रोधी न हो, इन आठ कारणों से मनुष्य शिशासील कहलाता है ।

—विणयमुल, महावीर वाणी, (सर्व सेवा सम
प्रकाशन, वाराणसी) पृष्ठ ७३-७४ ।

सूचना

कागज आदि की महंगाई के कारण हमें नयी तालीम का
वार्षिक शुल्क (१२) तथा एक प्रति का मूल्य (१) कर देने पर
विवश होना पड़ा है । अप्रैल ७४ से यह नयी दर लागू होगी ।
किन्तु अप्रैल माह में बनने वाले ग्राहकों को यह (१०) में ही दी
जायेगी । बाद को फिर (१२) देने होंगे । आशा है विज्ञ पाठक
इस रियायत से लाभ उठावेंगे और मूल्य वृद्धि की हमारी विव-
शता को समझकर नयी तालीम को अपना सहयोग पूर्वक
जारी रखेंगे ।

—सम्पादक

नयी तौलीम : मार्च, '७४

पहिले से डाक-ब्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त
लाइसेंस नं० WDA/1 रजि० सं० एल० १७२३

जन-शासन प्रदेश का भविष्य संवारने के लिए कटिबद्ध

संकल्प की पूर्ति में तीव्रता और दृढ़ता
दलित वर्ग की ओर विशेष ध्यान

★ नौकरियों में हरिजनों को १८ प्रतिशत अंश तुरन्त दिया जाएगा ।

★ पचास प्रतिशत पुलिस कान्सटेबुलों के रिक्त स्थान हरिजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं ।

★ वर्ष के अन्त तक चार लाख हरिजन परिवारों के लिए आवास-भूमि का आवंटन सम्पन्न कर दिया जाएगा ।

★ आगामी मार्च तक ८७५ गाँवों में हरिजनों के लिए एक करोड़ पचीस लाख रुपये की लागत से ५,७५० मकान तैयार कर दिए जाएंगे ।

★ हरिजनों के उत्पीड़न के मामलों में स्थानीय पुलिस तथा सिविल अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा ।

★ प्रदेश के सरकारी तथा गैर सरकारी डिग्री कालेजों के छात्रावासों में १६ प्रतिशत स्थान हरिजन छात्रों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं ।

शासन सामन्तवादी प्रतिक्रियाओं का दमन करके ही रहेगा ।

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित ।



खण्ड : २२

अंक : ९

अप्रैल, १९७४

शिक्षा में स्वावलम्बन का प्रश्न .

★

मातृशक्ति श्रेष्ठतम शक्ति है :

★

तालीम का राष्ट्रीयकरण :

हमारा दृष्टिकोण

देश की वर्तमान स्थिति •

इस समय देश में जो हिंसा और विद्रोह का वातावरण तबों से फैल रहा है वह सचमुच बहुत चिन्ताजनक है। आय दिन हम अखबारा में पढ़ते हैं कि कई स्थानों पर विरोधी राज-नीतिक दला और पुलिस में हिंसक मुठभेड़ हुई और कुछ लोग मर ब घायल हुए। इस सामूहिक हिंसा को रोकने के लिये हम बार बार फौज की मदद लेनी पड़ रही है। यह स्पष्ट ही है कि ये सब घटनाएँ हमारे देश की लोकशाही व आजादी के लिये हितकर नहीं हैं।

वर्ष : २२

अंक : ९

गुजरात में विद्यार्थियों द्वारा जो आन्दोलन चलाया गया उससे हमें सतोष भी हुआ और दुःख भी। सतोष इसलिए हुआ कि छात्रों द्वारा संचालित यह अभियान सामान्यतया अहिंसक ही था और उसके फलस्वरूप उसका समर्थन आम जनता ने भी किया। समाचार पत्रों से जानकारी मिलती रही कि गुजरात के सरकारी कर्मचारी, मिलों के मजदूर स्कूल और कॉलेजों के शिक्षक, वकील और डाक्टर सभी इस आन्दोलन के समर्थक बन गये और आखिर में वहाँ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ समय बाद आन्दोलन ने और भी जोर पकड़ा और अन्त में वहाँ की विधान सभा भी भंग कर दी गई।

विज्ञान, व्यापार के तत्त्व तथा इतिहास की कुछ राष्ट्रीयकृत पुस्तकें हा. से. स्कूलों में लागू कर दी थी। न्यायालय ने अपने इसी निर्णय में म. प्र. हायर सेकण्डरी शिक्षा बोर्ड के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसके अनुसार उसने सरकार के अधिकार अपने हाथ में लेकर 'भाषा' की कुछ पुस्तकें प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में लागू करने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर हमें प्रसन्नता है और आशा है कि न्यायालय का यह निर्णय सभी सरकारों को सोचने पर विवश करेगा।

सरकारें दिन व दिन शिक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही हैं और फिर इसकी आड़ लेकर ही विभिन्न शिक्षा बोर्ड भी अपने अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करते रहते हैं। अत्र विद्यालयों (और अब तो यह घातक रोग विश्व-विद्यालयों तक में भी फैल रहा है) में क्या, कैसे, कब और किस तरह से पढ़ाया जाय यह न तो छात्र ही तय करते हैं, न शिक्षक ही तय करते हैं और न वे आधि-भावक ही तय करते हैं जिन्होंने अपने वच्चे इन नियंत्रित विद्यालयों के सुपुर्द कर दिये हैं। यह सब अब सरकारें और राजनीतिक दल ही तय करते हैं। इस स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। न्यायालय ने कहा है कि "हमें इस तथ्य का ध्यान नहीं है और हमारे लिये यही सबसे अधिक चिन्ता की बात है कि विद्यालयों में छात्रों के वस्तुगत उपयोग के लिये पाठ्य-पुस्तकें निश्चित और लागू करने का अधिकार कार्यपालिका (सरकार) के हाथों में अभी अपने लिये स्वतंत्र चिंतन कर सकने में असमर्थ और सहज ही प्रभावित किये जा सकने वाले अपरिपक्व बालकों के दिमागों में अपनी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार-धारा तथा दर्शन भरने का एक प्रबल अक्षितशाली हथियार बन सकता है"। फिर न्यायालय आगे कहता है कि "सच्चे सरकारें जिनपर विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा तथा दर्शन वाले राजनीतिक दलों का ही नियंत्रण रहता है, पाठ्यपुस्तकें निश्चित और लागू करने के अपने इस अधिकारका उपयोग युवक-युव-

तियों के अत्यन्त ही भावुक और सग्राहक मस्तिकों को एक विशिष्ट सचि में ढालने के लिये कर सकती है। इससे लोकतंत्र के लिये अत्यन्त आवश्यक मुक्त चिंतन तथा उसका विकास रुक सकता है। हमारा यह दृढ़ विश्वास ही नहीं अपितु पक्की धारणा है कि हमारे संविधान में निहित स्वतंत्र समाज के मूल्य के लिये यह आवश्यक है कि हमें न केवल अपनी पसंद के ही अपितु अपनी नापसंद के भी विचार को पूर्ण स्वतंत्रता हो।”

आज विचारों पर राजनीतिक दलों और सरकारों की पकड़ जिस तेजी से मजबूत होती जा रही है उसे यदि तत्काल नहीं रोका गया तो निस्संदेह मनन करनेवाले विवेकयुक्त प्राणी के रूप में मनुष्य का पूर्ण तिरोभाव अवश्यभावी है। साम्यवादी विचार और शासन पद्धति के साथ यह रोग आरम्भ हुआ था जो अब सभी तथाकथित लोकतान्त्रिक पद्धतियों में भी सर्वत्र फैल गया है। अब सब सरकारें एक जैसी ही हैं। विज्ञान तथा उसके साधनों का उपयोग आज सामान्य जन के बजाय सत्ता और सत्ताधीशों के ही हितों के लिये किया जा रहा है। विश्व-व्यापी प्रचुरता के बीच भयानक विश्व-व्यापी त्रासदायी विपन्नता का यही कारण है। इसलिये पू. विनोबाजी ने ‘मुक्त-‘शिक्षण’ का जो विचार देश और दुनिया के सामने रखा है उस पर आज ध्यान देने की सबसे अधिक आवश्यकता है। विनोबाजी बार-बार कह रहे हैं कि शिक्षा सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिये। उसका संचालन, नियंत्रण और निर्धारण तो छात्र, शिक्षक और अभिभावक मिलकर करें और ये सब मिलकर फिर सरकार पर भी नियंत्रण रखें। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने इस निर्णय में पू. विनोबाजी के इस विचार को ही एक प्रकार से मान्यता दी है। आशा है देश के विचारवान् छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस ओर ध्यान देंगे।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

गुजरात की विधान सभा की १६८ सीटों में कांग्रेस का १४० का बहुमत था। फिर भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध विद्यार्थियों और जनता की जो आवाज बुलन्द हुई, उसकी वजह से कांग्रेस शासन हिल गया और अन्त में उसका पतन हुआ। आन्दोलन को दवाने के लिये जब वहाँ फौज बुलाई गई तो नवयुवकों ने उसको भी एक प्रकार से निहत्था कर दिया। वे उसके सामने निडर होकर खड़े हो गये और कहा—

“हमारा आपसे कोई झगडा नहीं है। आपने हमारे लिए सन् १९७१ के युद्ध में खून बहाया था। इसलिये हम आपका हार पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। यदि आप हमें अन्न दिलवायेंगे तो हमारा खून बहेगा, और यदि आप हमें गोली मारेंगे तो हमारा खून बहेगा। अब आप ही तय करे कि क्या करना है?”

इस प्रकार के व्यवहार से फौजी लोग भी चकित हो गये और उन्होंने विद्यार्थियों के ऊपर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। हम समझते हैं कि गांधीजी के गुजरात में अहिंसा की यह बहुत मार्मिक विजय हुई। हम आशा करते हैं कि गुजरात के विद्यार्थी भविष्य में भी गांधीजी के मार्ग पर ही चलते रहेंगे और कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे।

गुजरात की घटनाओं से हमें दुःख इसलिये हुआ कि विद्यार्थियों के अभियान का लाभ उठाकर वहाँ के कुछ असाामाजिक तत्वों ने लाभ उठाया और काफी सरकारी चीजों को जलाकर बरबाद किया। पत्थर-बाजी और आगजनी की बारदातें भी काफी हुईं। इससे सारे देश पर बुरा असर हुआ और अराजकता का वातावरण पैदा हुआ जो राष्ट्र के हित में नहीं है। गुजरात के राजनीतिक-दलों ने भी विद्यार्थियों के आन्दोलन का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ साधना चाहा। इसके कारण नवयुवकों में फूट भी डालने की कोशिश की गई।

हमें उम्मीद है कि गुजरात के विद्यार्थी राजनीतिक-दलों से बहुत दूर रहेंगे और उनके स्वार्थ के फन्दे में न फँसेंगे।

देवनागरी लिपि का समर्थन :

हमें खुशी है कि गत २३ और २४ फरवरी को पवनार आश्रम में हुई देवनागरीलिपि संगोष्ठी के निर्णयों का देश में काफी व्यापक स्वागत

हुआ है। हमें इन बात का विशेष सतोष है कि कई मुसलमानी शिक्षण व सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी इस बात का जोरदार समर्थन किया है कि अपनी विशिष्ट लिपियों के अलावा भारत की भाषाओं के लिये देवनागरीलिपि का भी प्रयोग किया जाय। आगरा की हजरत तारा-गाह चिस्ती स्मारक समिति के पदाधिकारियों ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत की भाषाओं के लिये देवनागरीलिपि का ही इस्तेमाल किया जाय। उन्होंने उर्दू के लिये भी इसी लिपि को पसन्द किया है। कालीकट युनिवर्सिटी के हिन्दी के प्रो डा मलिक मुहम्मद ने भी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया है कि रोमन लिपिके बजाय देवनागरी को ही भारतीय भाषाओं के लिये अतिरिक्त लिपि के रूप में प्रयोग किया जाय।

हम यह जानकर भी सतोष हुआ कि एशिया के कई देशों के सांस्कृतिक सहचारियों ने भी पवनार समोष्ठी के निवेदन को पसन्द किया है और यह राय जाहिर की है कि भारतीय भाषाओं के अलावा एशिया की कई भाषाओं के लिये भी देवनागरीलिपि बहुत उपयुक्त साबित होगी। इस कार्य में नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया ने विशेष दिलचस्पी दिखाई है।

हम उम्मीद है कि एशिया की सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ता रहेगा।

—श्रीमन्नारायण

म प्र. पाठ्यपुस्तक आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय :

म प्र सरकार के २४ मई १९७३ के एक आदेश को जिसके अनुसार उसने राज्यके सभी हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिये म प्र हा से एज्युकेशन एक्ट १९५९ के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये कुछ राष्ट्रीयकृत पुस्तकें लागू कर दी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने १८ मार्च ७४ को अवधि करार देकर रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायाधीश माननीय श्री ए. एन. राय की अध्यक्षता में गठित एक पाँच सदस्यीय खंडपीठने दिया है। सरकार ने अपने इस आदेशमें अंग्रेजी, वनस्पति विज्ञान, जल

विज्ञान, व्यापार के तत्व तथा इतिहास की कुछ राष्ट्रीयकृत पुस्तकें हा. से स्कूलों में लागू कर दी थी। न्यायालय ने अपने इसी निर्णय में म प्र हायर सेकण्डरी शिक्षा बोर्ड के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसके अनुसार उसने सरकार के अधिकार अपने हाथ में लेकर 'भाषा' की कुछ पुस्तकें प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में लागू करने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर हमें प्रसन्नता है और आशा है कि न्यायालय का यह निर्णय सभी सरकारों को सोचने पर विवश करेगा।

सरकारें दिन व दिन शिक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही हैं और फिर इसकी आड़ लेकर ही विभिन्न शिक्षा बोर्ड भी अपने अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करते रहते हैं। अब विद्यालयों (और अब तो यह घातक रोग विश्व-विद्यालयों तक में भी फैल रहा है) में क्या, कैसे, कब और किस तरह से पढ़ाया जाय यह न तो छात्र ही तय करते हैं, न शिक्षक ही तय करते हैं और न वे अवि-भावक ही तय करते हैं जिन्होंने अपने बच्चे इन नियंत्रित विद्यालयों के मुपुर्द कर दिये हैं। यह सब अब सरकारें और राजनीतिक दल ही तय करते हैं। इस स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। न्यायालय ने कहा है कि "हमें इस तथ्य का ध्यान नहीं है और हमारे लिये यही सबसे अधिक चिन्ता की बात है कि विद्यालयों में छात्रा के वस्तुगत उपयोग के लिये पाठ्य-पुस्तकें निश्चित और लागू करने का अधिकार कार्यपालिका (सरकार) के हाथों में अभी अपने लिये स्वतन्त्र चिंतन कर सकने में असमर्थ और सहज ही प्रभावित किये जा सकने वाले अपरिपक्व बालकों के दिमागों में अपनी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विचार-धारा तथा दर्शन भरने का एक प्रबल शक्तिशाली हथियार बन सकता है"। फिर न्यायालय आगे कहता है कि "राज्य सरकारें जिनपर विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा तथा दर्शन वाले राजनीतिक दलों का ही नियंत्रण रहता है, पाठ्यपुस्तकें निश्चित और लागू करने के अपने इस अधिकारका उपयोग युवक-युव-

तियों के अत्यन्त ही भावुक और सग्राहक मस्तिष्को को एक विशिष्ट साँचे में ढालने के लिये कर सकती है। इससे लोकतंत्र के लिये अत्यन्त आवश्यक मुक्त चिंतन तथा उसका विकास रुक सकता है। हमारा यह दृढ़ विश्वास ही नहीं अपितु पक्की धारणा है कि हमारे संविधान में निहित स्वतंत्र समाज के मूल्य के लिये यह आवश्यक है कि हमें न केवल अपनी पसंद के ही अपितु अपनी नापसंद के भी विचार की पूर्ण स्वतंत्रता हो।”

आज विचारों पर राजनीतिक दलों और सरकारों की पकड़ जिस तजी से मजबूत होती जा रही है उसे यदि तत्काल नहीं रोका गया तो निस्संदेह मनन करनेवाले विवेकयुक्त प्राणी के रूप में मनुष्य का पूर्ण तिरोभाव अवश्यभावी है। साम्यवादी विचार और शासन पद्धति के साथ यह रोग आरम्भ हुआ था जो अब सभी तथाकथित लोकतांत्रिक पद्धतियों में भी सर्वत्र फैल गया है। अब सब सरकार एक जसी ही हैं। विज्ञान तथा उसके साधनों का उपयोग आज सामान्य जन क बजाय सत्ता और सत्ताधीशों के ही हितों के लिये किया जा रहा है। विश्व-व्यापी प्रचुरता के बीच भयानक विश्व-व्यापी त्रासदायी विपन्नता का यही कारण है। इसलिये पू. विनोबाजी ने ‘मुक्त-शिक्षण’ का जो विचार देश और दुनिया के सामने रखा है उस पर आज ध्यान देने की तबसे अधिक आवश्यकता है। विनोबाजी बार-बार कह रहे हैं कि शिक्षा सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिये। उसका संचालन, नियंत्रण और निर्धारण तो छात्र, शिक्षक और अभिभावक मिलकर करें और ये सब मिलकर फिर सरकार पर भी नियंत्रण रखें। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने इस निर्णय में पू. विनोबाजी के इस विचार को ही एक प्रकार से मान्यता दी है। आशा है देश के विचारवान् छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस ओर ध्यान देंगे।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

गांधीजी

शिक्षा में स्वावलंबन का प्रश्न :

प्रश्न —यह कैसे माना जाय कि शिक्षा स्वावलम्बी बनाई जा सकती है ?

उत्तर —मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भी बैसी ही थोड़ासे काम शुरू करें।

जब आप इसका अमल आरम्भ करेंगे तो इसके साधन और मार्ग आपको सहज ही झूलने लगेंगे। इस प्रयोगको मैं स्वयं ही अमल करूँगा, जब भी अगर ईश्वरकी कृपा रही तो मैं अपने भरसक यह सिद्ध करने की कोशिश करूँगा कि शिक्षा किस प्रकार से स्वावलम्बी बन सकती है। लेकिन पिछले कई सालों से मेरा सारा समय दूसरे दूसरे कामों में खर्च होता रहा है। शायद वे काम भी उतने ही महत्व के थे। लेकिन इधर सेवाई (सेवाग्राम) में रहने के कारण इसके विषय में मुझे बहुत ही पक्का विश्वास हो गया है। अब तक हमने खड्को के दिमाग में हर तरह की जानकारी दसने का ही यत्न किया है मगर इस बात को कभी सोचा भी नहीं कि उनके दिमाग किस तरह से खुले और किस तरह से उनकी तरबकी हो। अब हमें रुक जाओ (हाल्ट) कहकर शारीरिक श्रम के द्वारा बालक की समुचित शिक्षा देने के काम में अपनी शक्तियाँ लगा देनी चाहिये। शिक्षा में शारीरिक काम का स्थान शीघ्र न हो, बल्कि वही बौद्धिक शिक्षा का मुख्य साधन रहे।

प्रश्न —यह चीज समझी जा सकती है किन्तु आप यह शर्त क्यों लगाते हैं कि इसने स्कूल का खर्च भी निकलना चाहिये ?

उत्तर —इस शर्त से हम इस बात की परीक्षा कर सकेंगे कि इस तरह का शारीरिक काम बितना मूल्यवान् है। चौदह वर्ष की उम्र में अर्थात् मात मात की पढ़ाई के बाद, जब बालक स्कूल में निकले, तो उसमें कुछ कमाने की शक्ति आ जानी चाहिये। आज भी गरीबों के बालक अपने-अपने माँ बाप की सहायता करते हैं। उनके मन में यह विचार होता है कि अगर हम अपने माँ बाप के साथ काम नहीं करेंगे तो वे क्या खायेंगे और हमें क्या खिलायेंगे। यही एक शिक्षा है। इसी तरह से सरकारी स्कूल स्कूल की उम्र में बालक को अपने कपड़े भूँ से ले और उस कपड़ा बनाकर वापस माँ बाप को सौंप दे। इस तरीके से आप शिक्षा भी देने और साथ ही बेकारी की जड़ भी काट सकेगे। यह आवश्यक है कि किसी न किसी धड़े की शिक्षा

बालको को जरूर दी जाय। इस मुख्य उद्योग के साथ साथ आप उस शिक्षा का भी प्रबन्ध कर सकेंगे जो बालक के मस्तिष्क और शरीर, साहित्य और कलाभिर्घटि में विवास में सहायक होगी। बालक जो बारीगरी सीखेगा उसका वह निष्पात भी बन जाएगा।

प्रश्न — मान ले कि एक सड़का खादी निर्माण की कला और शास्त्र को सीखना आरम्भ करता है तो क्या आप यह मानते हैं कि उस कला में निष्पात बनने के लिये उसे पूरे मास साल लगेंगे ?

उत्तर — जी हाँ ! अगर वह यंत्र की तरह न सीखे तो सात साल जरूर लगने चाहिये। हम इतिहास के अथवा भाषा के अध्ययन के लिये सारे वर्ष क्यों खर्च करते हैं। इन विषयों को अब तक जो बनाबटी बढप्पन दिया जाता है क्या उनके मुकाबिले इस उद्योग का महत्त्व कुछ कम है ?

प्रश्न — किन्तु आप तो प्रधान तथा बत्ताई और पिंजाई का विचार करते हैं। इससे तो यह मालूम होता है कि आप इन स्कूला का बुनाई माला बनाना चाहते हैं। किन्ती बालक को रुचि बुनाई की तरफ न हो और किसी दूसरी चीज में हो तो उसके लिये आप क्या करेंगे।

उत्तर — सच है, उन दगा में हम उसे कोई दूसरा उद्योग सिखायेंगे। लेकिन आपको ज्ञानना चाहिये कि एक स्कूल में बहुत से उद्योग निखाने का प्रबन्ध करना काफी कठिन होगा। क्याल यह है कि हमें हर २५ छात्रों के लिये एक शिक्षक रखना चाहिये और जिनने शिक्षक मिलें उनमें २५-२५ छात्रों की कक्षाओं का या पाठशाला का प्रबन्ध करना चाहिये और इनमें से प्रत्येक पाठशाला में एक एक अलग अलग उद्योग का, जैसे कि बढईगिरी, लुहारी, बनारी या माचीगिरी का शिक्षण देना चाहिये। आपको निफ एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इनमें से प्रत्येक उद्योग के द्वारा हमें बालक के मन का बितान करना है। इसके निधाय एक दूसरी बात भी न जार देकर कहना चाहता हूँ कि आपको महरो को क्याल छोड देना चाहिये और नारी शक्ति का उपयोग गाँव में करना चाहिये। गाँव महासागर है और साहर इस सागर में बूँद की तरह है। इसलिये इस निलसिले में आप इंट बगरह बनाने का विचार नहीं कर सकते। जो लठके इजीनियर बनना चाहेंगे वे साठ साल की पढाई के बाद उच्च और विशिष्ट अध्ययन के लिये कालजा में चले जा सकते हैं।

एक और चीज पर भी न जोर देना चाहता हूँ। हमारी आदत हो गई है कि हम गाँवों के उद्योग धंधों को कोई चीज नहीं समझत। क्योंकि हमने शिक्षा को शारीरिक थम से अलग रखा है, शरीर थम को कुछ हलका स्थान दिया है और वर्णसरला के प्रचार के कारण आज हम बत्तिनो, जुलाहो, बढइया और मोघियों

दगैरह को हलकी या गुलाम जाति का समझने लगे हैं। चूंकि हमने उद्योग को हलका समझा, यानी बुद्धिमानों की धान के कुछ खिलाफ समझा, इसीलिये हमारे यहाँ क्राम्पटन और हारपीव के समान यंत्रशास्त्री पैदा नहीं हो सके। यदि हमने इन धधों को स्वतंत्र प्रतिष्ठा मानी होती और इनके दर्जे की विद्वत्ता के समान ही ऊँचा समझा होता तो हमारे कारीगरों में से भी बड़े बड़े आविष्कारक अवश्य पैदा हुये होते। इसमें कोई शक नहीं है कि यंत्रों के आविष्कार के साथ ही साथ मिले भी खड़े हो गई और उन्होंने हजारों की बेकार बना दिया। मैं मानता हूँ कि यह एक असुरी चीज थी। यदि हम अपनी समस्त शक्तियों को गाँवों में खर्च करेंगे तो कला कारीगरी या फिर दस्तकारियों के एकाग्र अभ्यास में जो शोधक बुद्धि जागृत होगी वह गाँवों के तमाम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

(एक शिक्षामंत्री के साथ बातचीत, हरिजन, १८ सितम्बर, १९३७।)

गार्थीवादी तकनिक और दृष्टिकोण—

डा. जाकिर हुसैन

शिक्षा संस्कृति के सर्वोत्तम मूल्यों को जोड़ित रखने और आत्मसात करने की प्रक्रिया है। आत्मसातकरण का यह काम केवल शैक्षणिक उत्पादक कार्य के माध्यम से ही सम्भव है। इस प्रकार का शैक्षणिक उत्पादक कार्य केवल पाठ्यक्रम का न होकर हमें 'उद्देश्य से उद्देश्य की ओर' ले जाने वाला होना चाहिये जिसके अभाव में फिर वह मात्र व्यक्तिगत अहं की तुष्टि का साधन रह जाता है। इस प्रकार के उत्पादक कार्य का अर्थ हमेशा ही दूसरों की सेवा के साथ शिक्षा का समवाय साधना है। इसके लिये आवश्यक है कि हमारे स्कूल और विश्व विद्यालय सभी को इस प्रकार के कार्य-समवाय का रूप धारण करना होगा ताकि वे हमें हमारी सर्वोत्तम सांस्कृतिक विरासत को भोगने में मददगार हो सकें।

[१८ जनवरी, १९५३ को उपरोक्त विषय पर दिल्ली में आयोजित गोष्ठी में विद्ये गये भाषण पर से।]

विनोबा

मातृ-शक्ति श्रेष्ठतम शक्ति है

(गत ८, ९ और १० मार्च को पवनार के ब्रह्म विद्या मंदिर में एक भविल भारतीय स्त्री शक्ति सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की पूज्य विनोबा जी और प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने भी संबोधित किया। पूज्य विनोबा जी के सम्मेलन में कुल तीन प्रवचन हुये। उनका सारांश यहाँ दिया जा रहा है।)

इन दिनों बाबा को बोलने की प्रवृत्ति कम हो रही है और मैं अब बोलने से पूर्ण विनय नहीं करता हूँ। समा में जाकर लोगों को भगवान मानकर उनका चेहरा देखकर जो भी प्रेरणा हो जाय वही बाबा बनता है। यह स्त्री-शक्ति सम्मेलन है। भारत में स्त्री का महिमा भी कहते हैं। अब यह महिला शब्द महान् है। [यों भी स्त्री शब्द का अर्थ भी महान् होता है। उसका अर्थ है बिस्तार करना, फैलाना। संस्कृत की यही खूबी है कि उसके शब्द बोलते हैं। गाँव की तो हमने माना ही कहा है। गीता में सात शक्तियाँ का जिक्र आता है। फिर यह ७४ का साल यू. एन. को. ने भी 'स्त्री वर्ष' माना है। तो इन प्रसार में स्त्री-शक्ति का सम्मेलन करना समयोचित है।

हिन्दु में बहना चाहता है कि आज भारत में स्त्री के प्रति दृष्टि बदल गई है। आज उनकी ओर लोग कामिनी की सीर पर देखने हैं। याने कामनाओं की पुच्छ बछे वाली। हिन्दु मेरो राय में यह मातृशक्ति का अपमान है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि एक उपाध्याय से दशगुण श्रेष्ठ पिता होता है, किन्तु माता तो सहस्र पिताओं से भी श्रेष्ठ है। यह नहीं कहा कि माता महान् पिताओं के बराबर है बल्कि वह उससे भी श्रेष्ठ है। हिन्दु आज तो वह मात्र कामिनी हो गई है।

अस्लील सिनेमा पर रोक लगाओ -

इसके लिये खराब सिनेमा जिम्मेदार हैं। बाबा ने तो एक बार इसके विरुद्ध आन्दोलन भी किया था कि अस्लील सिनेमा के चित्रों पर कालिख पीतो और निर्णय करो कि खराब सिनेमा नहीं चलेगे। प्राचीन भारत में मातृशक्ति का गौरव था तो उमका कारण यह था कि उस समय जनसंख्या कम थी और लोगों को सताना की इच्छा थी। किन्तु अब तो समय बदल गया है और अब सताने बढ़ाना गलत होगा। आज रूस जैसे देशों में भी मातृशक्ति का गौरव होता है, क्योंकि उनके पास भी जमीन अधिक है और आदमी कम है। किन्तु भारत जैसे देश में तो हमें अब नये सिरे से विचार करना ही होगा। इसलिये बाबा की राय में तो अब महावीर का या फिर रोमन कैथलिया का नाम ही एक माँ है। वहाँ पर बहना को ब्रह्मचारिणी रहने के लिये उत्साहित किया जाता है, और वही हमें भा करना होगा। तब इसके लिये माम और शराब इन दो चीजों का त्याग तो पहली बात है, किन्तु सिनेमा आज की ही तरह से चलते रहे तो फिर सारे बौद्धिक बेकार हो जायेंगे। इसलिये बाबा का कहना है कि खराब सिनेमा पर रोक लगाओ। तब बहने भी ब्रह्मचारिणी होगी और ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा में तब वे महिषासुरमर्दिनी बनेंगी। खराब सिनेमा समाप्त करने के लिये तो शराब भी किया जाना चाहिये।

राजस्थान सरकार वचन का पालन करे :

यही बात शराब के बारे में भी है। शराब का मारा दाग मानाओं को ही सहन करना होता है। गरीबी हटानी हो तो भी शराब बंद करनी होगी। बाबा के मुताबिक पर चार बहनें भा। की बारह साल की पर्याया पर घूम रही है। वे जहाँ भी जाती हैं वहाँ उनकी नभाभा में खूब जाती है और हर समय शराब के कारण अपने पतियों में पीटे जाने का शिकायत करती हैं। तो शराब की यह पिशाची वृत्ति है जिसे पैसों की वृत्ति बहुत है। किन्तु हमारे देश में एक राजा था जो बहुत सम्बु आयु भोगकर गये। उनमें किसी ने पूछा कि आपने इतनी सम्बु आयु कैसे पायी तो वे बोले कि जब मैं मद्रास राज्य का प्रजालमर्त्री था तब मैंने शराब बंद कर दी। उस पर मैं भी माताओं का आशीर्वाद मुझे मिला गया इनसे मैंने सम्बु आयु पायी है। शराब हिन्दू तथा इस्लाम धर्मों में भी वर्जित की गई है किन्तु फिर भी यह खूब बढ़ाई जा रही है। यह सब पैसों के लिये किया जा रहा है। राजस्थान में सरकार ने गांधी भाई के साथ वचन किया था शराबबंदी का किन्तु फिर इसी पैसों के लालच में आकर वह भी तोड़ दिया। किन्तु समझना चाहिये कि हम पैसों में नहीं अन्न में पलते हैं। आज गुजरात में आन्दोलन हो रहा है। वह काइ पैसों का लालच नहीं हो रहा है अनाज की कमी है लोगों को इसलिये हो रहा है। तो बाबा कहता है कि पैसों के बजाय अन्न बढ़ाने का काम करो और शराब बंद करो। अब तो बहुत पहले ही कहते थे कि अन्न

हो ग्रहण है। तो अन्न बढ़ाओ और यह वेद का कहना है केवल आज के प्लानिंग समीकरण का नहीं।

राष्ट्रपति की सहमति :

तो बाबा ने मुझाव दिया था कि लगान तथा वेतन का कुछ भाग अन्न में तो दो तो फिर अनाज की समस्या बहुत हद तक दूर हो जायेगी। अभी राष्ट्रपति बाबा ने मिलने आये थे। वे तो हमारे शासन में एकमात्र समझदार व्यक्ति हैं। तो वे भी मान्य करके गये कि यह होना चाहिये। राष्ट्रपति ने मुझसे कहा कि इसके लिये जनताका शिक्षण होना चाहिये तो मैंने कहा कि पहले सरकार इस मुझाव को स्वीकार करने की घोषणा करे तो बाबा अपने हजारों सर्वोप्य सेवकों का इसके लिये जनशिक्षण के लिये भेज सकता है।

‘घरीयत’ बदली जानी चाहिये :

फिर बाबा परदे को भी हटाने के पक्ष में हैं। किसी समय इसकी आवश्यकता रही हो सकती है, किन्तु अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज तो मुसलमान और खासकर बिहार में हिन्दू स्त्रियाँ बस शादी होते ही घर के भीतर बंद-सी हो जाती हैं और फिर तों वे मरने पर ही बाहर आती हैं। किन्तु पहले जब सेना पर आधारित समाज था तो पुरुष राज्य चल सकना था किन्तु अब तो अहिंसा का समाज बनाना है तो फिर स्त्रियों को आगे आना होगा। परदा स्त्री की दाम्पत्य का कारण है। मुसलमानों में चार चार शादियाँ करते हैं और कहते हैं कि यह हमारे धार्मिक विधान में है इसमें कोई खलल न दे। किन्तु बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि यह कुरान का अनिवाय भाग नहीं है। कुरान के मुख्य भागों ‘उमूल’ कहते हैं और बाकी को ‘घरीयत’। तो यह उमूल नहीं बदल सकता है, किन्तु घरीयत तो समय समय पर बदलती गई है। यह शादी आदि की बात उमूल में नहीं घरीयत में है जो बदली जा सकती है। कई मुस्लिम देवी ने तों अपने को आमूल ही बदल वाला है। इसलिये बाबा की राय में इसमें सुधार होना चाहिये। इसमें कहा जाता है कि हम सभमानों की राह देख रहे हैं। अब आप देखें कि यह सुधार होना चाहिये।

यही बात दहेज के लिये भी है। यह तो आज स्त्रियाँ न आम विक्रय हो रहा है। पहले हैं कि लड़के की पढ़ाई आदि पर हुये खर्च के लिये रूम दो ता शादी हो सकती है। तो यह भी एक अपराध है और मातृ-जक्ति अपमान ही है। इसका विरोध होना चाहिये। बाबा ने तो एक सूत्र ही बताया है कि एक शादी जिन्दगी की बरबादी। आज तो एक एक शादी में घर के घर ढबाह हो जाते हैं। बिहार में तो यह और भी भयानक है। तो यह नब भी रचना चाहिये और महिलाओं को इनमें आगे आकर आन्दोलन करना चाहिये।

स्त्रियाँ आगे आवें :

भगीमुक्ति का भी संभाव है। उसमें भी मातायें बहुत कुछ कर सकती हैं। बाबा ने देखा है कि सैला तिर पर कोकर ले जाने का काम भी जल्द स्त्रियाँ

ही करती है पुरुष तो वस उसे गड्ढे में ढकेलने मात्र का काम ही करते हैं। तो यह आन्दोलन भी स्त्रियों को उठा लेना है। यदि स्त्रियाँ इस तरह से आगे आकर कुछ करनेका सोचेंगी तो फिर सरकार और समाज को भी सोचना होगा और वे भी अपना अपना काम करेंगे। किन्तु हम सरकार की राह न देखें। सरकार के पुर्जे तो बहुत धीमे धीमे चलते हैं कई बार तो एक छोटे से पुर्जे के कारण भी भारी भरकम वह सारी मशीन विचकुल बंद ही हो जाती है। तो यह सारा काम स्त्री-शक्ति का है।

बाबा ने अब अपना काम कर दिया। शरराचाय ने भी इस देश में हजारों प्रवचन किये होंगे। वे पूरे सोलह साल भारत में घूमे। उनसे किसी ने पूछा कि जनता के लिये आप क्या कृतव्य सुझाते हैं तो उन्होंने कहा कि जनता के चार कृतव्य हैं। वे क्या हैं। 'गेय रीतानान सहस्रम्। ध्येय श्रीपति रूपम्। नेय सज्जन शक्ति चित्तम्। देय दीनजनाभि वित्तम्'। अब सरकार ने लोगों को यह नहीं कहा कि वेद पढ़ो, उपनिषद् पढ़ो। अरे जीवन की बुनियादी बातें होनी तो फिर ये बातें भी हा ही जाएंगी। तो बाबा के लिये आज यह परिपद ही बन गई है। लोग बहुत हैं, काफी दूर से केवल मरी यान ही मुन रह ह इसलिये उपनिषद् तो नहीं है पर परिपद अवश्य है। तो मने कह दिया है कि हमें क्या करना है।

यूय याने क्षगडालू तरुण यान तारनेवाला :

अब यहां पर अधिकतर तो तरुण लोग ही हैं। आज कल उन्हें 'यूथ' कहा जाता है। किन्तु तरुण और यूय में फरक है। यूय याने बुढ़ में रहने वाला, क्षगडालू। तरुण का अर्थ है तारने वाला। तरुण बुढ़ के कंधे पर बैठे होते हैं इसलिये वे दूर तक दख सकते हैं। किन्तु याद रह। क यदि उनके पैर धरती पर, बुढ़ के कंधे पर नहीं हाग तो वे गिर पडग और फिर ता देखना तो दूर रहा अपने हाथ पैर ही तोड़ बैठेंगे। इसलिये हा कहा गया है कि न ता भंभा न या बुद्धम्। तो मैं इन तरुणियों से कहता हूँ कि वे प्राचीन के उत्तम अक्ष कां लक्ष्म पचाय, वे उसका आदर करें और उससे शक्ति प्राप्त करके धाग बडे।

सही शिक्षा का वाय—

प्रिय ग्लूकन ! मुझे विश्वास है कि इससे (शिक्षा से) प्रजा को उनसे (रक्षकों या शासकों से) रक्षा होनेही चाहिए। क्योंकि सही शिक्षा में, चाहे वह कौनो भी याने, कौनो भी विषय में हो, उन्हें (रक्षकों या शासकों को) एक दूसरे तथा अपने सरक्षण में रहने वालों के साथ व्यवहार में मानवीयता प्रदान करने तथा सम्य बनाने की प्रवृत्ति होती है।

— मुखरात, रिपब्लिक, भाग ३, कथन ४१६, पृष्ठ १२६।

बुनियादी शिक्षा के प्रयोग .

अण्णा सहस्रबुद्धे

गुरुकल्प प्रशिक्षण केन्द्र कनकौली

[अण्णा साहेब पटवर्धन भारत के अपने डम के सेवक थे जिन्होंने गांधीजी के आवाहन पर अपने जीवन के आराम के अवसर का त्याग करके सेवा का व्रत लिया और गांधीजी ने जब उन्हें अपने सचिव का पद तक बेना चाहा तो उससे भी लेने से इन्कार कर दिया। इसी तरह से उन्होंने गुजरात विद्यापीठ में प्राध्यापक का पद भी गांधीजी की इच्छा होने पर भी स्वीकार नहीं किया। उच्च श्रेणी में एम ए करने के बाद उन्होंने अपने गांव में ही कुछ सेवा करने का व्रत लिया और छत्ती के विकास के माध्यम से शिक्षण का काम हाथ में लिया। उनके गोपुरी भाइयों (कनकौली) की भूमि जो कभी बोरान थी, हरी भरी और आस-पास के गांवों के लिये प्रेरणा और सलाह का केन्द्र बनकर पिछले २२-२३ साल से सेवा कर रही है। आज यह केन्द्र अण्णा साहेब के अवसान के बाद देश के एक अन्य प्रतिष्ठित रचनात्मक कार्यकर्ता 'पद्मभूषण', जो योजना आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं, श्री अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। नीचे उसकी संक्षिप्त विवरण नयी शालीम के पाठक के लिये दे रहे हैं।]

पूज्य अण्णा साहेब पटवर्धन ट्रस्ट की ओर से ता. कनकौली जिला रत्ना-गिरी, महाराष्ट्र में २५ जून १९७३ को एक गुरुकुल प्रकल्प शिक्षण केन्द्र आरम्भ हुआ। १६ विद्यार्थियों को पहले इसमें प्रवेश दिया गया। उनमें से पांच तो एम एम सी तक, पांच छ नवी तक और बाकी मराठी सात्वती वक्ता तक पढ़ाई लिये हुये थे। इन १६ लोगों में से दो बहनें थी।

६ माह का अनुभव यह आया कि अब उस पर से हम कुछ ठोस दिना की ओर बढ़ सकते हैं। उस पर से जो चिंतन और योजना बनी उस पर से हम कह सकते हैं कि नये शिक्षण की देश में काफी गुंजाइश है।

अप्रैल, '७४]

[४४५]

हमारे पास इस तरह के विद्यार्थियों का समूह था कि उसके लिये हम पहले से ही कोई अभ्यासक्रम नहीं रखना चाहते थे। पहले पहले तो वे केवल पाँच-छ घंटे तक खेत में मजदूरी का ही ज्ञान करते थे और फिर दो तीन घंटे की पढ़ाई हाती थी। पढ़ाई में भी चूँकि हर छात्र की योग्यता का स्तर भिन्न भिन्न था अतः उसकी अपनी योग्यता के हिसाब से ही अभ्यास क्रम बनाया गया। कई लोगों को मराठी भाषा पढ़ना और लिखना अच्छी तरह से नहीं आता था तो उनका जमी दग से क्लास लिया गया। कुछ लोग ऐसे थे कि जो हिसाब और गणित नहीं जानते थे। महाराष्ट्र और भारत के भूगोल का जानकारी भी सामुहिक रूप से दी जाती थी।

आश्रम में सामुदायिक प्रार्थना हाती है। भोजन व्यवस्था भी सामुदायिक ही है। एक घंटे के लिये भ्रमदान होता है और वह हर छात्र के लिये अनिवार्य है। ऐच्छिक वाचन की दृष्टि से पुस्तकालय का भी छात्रा ने काफी लाभ लिया। खेती में काम करते समय साथ साथ जो फल दे ल रहें उसके बारे में आरम्भ से अतः तक पूरी जानकारी देने का अवसर छात्रा का नहीं मिल सका इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे छात्र जड़बूत काम करने से ऊब गये और उससे से दस छात्र तो वापस भी चले गये। किन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया और हमारी नुटियाँ हमारे सामने आती गई उस पर से फिर हमें चिन्तन का काफी अवसर मिला और हम इस निर्णय पर आए कि हम प्रकार से युवकों को यदि सही शिक्षण देना है तो फिर हमारे सार कार्यक्रम में काफी इस्तेमाल करने चाहिये।

वैश्विक शिक्षा की ओर मुड़ना पड़ा :

इसलिये जो पुराने वैश्विक स्कूल चलते थे उनका ओर हमारा ध्यान गया। खेती के माध्यम से प्राथमिक शालाओं में पाँचवी, छठी और सातवी पक्षा के लिये रोज दो घंटे खेती के काम के लिये रखे गये हैं। इस तरह के स्कूलों के कार्यक्रम का उत्तेजन देने के लिये हम लागू ने फिर यह तय किया कि इस पर जिस परिपक्व के साथ मिलकर सलाह और योजना बनानी चाहिये। अब इस प्रकार की योजना बन भी गई है।

रत्नागिरी जिले में एक एक तहसील में पाँच दस हाई स्कूल चलते हैं। हाई स्कूल चलाने की ओर इतर लोग का ध्यान काफी गया है। किन्तु उनमें जिस तरह की पढ़ाई है उसमें तो केवल दिये गये पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद विद्यार्थी केवल सफरपास बनेगा और शरीरभ्रम से नफरत करेगा और नौरही नहीं मिली, जिसका ही अधिव समझना है, तो फिर बेकार रहता। इसलिये हमने विचार विनिमय करने के बाद यह तय किया कि रत्नागिरी जिले में ऐसी हम चार पाँच माध्यमिक शालाएँ चलावें जिनमें पाठ्यक्रम के अलावा एक अतिरिक्त कार्यक्रम के रूप में एक

दो घंटे खेती का काम करने की सुविधा प्रदान की जाय। यह भी प्रयास किया जाय कि आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिये ये शालायेँ ड्राइंग बोर्डिंग हाउस भी चलायेँ। इस तरह से यदि हम इस प्रकार के छात्रों के बीच कुछ काम कर सकें तो फिर एस एस सी और मैट्रिक पास करने के बाद जो विद्यार्थी युवक प्रशिक्षण योजना के लिये हमारे पास आयेगे वे न तो नये जीवन के लिये नय ही रखेंगे और न ही उनके दिलमें गरीर थम के लिये कोई द्विचिन्हाइट होती।

अभिभावकों का सहयोग आवश्यक :

इस दिशा में चिन्तन करते करते हम इन मतलब पर भी आये कि इस प्रकार से यदि हम केवल जमीन पर काम करने वाले प्राथमिक और हाईस्कूल छात्रों के लिए एक अनुकूल वातावरण बना भी ल तो भी जब तक इस काम में हमें उनका अभिभावकता का सहयोग नहीं मिलता तब तक यह नही नतीजे नही दे सकती। अतः इसकी सफलता के लिये यह आवश्यक है कि इन कार्यक्रम में ग्राम के लोगों का भी पूरा पूर्ण सहकार हो और खेती की योजना तथा तत्सम्बन्ध, उद्योगों आदि में उनका भी हाथ हो। इसलिये अब बनवौली तहसील में अब खेती विस्तार का व्यापक कार्यक्रम भी हमने अपने हाथ में लिया है। यहाँ पर खेती एक ही फसल देने वाली है किन्तु यदि उस पानी की सुविधा दी जाय तो वह तीन फसल भी दे सकती है। वहाँ पर एक एक दो दो एकर बाल बाग़ानारही अधिष्ट है। तहसील में पाँच नदियाँ हैं। कुछ बड़े बड़े तालाब भी हैं। इन सबका यदि सही ढंग से उपयोग किया जाय तो लगभग इस हजार एकड़ भूमि सिंचाई के नीचे आ सकती है। अगर एक पाँच साला कार्यक्रम बनाकर काम हो तो आज की एक फसली जमीन को तीन फसली बनाया जा सकता है। अब इस कार्यक्रम में गाँव के वास्तविकारों को भी सम्मिलित करके हम इस तरह के शिक्षण केन्द्र के लिये अनुकूल हवा बना सकते हैं। इसलिये यह सोचकर हमने सार्वजनिक योजना की दृष्टि से कृषि विस्तार के कार्यक्रम को भी अपने शिक्षण केन्द्र के कार्यक्रम का एक अनिवार्य भाग बना दिया है। हमारे छात्र यह विस्तार काम स्वयं करेंगे और फिर इन्में जो भी बढिनाइयाँ आयेगी उनका सामना करने की भी हिम्मत उनमें आयेगी।

तकनीकी का शैक्षिक उपयोग :

इस प्रकार की कोई भी शैक्षणिक योजना चलाने के लिये फिर केन्द्र के पास एक छोटी मोटी वर्कशॉप भी होनी आवश्यक है। उनमें हथियारा और औजारों की मरम्मत करने के लिये आवश्यक सामान और उपकरण हों, एक या आवश्यक मात्रा में ट्रैक्टर हा, फसला पर लाने वाले काटोटा जमन करने के लिये स्ट्रेडिंग मशीन हो, एक इलेक्ट्रिक पम्प बिठाने और उसकी दुस्ती करने के लिये भी आवश्यक उपकरण हो और फिर इन सारी मशीनों के चलाने के लिये कुशल कारीगरों के साथ ही प्राप्त

इंजिन आदि की तो आवश्यकता होगी ही। इस प्रकार से यह सब पाठ्यक्रम ही भाग हाने।

काम हो शिक्षा बनाने की प्रक्रिया

अब लगभग ६ माह के अनुभव पर ॥ हम लोग इस निष्कर्ष पर आये हैं कि खेतोंको यदि शिक्षा का, और यह मिडिल क्लास में मनी प्रसारण रामा पर भी लागू होता है, माध्यम बनाना है। तो फिर आज की इन पद्धति में कि हम छात्रों को खेत पर काम करने के लिये कहते हैं और वे लगभग उमा भूमिका से काम करते हैं जिस कि एक मजदूर करता है तो इन सब बदल में हम छात्रों को हा एक खेत देकर उसकी ही जिम्मेदारी से वह उस पर काम करे। अब इन प्रक्रिया के दाक्ष हो सकते हैं। एक तो यह कि हम प्रत्येक छात्र को अलग अलग खेत दें या फिर उनसे समूह बनाकर दें। समूह बनाकर दोगे तो फिर शिक्षका का उनके साथ काम करने में सुविधा होगी और वे परस्पर सहकार से सीख सकेंगे। इस प्रकार में पाँच छात्रों का एक समूह हो सकता है। उस जमीन पर काम करने के लिये उन्हें सभी प्रकार का सुविधायी दी जाये और उस पर वे जो उपज ल उसका कम से कम ७५ प्रतिशत छात्रों और शिक्षकों के दे दिया जाय। इस प्रकार से साल भर में एक एकड़ पर हम तीन फल से सकते हैं और यह छात्रों और शिक्षकों की आय का बहुत स्रोत का आधार बन सकता है। हमने औसत लगाया है कि एक तरह में काम करने पर व प्रति एकड़ चार से पाँच हजार रुपये की आमदानी ले सकते हैं। यदि इस तरह में मानो बदल दो ही छात्र विल्लार नाम करें तो खर्चा और सर्विसिंग चार्जस वाट कर व प्रति एकड़ पीछे प्रति छात्र कम से कम १५०० रु की एक सालाना आय लेगे। इसमें से एक हजार रुपये उनसे निजी खर्च में ले सकते हैं तो भी पाँच सौ रुपये की उनके पास जमा रह सकती है। हमारे अंदाज से यह आय केवल चार घंटे रोज काम करने में होती है। इस प्रकार से छात्र और शिक्षक चार घंटे अपने खेत पर और बाकी चार घंटे शाला के खेत पर काम करेंगे तो विल्लार के काम के साथ भी उनका समन्वय हो सकेगा। इसके साथ हमारा अभ्यासक्रम इस तरह का है कि वह इसके साथ साथ उसे भी पूरा कर सकेगा। इस प्रकार से छात्र न केवल तल्ल कृषक का ही अपितु तल्ल व्यवस्थापक की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। साथ ही चूंकि एक विल्लार शिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से गांव के साथ उनका जीवित सम्बन्ध है तो इस प्रकार से वे गांव की समस्याओं की भी समझ और हल कर सकेंगे। हमारे विचार में इस प्रकार से शिक्षा को समाज विकास का सफल माध्यम बनाया जा सकता है।

छ माह के अनुभव के बाद आज हम यह सकते हैं कि इस तरह की पार्श्व-भूमि में हम जो काम कर रहे हैं उससे माध्यम से सहज ही हमारा पाठ्यक्रम भी विकसित हो रहा है और आगे चलकर यह कोई परिपूर्ण रूप ग्रहण कर लेगा यह हमारी धारणा है।

एस. बी. गोविन्दन्

तालीम का राष्ट्रीयकरण

[श्री एस. बी. गोविन्दन् जी केरल के रहने वाले हैं। वे स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त अनुभवी शिक्षक हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं। केरल के प्रख्यात दैनिक 'मालूम' में वे सप्ताह तक काम कर चुके हैं। अभी वे रचनात्मक कार्य में लगे हैं। इस लेख में लेखक ने बहुत महत्व का सवाल उठाया है और शिक्षाविदों को एक प्रकार से चुनौती दी है।]

हम इस विषय पर नयी तालीम के पाठकों के विचार आमंत्रित करते हैं। सासुरा शिक्षक समुदाय की ही इस बात का जवाब देना है तो वे इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे यह आशा है।]

एक जमाना था जब लोग एक दूसरे को देखकर और एक दूसरे से मुनकर तालीम पाते थे। उस जमाने में आबादी भी बहुत कम थी और तालीम के विषय भी उसी परिमाण में कम थे। फिर गुरुकुलों की व्यवस्था बनी। इस समय भारत की ही तरह विदेशों में भी धर्म के आधार पर गुरुकुल चलाये जाते थे। इस समय शिक्षा धर्म के माध्यम से दी जाती थी। शिक्षा के अन्य सब विषय जैसे कि गणित, वैद्यक, न्याय या उर्कशास्त्र, भूगोल आदि भी धर्म की ही दृष्टि से सिखाये जाते थे। याने इन सब विषयों को सीखने का और कोई अपर उद्देश्य नहीं था सिवाय इसके कि यह जानना कि वे सब विषय धर्म के पालन में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य पूर्णतः धार्मिक था और चूंकि धर्म समाज से गहराई से सम्बन्धित था अतः हम कह सकते हैं कि उस समय शिक्षा का मूल उद्देश्य सामाजिक था। सामाजिक जीवन जिसमें सम्पन्न और परिपूर्ण बने यही बात उस समय की शिक्षा का मुख्य विषय थी। इन गुरुकुलों की एक और विशेषता यह भी थी कि इनमें गुरु और शिष्य बहुत लम्बे बाल तक साथ रह सकते थे और इस प्रकार से उनमें परस्पर पारिवारिकता और परिचय अच्छी तरह से सम्पन्न हो सनता था और इस प्रकार से गुरु शिष्य के पूरे जीवन को बनाने या बिगाड़ने में सक्षम होते थे। यह समय सामान्यतः श्रुति का समय है और इस समय कोई पुस्तकें आदि लगभग नहीं थी।

१. पुस्तको ने तालीम बदल दी :

किन्तु बाद को जब पुस्तको का आविष्कार हो गया तो शिक्षा का ढाँचा काफी बदल गया। अब गुरुकुला का रूप भी बदलने लगा और वे केवल गुरुगृह न रहकर केवल शिक्षालय बन लगे। याने अब बड़े विश्व विद्यालयों की स्थापना होनी लगी जहाँ १२ पुस्तका के अनेक परिवार और हजारों छात्र रहने लगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह होन लगी कि अब शिष्य केवल एक ही गुरु से नहीं अपितु अनेक गुरुओं से एक साथ शिक्षा पान लग और इस तरह से अब गुरु शिष्य का वह सहज निकट सम्बन्ध टूटन लगा। आरम्भ में तो इन विश्वविद्यालयों में भी धर्म की ही आधार मानकर शिक्षा दी जाती थी। किन्तु बाद का इसमें शिक्षा का धर्म से अलग किया जाकर वह राज्यात्मक अन्त्यात्मक आदि के रूप में अलग अलग विभक्त होने लगा। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक जीवन बिताने के निम्ने ही शिष्य को तैयार करना नहीं था अपितु उस जीवन यापनके साधना और विधिया का शिक्षण देना भी शिक्षा का उद्देश्य हो गया। एक बात और भी अब होने लगी कि अब शिक्षा सावधानी नहीं रह गई। याने अब वह सबके लिए सुलभ नहीं रह गई क्योंकि एक तो आबादी अधिक हो गई और फिर सबको शिक्षा पाना ही है यह विचार समाज में जड़ नहीं पकड़ पाया था। सबको ही शिक्षा पाना आवश्यक है यह विचार तो असल में अभी हाल का ही विचार है यद्यपि इन प्रकार की शिक्षा अभी सत्तार में कही भी नहीं है ' यहाँ तक कि अत्यन्त विकसित देशों में भी नहीं। भारत के संविधान में भी सातवें दशक तक सबको ज्ञान देना अनिवार्य किया गया था किन्तु हम भी अभी आजादी के २६ साल बाद भी कहीं यह व्यवस्था कर पाये हैं।

केरल का चित्र :

केरल भारत का सबसे अधिक शिक्षित प्रदेश माना जाता है। वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा तो सबके लिये प्राप्त है। उच्च शिक्षा में भी काफी मात्रा में छात्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। वहाँ उच्च शिक्षा भी निशुल्क है। केरल में लगभग १२००० हाईस्कूल हैं जिनमें से कोई ८००० तो अलग अलग समुदायों के हाथ में हैं। किन्तु शिक्षा का पटन तो सबसे सरकार के द्वारा ही बनाया गया है और वही चलता है। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकें अध्यापकों का वेतन आदि सभी बातें सरकार ही तय करता है। आज कल तो निजी स्कूलों के अध्यापकों का सारा वेतन भी सरकार ही देती है और हाईस्कूल की अन्तिम परीक्षा भी सरकार के हाथ में है। इस प्रकार से केरल में शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण अन्य प्रदेशों के मुकाबिले कहीं अधिक है और वहाँ पर समूची उच्च शिक्षा करोड़ सभी सरकार के हाथ में ही है। आम शिक्षण पद्धति को अपनाते का मतलब ही है कि तालीम का राष्ट्रीयकरण हो। सेक्यूलर स्टेट में तालीम की व्यवस्था सरकार के ही हाथ में रहनी चाहिये यह भी कह सकते

है। यदि शिक्षा अलग अलग समुदायों के हाथ में रहेगी तो फिर वह सार्वभौम तो नहीं हो हो सकेंगी अपितु साथ ही वह बहुत भिन्न भी होगी। इस विचार के मानने-वाले बहुत लोग हैं।

नम्राजवादी देशों में तो यह प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलती है और वे तो शिक्षा को अपने राजनैतिक दृष्टिकोण से ही चलाते हैं और यह सिद्धान्त के नाम पर सभी समाजवादी मानते हैं। इसलिये शिक्षकों की नियुक्ति भी वे स्वीन करके ही करते हैं। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण में विश्वास करने वाले लोगों को केरल सरकार के इतने राष्ट्रीयकरण से भी सन्तोष नहीं है क्योंकि वहाँ पर अब भी अपने शिक्षण की भर्ती और उनका नियमन तथा छात्रों की भर्ती आदि पर निजी विद्यालयों का ही हाथ है। अभी सरकार ने यह काम अपने हाथ में नहीं लिया है। विद्यालय इसके लिये आजादी चाहते हैं। कुछ तो किन्ही खास विषयों को भी अपने कब्जे में ही रखना चाहते हैं। किन्तु सेक्युलर स्टेट में यह नहीं हो सकता यह भी कहा जाता है। समाजवादी और साम्यवादी दोनों ही कहते हैं कि यदि निश्चित स्वार्थों को प्रोत्साहन हो तो फिर इस तरह के निजी स्कूल चलाये जा सकते हैं अथवा नहीं। फिर सरकार इन स्कूलों को कोई सहायता न दे और वे स्वयं ही अपने छात्रों में फीस वसूल कर या अन्य तरह से अपना खर्च निकालें।

सरकारी बनाम गैर सरकारी विद्यालय :

शिक्षा पूर्णतः सरकार के हाथ में हो यह विचार सबसे अधिक केरल में व्याप्त है और यह वही सबसे अधिक अमल में भी है। किन्तु यदि हम सरकारी और निजी विद्यालयों को निकट से देखें तो पता चलेगा कि सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों के छात्रों का एक तो उत्तीर्णमान काफी आगे रहता है और उनके शिक्षकों में सेवावृत्ति और छात्र के प्रति लगाव भी अधिक रहता है। वे छात्र पर अधिक निजी ध्यान देते हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं और इसलिये सरकारी स्कूलों का शैक्षिक स्तर निजी स्कूलों के मुकाबिले बहुत गिरा हुआ है। फिर निजी व्यवस्था वाले स्कूलों में शिक्षकों की बदली का सवाल नहीं रहता इससे शिक्षक विद्यालय में अधिक रुचि लेते हैं और उन्हें अपने व्यावसायिक स्तर को उन्नत करने के अपेक्षाएँ अधिक अवसर प्राप्त हैं। यह भी देखा गया है कि उनका सामान्य शैक्षिक स्तर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से अच्छा रहता है क्योंकि वे स्वाध्याय में अधिक समय देते हैं।

एक और उदाहरण :

भारत से बाहर भी शिक्षा सरकार के हाथ में हो यह बात अनेक जगहों पर होती है। यूगोस्लाविया ऐसा ही एक देश है। किन्तु उसकी शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीयकरण के नाम से की जाने वाली अन्य व्यवस्थाओं में बुनियादी अन्तर है।

वहाँ पर सारी तालीम की व्यवस्था स्वयं शिक्षकों, सरकार और अभिभावकों की मिली जुली समितियाँ करती हैं। सरकार केवल उन्हें हर तरह की मदद रखती है और बाकी शिक्षा पर उसका कोई निमग्न नहीं है। वहाँ पर इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि तालीम का काम करने वाले लोगों को तालीम की बारीकतम जानकारी होनी आवश्यक है इसलिये शिक्षकों को ही नहीं अभिभावकों का भी वहाँ पर तालीम के बारे में बारीक से बारीक जानकारी देने की व्यवस्था रहती है। यह बहुत ही बुद्धिमत्ता वाला मान्य होती है। इस प्रकार से यदि शिक्षा उत्तम शिक्षा और अभिभावकों का हाथ में रहे तो एक तो तालीम का नित्य नया रूप बना रहेगा क्योंकि अभिभावकों को समाज में रहने के कारण समाज की नित की आवश्यकताओं से परिचित रहते हैं और शिक्षकों को उस हिसाब से विचार करना होता है। उन तरह में प्रयोगों के लिये हमेशा ही गुंजाइश रहती है। किन्तु यदि शिक्षा को सरकार का हाथ में ही छोड़ दें तो सरकार जिस प्रकार से जड़ होती है वैसे ही शिक्षा को भी बना डालना है और फिर वह जीवन्त समाज की शिक्षा नहीं रह पाती।

पुनः केरल का उदाहरण

अब फिर केरल का ही उदाहरण से तो मालूम होगा कि चूँकि वह भारत का सबसे अधिक शिक्षित प्रदेश है इसलिये शिक्षा पर सरकार का पूरा नियंत्रण की दृष्टि से विचार करने पर हम सब कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। केरल में साक्षरता ६१ प्रतिशत है। यह प्रतिशत पिछले १० साल में १३ प्रतिशत बढ़ा है। केरल में १९७१ की गणना के हिसाब से कुल शिक्षितों की संख्या १२८०२८०० है जिसमें ३३ प्रतिशत बहने हैं। अलेपी जिस में शिक्षितों का मान सबसे अधिक है। वहाँ यह मान ७०.२५ प्रतिशत है। इसमें ७५.७ प्रतिशत बहने हैं। केरल में बहनों की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला पालघाट माना जाता है जहाँ पर बहनों की शिक्षा का प्रतिशत ३९ प्रतिशत है। कर्नाटक से लगे कासगोड के तालुके में सबसे कम ३० प्रतिशत बहने शिक्षित हैं। अब इस तरह से देख तो पता चलेगा कि केरल में शिक्षा का इतना भारी विस्तार होने पर भी वहाँ पर सबसे अधिक बेकार लोग भी हैं क्योंकि एक तो शिक्षा का जीवन की अनुभूत आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है और फिर सरकार सबको नौकरी दे भी नहीं पाती है। किन्तु लोग मानते हैं कि सरकार की ही यह जिम्मेदारी है कि वह सबको चूँकि शिक्षा देती है अतः काम भी दे। यह एक अजीब स्थिति है। न तो समाज ही इसका लिये अपने को जिम्मेदार मानता है न शिक्षक ही अपने को इसका लिये जिम्मेदार मानते हैं। वे बस बतन बढाने के लिये सधम मात्र करते रहते हैं। चूँकि शिक्षा में शिक्षकों का भाग नहीं है अतः वे उस अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते।

अब इससे एक बात सिद्ध होती है कि शिक्षा का विस्तार करना कोई सैद्धिक तथ्य नहीं हो सकता है। शिक्षा सरकार के हाथ में दी जाय तो वह उसका विस्तार अवश्य कर सकती है, किन्तु वह उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकती है। सरकार का काम केवल मददगार का हो सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये जहाँ शिक्षा में आमूल परिवर्तन आवश्यक होता वही उसकी गहन भी करने की आवश्यकता है। अभी हम भारत में शिक्षा के विस्तार की बात तो सोचते हैं किन्तु उसकी गहन करने के बारे में कोई नहीं सोचता है। शिक्षा को गहन करने का अर्थ है कि उसे जीवन के साथ जोड़ा जाय माने काम के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था हो। जब काम ही शिक्षा बन जाता है तो सहज ही यह सिद्धान्त निकलता है कि काम करने वाले ही शिक्षक हैं और शिक्षक ही श्रमिक भी हैं। क्या शिक्षा पर विचार करने वाले लोग, और खासकर जो लोग शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के हामी हैं उनके पास इस बात का कोई जवाब है कि सरकार के हाथ में शिक्षा देने से यह तो ठीक है कि शिक्षकों के बतन आदि की कुछ समस्याएँ तो हल हो जायेंगी किन्तु इसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का काम कैसे कहा जा सकता है। आज जो हमारे शिक्षालय बेकारों को पैदा करने के कारखाने जैम बन गए हैं शिक्षा के राष्ट्रीयकरण वालों के पास इसका क्या इलाज है।

शिक्षक अपना रोल स्पष्ट करें :

इसलिये शिक्षकों को यह सोचना होगा कि वे भी क्या केवल श्रमिकों के रूप में सरकारी नौकरी के लिये ही हैं या फिर उनके पास भारत की नयी पीढ़ी का भी दायित्व है। यदि एक बार वे अपना रोल स्पष्ट कर दें तो फिर हम अभिभावकों का भी उनके बारे में मानना होगा कि उनकी हमें आवश्यकता है या नहीं। अभिभावकों को भी शिक्षकों को यह कह देना होगा कि उनकी कीमत हमारे लिये भावी पीढ़ी के निर्माण के रूप में ही है किन्तु यदि वे इस रोल के योग्य न हों तो फिर सरकारी नौकर मात्र से हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता। इसलिये शिक्षक यह न मानें कि अभिभावक उनके हर कदम का साथ देंगे ही। सरकार के हाथ में शिक्षा देने के पीछे उनका लक्ष्य केवल अपनी नौकरी पक्की करना है, जो होनी ही चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं, किन्तु इसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी और शिक्षकों की नौकरी से अधिक हमारे लिये यह अधिक मूल्यवान प्रश्न है इसका उन्हें जवाब देना होगा।

प्रो. रामचरित्र सिंह

बिहार विश्वविद्यालय सुधार समिति का प्रतिवेदन : सरकारीकरण की ओर

[प्रो. रामचरित्र सिंहजी ने इस लेखमें जो मुद्दे उठाए हैं वे विचारणीय हैं। यदि सरकार की शिक्षा सहित जन-जीवन के हर क्षेत्र पर कब्जा करने की वर्तमान प्रवृत्ति रोकी नहीं गई तो इस देश में लोकतंत्र बच नहीं सकेगा। सरकार को उसकी सीमा में रहना होगा।]

देश में विश्व विद्यालयों की सरकारी हाथों में लेने की प्रवृत्ति इधर काफी बढ़ी है और कई राज्यों ने तो उस दिशा में विधेयक विधान सभाओं में रखे हैं और कुछ ने विधेयक के बिना ही सीधे राज्यपालों के आभ्यादेशों से यह काम पूरा कर लिया है। बिहार में भी लगभग यही हुआ। वहाँ पर सन् १९७२ की अप्रैल में राज्यपाल ने एक आभ्यादेश निकाल कर विश्व विद्यालयों में मीनेट, सिन्डिकेट, ऐकेडेमिक काउन्सिल, वित्त समिति और कुलपतियों की अवधि समाप्त कर दी और नये कुलपति नियुक्त करने के लिये सरकार को पुरो तरह से अधिकृत कर दिया। बाद की फिर सरकार ने बिहार विश्व विद्यालय, मुजफ्फरपुर, की अध्यक्षता में एक विश्व विद्यालय सुधार समिति का गठन किया जिसने मई ७३ में अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया। अब बिहार के नये शिक्षा मंत्री श्री विद्याकर कवि जी ने यह प्रतिवेदन सभी विधायकों, महा विद्यालयों और शिक्षा विदों तथा शिक्षा में रुचि लेने वाले कुछ अन्य प्रमुख नागरिकों को राय जानने के लिये भेजा है। यह अपने-आप में एक अच्छा वadem है।

प्रतिवेदन का प्रारूप: प्रस्तावना :

समिति के सदस्यों ने वर्तमान सन्दर्भ में शिक्षा के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए माना है कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ॥

छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो और युग की चुनौतियाँ वा सामना कर सके। समिति ने शिक्षा और शिक्षा प्राप्ति के बक्सरो में व्याप्त वर्तमान भारी असमानता को समाप्त करने की सिफारिश की है और शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समिति का यह भी कहना है कि शिक्षा में पूर्व-प्राथमिक से लेकर विश्व विद्यालय स्तर तक एकरूपता होनी चाहिये। राजकीय आदेश स ६६५, दि १७-५-७२ के द्वारा इस विश्व विद्यालय सुधार समिति की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि बिहार के विश्व विद्यालयों की वर्तमान संरचना का अध्ययन किया जाय और उनकी कार्यप्रणाली एक वर्तमान परिस्थितियों में समुचित सुधार दिया जायें।

समय समय पर विभिन्न जाँच आयोगों और विश्व विद्यालयों में व्याप्त अमानक छाटाचार और संक्षिप्त स्तर में गिरावट आदि को ध्यान में रखकर ही इस सुधार समिति का गठन किया गया है और १ अप्रैल १९७२ को राज्यपाल ने एक आध्यादेश जारी करके विश्व विद्यालय में सीनेट, डिप्टी चैट, एक्जैमिनि बॉन्सिल और सरवालीन कुलपतियों की बाकी अवधि सत्त्वान समाप्त करने का आदेश देकर नये कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिये सरकार का अधिकार प्रदान किये जिनके अनुसार फिर सरकार ने सभी सत्त्वानों का अवक्रमण करने का बंदम डटाया। इन सभी सत्त्वानों की सारी शक्तियाँ अब सरकार के हाथ में आई। समिति की मुख्य मुख्य अनुसारायें इस प्रकार रखी जा सकती हैं —

(१) विश्व विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के लिये उचित परिस्थितियाँ उत्पन्न करके उन्हें आनन्द का केन्द्र बनना आवश्यक है। उनका प्रयास केवल उच्चतर शिक्षण की दिशा में ही होना चाहिये और वे केवल स्वावतोरता और उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम की ही व्यवस्था करें। बाकी सभी अनुस्वा पाठ्यक्रम महा विद्यालयों के अन्तर्गत ही रहे जाय। इनका नियन्त्रण भी फिर विश्व विद्यालय की विभिन्न परिषदों के अधीन होना चाहिये। इन परिषदों के अध्यक्ष रेक्टर हों।

(२) यह भी सुझाया गया है कि विश्व विद्यालयों के अग्रीभून महा-विद्यालयों का नियन्त्रण, सीधे सरकार अपने हाथ में ले ले और उनका संचालन करने के लिये एक स्वायत्त निकाय का गठन करे। इनमें उच्च शिक्षा के अभिलाषी किन्तु नियमित छात्र के रूप में दाखिल होने के इच्छुक असमर्थ छात्रों के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये।

(३) उपकुलपतियों के चयन पर विशेष सावधानी बरती जानी चाहिये।

(४) विश्व विद्यालयीन निकायों में एक रूपता हानी चाहिये और उनकी सदस्यता सम्बद्ध ठाया उनके मामलों में रूचि रखने वाला एक ही सीमित की जानी चाहिये। शायि ये दस्तुपरक और समय पर सही निर्णय करने में सक्षम हो सकें।

यह भी कहा गया है कि विश्व विद्यालयों के इन निकायों और पदाधिकारियों के द्वारा की गई गलतियों का परिमार्जन करके उन्हें गूढ़वाजी से मुक्त रखने के लिये कुलपतियों को विशेष अधिकार दिये जाय।

(५) विश्व-विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन राज्य करे और शिक्षकों की सुरक्षा और शैक्षिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने तथा उनकी नियुक्ति और अनुशासन आदि के मामलों में विश्व विद्यालय की कार्य परिषद तथा महाविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था ऐसे निकायों के नियंत्रण में रहे जो इस उद्देश्य के लिये बताये जाय।

(६) छात्रों और विश्व विद्यालय के अधिकाधिका के बीच तथा छात्र और शिक्षक के बीच भी निकट सम्पर्क और नियमित विचार विमर्श कायम करने के लिये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र-परिषदें तथा शिक्षक-छात्र-समितियाँ गठित की जाय तथा विश्व विद्यालय को सीनेट में छात्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय। 'शिक्षक-छात्र-पत्रिका' से परिचित उनके आपसी मारका को निवृत्त करने का काम करें।

(७) कोर्ट या सीनेट एक विचारक निकाय के रूप में काम करे और विश्व विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर दोनों ही स्थानों पर अला अला विषयों के लिये अलग अलग निकाय हो।

(८) अभी जो महा विद्यालय शासकी निकायों के अधीन हैं उनमें दैनंदिन की समस्याओं के लिये एक प्रबन्धकारिणी समिति हो और जिला स्तर पर ऐसे सभी महाविद्यालयों को एक नमूने में रखकर एक नमूने समिति हो जो नि शिक्षकों की नियुक्ति, अनुशासन और आय-व्यय आदि की देखरेख करे।

(९) यह भी सुझाया गया है कि कुलपति के अलावा एक और रेक्टर की नियुक्ति की जाय। वैसे ही एक कुल सचिव के पद पर एक कुल प्रशासक की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। यह भी कहा गया है कि अभी कोर्ट और सीनेट में एक प्रकार का वेमेलन है क्योंकि वे आवश्यकता से अधिक विलम्ब हैं। इसको दूर करके कुलपति की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिये पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं। विलम्ब प्रबन्ध पर भी कुलपति का नियंत्रण और बड़ा दिया गया है।

दूरदर्शिता की कमी :

ऊपर जिन भाटी अनुसंसाओं का विवर किया गया है वे सामान्यतः तो अच्छी ही लगती हैं किन्तु गहराई से देखे तो फिर यह साफ पता चलेगा कि उनमें दूरदर्शिता की भारी कमी है। इनसे कुलपतियों को इन तरह के अधिकार दिये गये हैं

कि वे लगभग तानाशाह की तरह से काम करेंगे और विश्व विद्यालय पर सरकारी नियंत्रण और भी मजबूत हो जायेगा। उदाहरण के लिये हम दो तीन बातों को ले सकते हैं।

रेक्टर की नियुक्ति का प्रस्ताव —समिति का रिपोर्ट में कहा गया है कि कुलपति का काम काफी कठिन होता है और उनकी सहायता के लिये कई अन्य अधिकारी चाहिये। अब प्रत्येक कार्य के लिये अलग अलग पदाधिकारी तो विश्व विद्यालय में पहले से ही रहते हैं और वे सभी कुलपति की ही सहायता के लिए होते हैं। अब यह जो एक रेक्टर की नियुक्ति का प्रस्ताव है उससे तो साफ है कि कुलपति का पदशाली ही बड़ी स्पेशलिस्ट रेक्टर को इनका अधिकार है कि उनमें और कुलपति में समझ हो जाएगा और फिर यह कोई आवश्यक नहीं कि वह हमेशा ही कुलपति का विश्वास का आवली हो। अब इसमें विश्व विद्यालय का अधिक बोझ तो बड़ा ही किन्तु साथ ही उच्च स्तर पर इस तरह के मध्य से वातावरण और भी घराब हो सकता है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि रेक्टर की नियुक्ति में विश्व विद्यालय के सहायक प्राध्यापकों के बीच में कोई प्रभाव ही होगा। इसका बजाय तो यह उचित होगा कि विश्वविद्यालय में अनुशासन और शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं का संरक्षक में एक और व्यक्ति को कुलपति के समक्ष जमा अनुभव करके विश्व विद्यालय के वास्तव प्राचार्यों और प्राध्यापकों का ही एक सलाहकार समिति बना दी जाय जो कि स्वभावतः ही कुलपति के निदेशन में काम करेगा और उनमें परस्पर मध्य को स्थान का भी स्थान नहीं होगा।

कुल सचिव की आवश्यक नियुक्ति —इस प्रस्ताव में कुल सचिव का पद भी मुख्य-प्रासासिक होता है। किन्तु असल में उनका अर्थ कान तो मैनेजिंग ही है क्योंकि कुल सचिव का सम्बन्ध तो हमेशा शिक्षा की समस्याओं में जुड़ा होता है। उनका काम असल में धारण करने में नहीं समाप्त देने और मसल देने का है। बिहार में अभी कुल विश्व विद्यालय है। बिहार में जाया का साथ उनका नियुक्ति के साथ ही उनके पदों का सान्त्वना होना चाहिये और एक विश्व विद्यालय में वे अधिकतम पाँच साल तक ही रह सकें यह व्यवस्था की जाय तो महा होगा। यह बात तो और भाग्य होगी यदि हम इस पद पर बजाय योग्य शिक्षकों के किसी मात्र प्रासासिक को ही नियुक्त करें क्योंकि एक तो प्रासासन सेवा के अधिकारी में और शिक्षक में मौलिक अंतर होता है, उनका साथ प्रासासिक एक निष्ठा हो भिन्न उद्देश्य के लिये और भिन्न परिप्रेक्ष्य में होता है और वे फिर शिक्षा को भी मात्र प्रासासन का विषय मानकर काम करते हैं। अब तक का अनुभव तो यही बताया है कि वे विश्व विद्यालय के काम में सहायक होने के बजाय बाधा ही सिद्ध हो रहे हैं और वे हमेशा ही ऐसे होंगे।

फोर्ट सीनेट का पुनर्गठन — यह सवाल भी महत्व का है। इस बारे में समिति का विचार भी ध्यान देने योग्य है। समिति कहती है कि दुर्भाग्य से अपने सदस्यों के वमेलपन और आसुर की विशालता के कारण सीनेट को अपने कार्य संचालन में अनेक प्रकार की खीचातानी और दबाव का सामना करना पड़ रहा है जो विश्व विद्यालय के हित में नहीं है। (प्रतिवेदन, पृ. १३, अध्याय ६)। अब इस वमेलपन को दूर करना हो तो फिर सीनेट में शिक्षका, छात्रा के प्रतिनिधियों को भी विश्व विद्यालय और कालेजों में प्रतिनिधियों के साथ स्थान दिया जाए तो यह वमेलपन स्वतः दूर हो जायगा। चूंकि कुलपति और कुल सचिव अब सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं अतः फिर अलग से किसी सरकारी अधिकारी को इसके लिये नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक विशालता का प्रश्न है वह तो अब स्वयं ही कम हो रहा है क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों में अब मात्र ३५ से ४० तक ही फ़ैकल्टी बच रहे हैं और निकट भविष्य में यह संख्या और विश्व विद्यालय खुलते जाने से और भी कम होने की संभावना है। लगता है कि सीनेट के वमेलपन की जो बात समिति ने कही है उस समय उसके मन में असल में सदस्यों के विचार रहेंगे। वह निश्चय ही बेमेल है। किन्तु फिर क्या समिति यह चाहती है कि सदस्यों में सबसे एक ही विचार हो। यह हुआ तो फिर वमेलपन के साथ और भी कोई गन्ध बँडना होगा।

इस सम्बन्ध में एक और बात पर भी विचार कर लेना ठीक होगा। अभी सीनेट में एक आवश्यकता सदस्यता भी होती है जो धन के आधार पर दी जाती है। अब धन यदि शिक्षा का पर्याय हो तो बात असल है, परन्तु धन के कारण से विश्व विद्यालय की व्यवस्था में कुछ खान लगेगा जो वचस्व प्रदान करना शैक्षणिक और लोकतांत्रिक दाना ही परम्पराओं के विरुद्ध है। अक्सर इसके शिक्षा के उत्थान में कोई मदद नहीं मिलती है। धन से कोई गुण नहीं मिलता। अतः सीनेट के ढाँचे के परिवर्तन की जो बात है उस अधिक उत्सन्न ने के बजाय जिनका कि शिक्षा और विश्व विद्यालय से मीठा सम्बन्ध है उनकी ही सीनेट में स्थान दिया जाय तो फिर आसुर स्वतः तब सम्मत हो जायगा।

शिक्षा में लोकतंत्र कहाँ रहा

समिति ने कार्य परिषद के लिये जो कुछ कहा है उसे यदि ठीक समझा जाय तो इससे फिर कार्य परिषद कुलपति के हाथ का खिलौना मात्र रह जाती है। उसके सारे सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार कुलपति को सौंपने का और कोई अर्थ नहीं हो सकता है। इसके तो मरता एक ही व्यक्ति कुलपति में सीमित होती है। अतः सीनेट के हाथ से कार्य परिषद बनाने का अधिकार वापस लेना गलत होगा। संख्या कम करने की जो बात कही गई है कि अभी उनमें बहुत सदस्य होते हैं तो फिर

अभी समिति ने जो पाँच शिक्षा-उत्तर मद्रास का नियुक्ति का मुद्दा दे दिया है उस वाद में लड़ना चाहिये। इसमें कोई मन्दह नहीं कि विश्वविद्यालय के सभी कार्यो में शिक्षका का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। उसमें साफ तौर पर २० सम्बद्ध कार्यो में और २० प्रतिष्ठान अर्थात् चारों तरफों में होने चाहिये। यही बात फिर विन व्यवस्था के बारे में भी है। कहा गया है कि विश्व विद्यालय के वित्तीय प्रबंधक नियुक्ति परियोजना, निम्न परियोजना, अनुमानित पाठ्यक्रम बाँट, इन तीनों में से चुनावित कुलपति की योजना में एक एक प्रतिनिधि मेमबर एक व्यवस्था करे। यह निकाश भी कुलपति का अर्थात् अधिकार प्रदान करने वाला है।

इस प्रकार में ऐसा माना है कि कुलपति में विश्व विद्यालय की सारी शक्ति और सत्ता सदा अर्थात् प्रबंध की बेजिम्मेबारी देना ही मात्र समिति का उद्देश्य रहा है। सम्पूर्ण कुलपति के अधिकारों का ध्यान में रखकर नहीं अपितु विभिन्न विभागों और सम्बद्ध कालेजों में प्रतिनिधि चुनकर ही विश्व विद्यालय का प्रबंध होना आवश्यक है। हम चुनाव की योजना का दूर करने का नाम पर चुनाव का ही समाप्त करके एक व्यक्ति का ही सर्वे सर्वोत्तम है यह कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

हाँ! अब मैं बहल गया हूँ— नेहरू—

“आज सत्तर एक नये आयाम, एक नये समुदाय की छोज में हैं। नये युग की चुनौतियों केवल यही आश्वासन दे सकते हैं जो अपनी मूर्तिक शक्ति और आध्यात्मिक गहनता से पूर्णतया सज्जित हैं। आध्यात्मिक समुदाय के बिना भौतिक प्रगति विनाशकारी सिद्ध हो सकती है।”

करबिया — “आपने जो कुछ कहा है वह क्या अब जीवन के सत्यापन में नेहरू की ईश्वर की छात्र है।”

नेहरू — “हाँ! ये अब बहल गया हूँ। मेरा भौतिक और आध्यात्मिक समाधानों पर यह जोर अबचेतन का काम नहीं है। यह सुविचारित है, परन्तु सुविचारित है।”

(श्री परबिया की ‘वि माइन्ड आफ नेहरू’ से श्री विरुद्ध बेलक की ‘आफ दि विटिंग टुंग’, में पृ. २०७ पर उद्धृत)

छात्रों की बात :

क. आशा रावत :

लोकतांत्रिक शिक्षा की ओर :

[इस अंक से हम “छात्रों की बात” स्थाई स्तम्भ आरम्भ कर रहे हैं। इसमें हमारा प्रयास शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न प्रश्नों पर छात्रों के दृष्टिकोण को सामने लाना है। हमारा विश्वास है कि शिक्षा की कोई भी समस्या बिना छात्रों को साथ और विश्वास में लिये हल नहीं की जा सकती है। इस अंक में हम लखनऊ की बी एड की छात्रा कु आशा रावत और घाणिज्य महाविद्यालय, वर्धा के विद्यार्थी मंडल के अध्यक्ष श्री कुमारे के विचार दे रहे हैं। आशा है छात्र बहुत इसमें रुचि लेंगे और और नयी तालीम के माध्यम से अपने विचार समाज के सामने रखने के इस अवसर का लाभ उठावेंगे। हम इस स्तम्भ के लिये छात्रों से लेख आमंत्रित करते हैं।]

समाज व्यवस्था और शिक्षा में अनिवार्य घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। आज हमारा लोक जातिन लोकतन्त्रात्मक है तो शिक्षा भी भा उसके अनुरूप होना चाहिए। जैसे किसी अधिदेशन देश में लोकतन्त्र नहीं चल सकता है वैसे ही लोकतन्त्र के अनुकूल शिक्षा न हो तो भी लोकतन्त्र नहीं चल सकता है। शिक्षा और समाज तथा राज्य व्यवस्था का हमारा ही शिक्षा से सम्पर्क होता है यद्यपि यह सम्पर्क शिक्षा के लिए लाभदायक बहुत ही कम समय में रहा है। अबसर तो राज्य ने शिक्षा को अपने अनुकूल करने का ही प्रयास किया है प्राचीन काल में जब निरकुश राज्य थे तो शिक्षा भी वैसे ही बनी और शिक्षक छात्र को अपने अधीन एक दास जैसा मानते थे जो ज्ञान के लिए उन पर निर्भर है। वे नहीं जानते थे कि बालक का अपना भी कुछ अस्तित्व हो सकता है जिसका शिक्षा की दृष्टि से कुछ मूल्य है। किन्तु आज यह मूल्य चल नहीं सरता है इसलिये ही आज शिक्षा में बालक की रुचि और उसने ज्ञान स्तर की प्राथमिकता दी जाती है। यह अच्छी बात है किन्तु शिक्षा का दावा यदि उनके नये मूल्यों को ही नकारते बाबा होना तो फिर वह और भी दुषदायक हो जायगी।

लोकतन्त्र और शिक्षा परस्परार्थित हैं :

असल में शिक्षा में भी लोकतन्त्र होना चाहिये यह बात अभी हाल में ही हमारे ध्यान में आई है। भारत में पहले पहल यह बात शायद रवीन्द्रनाथ टैगोर ने और फिर गांधी जी ने बही और पश्चिम में शायद रूसो के बाद जानडुई ने यह बात बही। जानडुई ने एक बार कहा था कि सारसार्थिक मनाज में इस तरह में शिक्षा दी जाय ताकि वह हर व्यक्ति को सामाजिक कामों में भागीदार बनने में सहायक हो सके। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षा हमें अवसर और साधन प्रदान नहीं कर पा रही है और इस प्रकार से लोकतन्त्र और शिक्षा एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहें हैं। सरकार ने शिक्षा को महज एक 'प्रचार' मान लिया है और उभना विचार यह मालूम देता है कि शिक्षा की उसकी स्थिति भजबूत बनानी चाहिये। इस दृष्टिकोण से निश्चय ही बालर और शिक्षा पीछे पड़ जाती है और सरकार आगे आ जाती है। किन्तु असल में तो शिक्षा का आज का काम यह नहीं है कि सरकार को प्रसिद्धा मिले अपितु यह है कि नागरिकता की प्रसिद्धा हो और हम सभ्य नागरिक जीवन के योग्य बन सकें। इसके लिये आवश्यक है कि हम शिक्षा के हर तरह के संचालन प्रगामन और निदेशन से सेवर उसके पाठ्यक्रम बनाने और विद्यालय प्रबंध तक में सर्वत्र लोकतन्त्र की स्थापना करें।

लोकतन्त्र असल में जनता का दायित्व है

किन्तु आज हमारी जनता अपने दायित्व को पहचान नहीं पा रही है। स्वयं शिक्षक भी अपने मूल्य से बेखबर हैं और वे सरकार की नौकरी मान करने में ही अपना दायित्व मानकर चुप होते हैं। क्या लोकतन्त्र केवल सरकारी काम है या उसमें हर नागरिक का भी भाग होना चाहिये यह विचार करने की बात है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा लोकतन्त्र जनता का लोकतन्त्र बने तो फिर यह आवश्यक है कि हमें जनता की शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक तो बनना ही होगा साथ ही उसे सही अर्थ में शिक्षित भी करना होगा। इसके लिये व्यापक लोकशिक्षण के आन्दोलन की आवश्यकता है। लोकतन्त्र सरकार का नहीं जनता का दायित्व है। यह बात शिक्षक और छात्र दोनों को समझनी चाहिये। आज तो शिक्षक और छात्र दोनों ही केवल अपने कुछ स्वार्थों की पूर्ति ही शिक्षा और शिक्षालयों का काम मानते हैं और इसलिये वे अपने दिन हड़ताल आदि में लगे रहते हैं किन्तु इन अनियमित हड़तालों का यदि कोई तटस्थ अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि इन हड़तालों का शिक्षा में कोई दूर का भी रिस्ता नहीं रहता है और ये हड़तालें केवल तनावयित छात्र नेताओं और शिक्षकों की आपसी और राजनीतिक गुटबाजी के कारण और उसी के लिये की जाती हैं। कई बार तो यह साफ दीखता है कि सरकार या सरकारी सभा विरोधी दल भी इन बातों को खूब प्रोत्साहन देते हैं।

शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हो

हमारे संविधान में हमने कहा था कि हम दश वं हर वात ६ वातिका के लिये शास्त्र ही पूरा शिक्षा का इन्तजाम करेंगे किन्तु आजकी वं २६ साल बाद भी हम यह नहीं कर सकें हैं। इनमें कुछ तो हमारे पास साधनों का अभाव भी रहा है जो यदि हमने देना करीबा की ध्यान में रखकर अपनी याजतायें बनाई हाना तो कुछ कम किया जा सकता था। किन्तु आज इस पर भी हम आज तक जो खर्च शिक्षा पर करते रहे हैं वह उसका प्रसार में तो मददगार हुई है किन्तु उसका उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ाई। अब हम नित्यप्रतिता वं माथ माथ गुणात्मकता पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही जो जो वैश्विक शिक्षा का विचार दिया था वह हमने माना नहीं। अभी पिछले दिना कानपुर विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छा शिक्षा याजना बताया था 'पढ़ा और कमाओ' याजना। अब इसका सम्यक् अध्ययन और मूल्यांकन किया जाकर इस सारे दशम लागू किया जाय तो किना लाभ हा। फिर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक लोग खैर पढ़ाने का पुरानी तरीका में जागे हों और विषय के तथ्या पर नहो अपितु 'तथ्या के सम्यग्घा' पर व ध्यान दें। केवल तथ्यात्मक ज्ञानकारा तब तक हमारे किमो काम की नहीं जब तक हम यह नहीं जानें कि व तथ्या हमारे सामाजिक जीवन में किस काम आने वाला है।

महज राष्ट्रीयता अपने में कोई मूल्य नहीं

आजकल अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा में राष्ट्रीयता का तत्व दाखिल करना चाहिये किन्तु राष्ट्रीयता कोई महज राजनीतिक विचार नहीं है। राष्ट्रीयता का अर्थ तो मानवीय सम्बन्धों की पारस्परिकता है और इस दृष्टिसे शिक्षा को अभी बहुत कुछ करना है। अक्सर हम कहते हैं कि शिक्षा का हमारे लिये भारी नागरिक पदा करना है किन्तु वे किम प्रकार के नागरिक होंगे। यह विचार भी तो करना होगा। मैं एक छात्रा के रूप में जो कुछ देख पाती हूँ उससे मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम केवल यही नहीं देखते कि महज अच्छी इट से ही अच्छा मकान बन जायेगा अपितु यह भी देखते हैं कि उन ईंटों का सम्यक् ढग से चयन और फिर परस्पर संप्रयन हो ताकि हम कलापूर्ण मकान बना सकें वैसे ही शिक्षा की बात भी है। केवल शिक्षितों से अच्छा राष्ट्र नहीं बनता बल्कि मानवता का ध्यान रखनेवाले ही अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं।

‘घनराज लक्ष्मणराव कुंभारे

‘हम कैसी शिक्षा चाहते हैं ?

विद्यार्थी में बहुत शक्ति होती है। वह सामर्थ्यवान होता है। किन्तु आज का बेफार तरुण तो दस को डराने वाली सब से बड़ी समस्या बन गया है। इस समस्या ने अब जो रूप धारण कर लिया है उसने राष्ट्रपति स. लेकर सामान्य व्यक्ति तक सभी का भयानक कर दिया है।

मई सन् १९७३ में राष्ट्रपति ने “तालों लोमो का रोजगार” नामक एक अल्पन्त हा अम्पासूर्ण ग्रन्थ लिखा था और बेकारी जैसी राष्ट्रीय समस्या पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उसमें राष्ट्रपति ने यह कहा था कि ‘शिक्षा वा अवास्तविक प्रसार बेकारी का मूल कारण नहीं है अस्तित्व व्यवसायनिष्ठ शिक्षा-प्रणाली का अभाव ही इस समस्या का मूल कारण है।’ यह बात सही है। भारत में इंजीनियरिंग और तकनीकी आदि का जो कुछ व्यवसायनिष्ठ शिक्षा कम देश में आज चालू है, उससे उपाधि प्राप्त तक्षणा का मज्जा दूसरे देशों की तुलना में कम है। अतः शिक्षा-प्रणाली का परम्परागत स्वरूप बदल कर उसके स्तर पर बदलनी परिस्थितियों के अनुकूल व्यवसायनिष्ठ शिक्षा-पद्धति चालू करना ही इस समस्या का एकमात्र हल है।

आज का छात्र जब विद्यामन्दिर में प्रवेश करता है, तब उसके मन पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। आज छात्रों में साधारणतः यही विचार रहते हैं कि शिक्षा प्राप्ति के बाद उसे नौकरी मिलनी चाहिए। किन्तु सभी विद्यार्थियों को तो नौकरी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि इतने छात्रों को नौकरा देना एकदम असम्भव बात है। इसलिए व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित एकनिष्ठ शिक्षा-पद्धति का चलन आज अत्यावश्यक हो गया है। आज भी अधिकांश छात्र देशवत् से ही आते हैं और हर एक के पास खेती होती है, किन्तु शिक्षा पूरी करने के बाद उसका मुकाब खेती की ओर नहीं रह पाता। किन्तु होना तो यह चाहिये कि जिन छात्रों के पास खेती हो, उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उनकी खेती में भेज देना चाहिए और सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों में काम, याने नौकरों, के लिए केवल ऐसे ही छात्रों का चयन करना चाहिए, जिनके पास अपनी आर्थिक मदद के अन्य और कोई साधन नहीं हैं। इसी प्रकार स व्यापार आदि में भी उन्हीं छात्रों को भेजना चाहिये, जो घर में भी वही काम करते हो या जो उसमें निष्णात हो गये हों। इसके लिए विद्या-

सहीन शिक्षा समाप्त होने के बाद उनकी इच्छा व काम के अनुसार उस विषय की परक्षा लेकर व उसमें उत्तीर्ण हो, तो ही उन्हें उस काम में भेजना चाहिए।* इस प्रकार ॥ छेत-वाले को छेतों का और व्यापार वालों को व्यापार का शिक्षण देना होगा। किन्तु हर किसान का बेटा एक सुशिक्षित और गूढ़ किस्मान बन सके, इसके लिए आज का तदर्थ शिक्षा-मण्डल में भा मुधार की आवश्यकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र में जितनी जगह जाती है, उतने ही विद्यार्थियों का खर्च उसका लिए किया जाना चाहिए। यह खर्च सहायक परीक्षण के माध्यम से होना चाहिए। फिर इसका साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी जब तक विद्याभ्यन कर रहा है, तब तक उस एक खास प्रकार के अनुशासन में ओबद्ध रहना चाहिए। उस पर 'पोशाक-वर्धन' रहना चाहिए। अनुशासन की शिक्षा उस जानाआ और महाविद्यालय में मिलनी चाहिए। जिससे छात्र अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद जब समाज में वापस जाय तो वह एक अनुशासित जिम्मेदार नागरिक बन सके। उस आज का तरह शिक्षा समाप्त करके बेकार बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना चाहिए। शिक्षा का प्रम इस तरह हो कि आज की तरह तरुणों को अपने आशा और तरुण्य के काल में वैफल्य का आभास न हो और उसके लिए उस समय ही न मिले। इस प्रकार की शासनगुढ़ शिक्षा-मण्डल होगी, तो ही समाज का सवा भी हो सकेगी और ऐसी शिक्षा की ही आज अतीव आवश्यकता है।

* डिप्टी का नौकरी से सम्बन्ध बिच्छेद कर दिया जाय, इस मुद्दाव का भी यही अर्थ है। —नम्पादक।

(पश्चिम के लोगों ने प्रतिस्पर्धा की बुनियाद पर अपने अधशास्त्र को)
 (रचना की। उस अधशास्त्र में से साम्राज्यवाद को पोषण देनेवाला समाज-)
 (बाद पैदा हुआ। ऐसे अधशास्त्र और समाजशास्त्र में से जो जीवनक्रम निकला,)
 (उसमें पुरुषार्थ चाहे जितना हो, जानोपासना चाहे जितनी उत्कृष्ट हो और)
 (कौशल्य का विकास चाहे जितना होता हो, मानवता का तो उसमें हास)
 (ही होता है। अधुना और विश्व कुटुम्ब का आदर्श स्थापित करना हो, तो)
 (सिर्फ विचार ही नहीं, जीवनक्रम भी बदलना होगा। और अगर जीवन का)
 (क्रम बदलना हो तो नई पीढ़ी को तालीम में आमूलाग्र बदलनी होगी)
 (—काका कालेलकर)

डॉ० लक्ष्मीनारायण भारतीय :

छात्रों की विधायक शक्ति के स्रोत के रूप में आचार्य-कुल का महत्त्व

उस रोज़ मैं जब २-३ छात्रों से, जो कागज के पहले-दूसरे वर्ष में पढ़ते हैं, बात कर रहा था, तो मुझे उनसे कहा, “तुम लोगो की तो शक्ति तेजी से प्रकट हो रही है?” उन्होंने कहा, “हाँ, हम अब इनके बारे में नहीं हैं।” यह कहते समय जो चमक एवं तेज मैं उनकी चर्चाओं में देख रहा था, उसका दशान बहुत बरसों के बाद हुआ था। उन बच्चों में, जो मामूली उम्र के थे, एक लड़की भी थी। ऐसा आत्म-विश्वाम वास्तव में एक प्रशंसनीय वस्तु मानी जायेगी, क्योंकि अन्याय एवं अनुचित दबाव सहन न करने की प्रेरणा ही उनमें प्रकट हो रही थी।

छात्र-असतोष का मूल :

यही आत्म-विश्वास आज जगह जगह छात्रों में दिखाई दे रहा है एवं हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की क्षमता भी। भले ही वही वह हिंसा का रूप ले लेता हो, उसका कारण है कि उनका नेतृत्व सतत हाथों में गया है। विनीता ने एक बार छात्रों से कहा था, “क्या खेरो को भी किसीने समझन करते देखा है?” वही खेरो की माँ निम्न वृत्ति का दशान आज उनमें होने लगा है। अब यह कहना कि छात्रों की सिवा पढ़ाई के इन अन्य बातों से कोई वास्ता नहीं, तो यह कोई माने नहीं रखता, क्योंकि राजनीति के द्वारा बहुतसी बातें उनके घरा में घुस आई हैं एवं

उहे बरबाद कर रही है। तब वे उनसे अलग कैसे रह सकते हैं। दरअसल वे राजनीति नहीं जीवन-नीति अपना रहे हैं। जब राजनीति जीवन के हर अंग में प्रवेश करके उस कलुषित बना रही होती है, तब उससे अछूत रहने के मानी है जीवन सही अलग रहना। दरअसल राजनीति को तोड़ने व लिए हा कुछ तांत्र उपाय करने पड़ते हैं। छात्रा की वेचनी का अहसास उन लोग के अंदर पैठने से सज्ज हो जाता है इतने वे आज परेशान हैं। केवल उनकी अपनी समस्याओं स ही नहीं बाहरा जगत क अन्याय से भी। इस प्रवाह का रोकने की बात करना अब उनके अंतर को न समझना ही है। बात यही खतम नहीं होगी। इस प्रवाह को रोकने स वे और भी विद्रोही बन जाएंगे। अत हम यह समझना चाहिए कि व राजनीति नहीं लाक्षनीति ही अपना रहे ह। आवश्यकता केवल उनकी शक्तिके विधायक उपयोग की है उनक सशप एव नत्साह का सिफ योग्य दिशा में मोड़ने की जरूरत है। उनका यह ख्याल बन गया है कि देशम परिस्थितियाँ इतनी उपद्रव होती जा रही है कि अब बड़े आपरेशन की ही जरूरत है। दुर्भाग्य स वे उसका रास्ता हिंसा का मानत है अहिंसा का नहीं क्योंकि अहिंसा स्थिति-स्थापकता (स्टेटस्का) के साथ है ऐसा वे मानते ह। यानी एक तरफ अन्याय के खिलाफ यह साचारी भी है कि सीधे ढग स काम होनवाला नहीं है, अत अन्य किसी भी ढगस काम करालें। हिंसा क प्रति या भी श्रद्धा बक रही है। इसका कारण भी है; राजनीति के दाव पैच, गुट बढ़ी, निजा स्वार्थ आदि सब आज एक साथ मिल गये हैं एव न उनका अपना अपितु समाज का भी जीवन वे पूरा हिंसक बना रहे है। अत इतनी बड़ी हिंसा का सामना वे हिंसा से ही करना चाहते हैं, बस, यही उनके भीतर की प्रतिक्रिया का अर्थ है। विद्यार्थी वर्ग स परिचय प्राप्त करें और उनकी बात समझ ल तो यही उनका अंतर दसन सर्वत्र होगा। अत उपाय की जरूरत है, वो यही है, उन्हे जीवन से अलग रखने में नहीं।

आचार्य-कुल की आवश्यकता :

छिपो हिंसा का मुकाबला कैसा हो ? यही पर आचार्य-कुल की आवश्यकता एव औचित्य प्रकट हो जाता है। इन उत्साही एव बहादुर बच्चों को सिफ मार्ग-दर्शन की, सही राह बताने वाले चेतृत्व की जरूरत है एव यह मार्गदर्शन उनके साथी रूप शिक्षक ही कर सकते है। माता पिता, भाई-बहन उनके लिए सुरक्षित गढ़ में रहकर दुनिया की प्रगति को न पहचान सकने वाले बेटतल हैं, जिनसे प्यार एव सहारा तो लिया जा सकता है, पर मार्गदर्शन नहीं। पर आचार्य एव शिक्षक भिन्न हैं। वे सहयोग के सबंधों से बंधे हैं। परस्पर का सतत सम्पर्क भी है। माता-पिता के सामने बच्चे अकेले-दुकेले ह, पर यही कई छात्र साथ है एव शिक्षक भी सनूह-गात है। यही समझता, निकटता, समूहवृत्ति आदि बच्चों को शिक्षक आचार्य के निकट

नला बैठता है। फिर यदि शिक्षक या आचार्य अपने विषय का विद्वान है, स्वार्थ 'एव राजनीति से पर है एव स्वयं किसी गुट-बंदी का शिकार नहीं है, तो छात्रों-शिक्षकों का मेल सहज ही हो जाता है, क्योंकि शिक्षक के प्रति आदर की भावना अब भी है। पर यह छात्रों के अन्दर छिपी है। शिक्षक अच्छा हो, तो वह प्रकट हो जाती है एव शिक्षक बुरा हो, तो वही भावना विद्रोह का रूप ले लेती है, क्योंकि छात्र उनका पन्न नहीं देखना चाहता। इस प्रकार यह विद्रोह अपनेपन से उपजता है।

इस मनोवैज्ञानिक भूमिका से यदि आचार्य-कुल परिचित हो जाय, तो जिस मार्गदर्शन की निहायत जरूरत आज छात्रों को है, वह उससे तुरंत उपलब्ध हो जायेगा एव उसका महत्व भी मिट्ट हो जायेगा। इस तरह के मार्गदर्शन के बिना इतने ज्यादा उत्साह एव आत्म-विश्वास की लहर को ठीक राह पर नहीं लाया जा सकता। यह मार्गदर्शन आज राजनीति वाले नहीं, शिक्षक वर्ग यानी आचार्य-कुल ही दे सकता है, क्योंकि राजनीति से प्रेरित दम एव नेता का मार्गदर्शन स्वार्थ प्रेरित होता है, मनुष्य के दायरे वाला होता है, उनके अपने ही क्षेत्र का होता है एव केवल साधारण से ही छात्र उनके कब्जे में जाता है। आज एक तरफ वह पालकों को बाहरी दुनिया से अलग पाता है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों को भी वह समस्याओं से अलग पाता है। सहज ही वह तीसरी शक्ति यानी राजनीति के हाथों में पड़कर इतिहास का मुकाबला प्रतिहिता में करना चाहता है, जिसका सामान राजनीतिज्ञ सहज जुटा भी देते हैं।

छात्र-शिक्षक का रचनात्मक सहयोग हो :

आचार्य-कुल शिक्षकों के लिए है, पर राष्ट्र के लिए भी है एव छात्र राष्ट्र के उद्दीयमान नक्षत्र हैं। आचार्य-कुल से यदि यह अपेक्षा है कि वह छात्रों पर जगत् पर नैतिक प्रभाव डाल कर अपना तटस्थ मत प्रकट करें तब दूसरी तरफ उसे यह भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि उनके मार्गदर्शन के लिए आतुर उनके ही अंग को भी वह सभाले। आचार्य-कुल एक नैतिक संगठन है। उसके पीछे सामर्थ्य तटस्थता व विद्वत्ताका है। उस सामर्थ्य को मूल रूप सभो दिया जा सकता है, जब उनके पीछे कोई "संयोजन" मौजूद हो। आज दरजसख सज्जनों की कमी नहीं है। वे अपनी राय दे ही देते हैं, मार्गदर्शन भी कर देते हैं। पर सब प्रभाव हीन रहता है। अतः आचार्य-कुल की सांस्कृतिक विषया पर तटस्थ राय प्रकट करना एव नैतिक मार्गदर्शन करना एक बात है एव उस राय एवं मार्गदर्शन के पीछे शक्ति खड़ी करके उस राय आदि को प्रभावकारक बनाना दूसरी बात है। यह शक्ति जैसे उनकी अपनी सज्जनता को गेरो, जैसे ही वह उनके अपने अग्ररूप छात्रों की भी

होगी। वस्तुतः छात्रों की शक्ति उनकी ही शक्ति बन सकती है, यदि दोनों उस एकाता को मूलतः बर सकें, जो कि उन दोनों को समान रूपसे बाँधे हुए है। राष्ट्र पुरुष के ही दोनों अभिन्न अंग हैं।

राजनीति से ग्राहिमाम्:

आज स्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं। राजनीति ने सारे जीवन पर इतना अधिक आक्रमण कर दिया है कि सब "ग्राहिमाम्" करने लगे हैं। जनता असहाय है। वह चाहती है, उन्हें कोई दूसरा ही उबार दे। परन्तु छात्र दूसरा का यह उपकार नहीं चाहते। अपने बल से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सामर्थ्य प्रकट जा हो रही है। अतः उनके साथ आचार्य-कुल भी यदि खड़ा रहे, तो यह संयोग इतना विधायक-क्रान्तिकारी हो सकता है कि उनका बराबरी आज और कोई शक्ति नहीं कर सकती। आचार्य-कुल अपना नियोजित काम करता रहे, परन्तु उनके अग्ररूप शक्तियों को भी यह अपनाए। यह इस ओर यदि विशिष्ट सम्भावनाओं की दृष्टि से देखे एवं आगे बढ़ते बढ़ाए तो उनसे अधिक अच्छी देन समाज के लिए और कोई नहीं हो सकती। श्री जयप्रकाशजी ने छात्रों की गुजरात में एक साल के लिए गान्धियध पर आने की सलाह दी, उनकी बड़ी आलोचना हुई कि "छात्रों का तो नुस्खाना ब' रहेंगे ही, छात्रों की विध्वसात्मक शक्ति को सम्भासना भी फिर मुश्किल हो जाएगा।" पर यह आलोचना इस वस्तुस्थिति को देख नहीं पा रही है कि छात्र शक्ति तो जाग गई है। वह अब मुप्त नहीं रह सकती। अतः उसको विधायक दिशामें बँस मोड़ें, यही तो केवल देयना है। आचार्य कुल की जिम्मेदारी इसी दृष्टि से बहुत बढ़ जाती है। छात्रवाद अपनी पढ़ाई में मग्न रहे, बाह्य जगत से सक्रिय संबंध न रखे आदि बातें कहना तो सरल है, परन्तु आज छात्र वैसा नहीं रह सकता, क्योंकि वह स्वयं आसपास की परिस्थितियों से क्षुब्ध है एवं जब वह देखता है कि उसके माता-पिता, अडीसी-पड़ोसी आदि भी हर तरह से परेशान हैं, तो वह और क्षुब्ध हो जाता है एवं तब उसके अंदर की शक्ति बाहर आने के लिए तड़पती है। उसी का लाभ धूर्त उठाता है एवं अपने स्वार्थ के लिए उस शक्ति का उपयोग करने लग जाता है। शिक्षक एवं छात्र स्वयं भी उनके ही हाथका हथियार बन जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि उन्हें हथियार बनने देना है एवं हिंसा की ओर प्रवृत्त होने देना है या सक्रिय मार्गदर्शन देकर उनकी शक्ति को रचनात्मक बनाना है? हम चुनाव इसा म में करना हैं। स्पष्ट है कि जब राजनेता नैतिक रूपसे मार्गदर्शन करने में असमर्थ सिद्ध हो गए ह, अन्य नेता या समाज-सेवक भी नयनी-करनी के अन्तर को नहीं पाट पा रहे हो, तो छात्र आखिर करें क्या? उन्हें कुछ तो करना ही है। वे केवल पढ़ाई तक सीमित रह नहीं सकते क्योंकि

बाहर की शक्तियाँ प्रवृत्तियाँ उन्हें उभाड़ रही हैं। अतः उनकी पढ़ाई एवं शक्ति प्रदर्शन में सन्तुलन साध कर उनका जीवन समृद्ध हो, वे अपने मुख्य ध्येय में जीवन निर्माण में लगे रहें, उनका विद्याभ्यास जीवन भी बरबाद न हो ऐसे ही उपाय करने होंगे। इन सबका एक मात्र रास्ता यही है कि-आचार्य-कुल जैसा उनसे नित्य-सम्बन्धित संगठन उन्हें मार्गदर्शन करे। उनका सही नेतृत्व करे।

छात्र-शक्ति का उदय आशाप्रद घटना है :

अर्थात् नेतृत्व या मार्गदर्शन करने वाले पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाता है कि वह स्वयं अपनी भी सूरत आपने में सतत देखते रहें। जहाँ छात्र पान्थ वह पायेगी कि अरे, यहाँ भी नहीं “हिपोक्रेसी” है, ता वह और भी क्षुब्ध हो उठेगी और अब उस सम्भालने वाला कोई नहीं रह पाएगा। छात्र को चिढ़ है, इसी वाग्लेपन की, हिपोक्रेसी वाली मनोवृत्ति की। अतः इस बीज से नेता को मार्गदर्शन को बचाना ही होगा। छात्र-शक्ति का उदय बड़ी आशादायक घटना है पर वह वस्तु बड़ी जिम्मेदारी भा हम पर डाल देती है, जिसे आचार्य-कुल तो सहज उठा सकता है, पर और कोई उतनी अच्छी तरह नहीं।

* * * * *

* नागरी लिपि में उर्व—

- मैं भी एक सब-सामान्य लिपि (आम लिपि) का बड़ा समर्थक था। *
- * कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा का उत्साहो समर्थक और अभिमानी हो *
- * सकता है। पर ‘मातृ-लिपि’ नाम की ऐसी कोई वस्तु नहीं है। एक बच्चा *
- * जब तो लो बोली में बोलता है तब वह मातृभाषा होती है, मातृलिपि नहीं। *
- * एक सब-सामान्य लिपि स्वीकार करने से भारत की विभिन्न भाषाओं में जो *
- * ज्ञान का महार भर है उसे प्राप्त करने का एक साधारण व्यक्ति को सहज *
- * हो अवसर प्राप्त होगा। हमारे लिये यदि कोई सर्व-सामान्य लिपि स्वीकार *
- * करना सम्भव है तो वह ‘देवनागरी’ है। यही उस सस्कृत की लिपि है जो *
- * भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। यह लिपि अत्यधिक वैज्ञानिक *
- * है और इसमें भाषा के सभी स्वरों और ध्वनियों को व्यक्त करने की *
- * क्षमता है। *

→ एम सी छागला *

* * * * *

बी. बी. जॉन :

स्वायत्त कालेज : अमरीकी अनुभव :

[अमेरिका में एक युवा शिक्षक-वर्धित शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुष्ठे और साहसिक प्रयोग में लगे हैं। अमेरिका के शिक्षाशास्त्री कई सालों से इसकी आवश्यकता अनुभव करते थे किन्तु उनमें से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सका था। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रयोग बरमोन्ट राज्य में बेनिगटन कालेज का प्रयोग है जहाँ पर सड़के सड़कियाँ साप साप पड़ती हैं। इस सस्या की अध्यक्ष पत्नी हैं और पति उनके सहायक के रूप में काम करते हैं। भारत में भी हम स्वायत्त कालेजों की बात करने लगे हैं और वास्तव में हमारे पाँचवों योजना में हमने इसके लिये कुछ ठोस प्रस्ताव भी किये हैं। यद्यपि अमरीका और भारत की परिस्थितियाँ नितान्त ही भिन्न हैं और अमरीका की कोई भी प्रणाली भारत में लागू नहीं की जा सकती किन्तु फिर भी उनके अनुभवों से हम काफी सीख सकते हैं। इस दृष्टि से ही हम भी ज्ञान का यह लेख नयी तालीम के पाठकों की जानकारी के लिये दे रहे हैं।]

भारत की उच्च शिक्षा-प्रणाली में स्वायत्त कालेजों की स्थापना करने का विचार काफी समय से विचाराधान रहा है और अब तो यह लगता है कि यह विचार दीर्घ हो बाल्य में भी परिणित होगा। इस स्थिति में अमरीका में स्वायत्त कालेजों के संचालन आदि में जो अनुभव वहाँ के शिक्षाज्ञों को प्राप्त हुये हैं वे शायद भारत के लिये भी कुछ उपयोगी हो सके।

अमरीका की शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक छोटे या बड़े कालेज को अपना पाठ्यक्रम, शिक्षा विधियों, मूल्यांकन पद्धति और नीतियों को निर्धारित करने की पूरी पूरी स्वतन्त्रता है। किन्तु इनमें से कुछ अन्य शिक्षण सस्याओं की तुलना में नये नये और साहसिक प्रयोग करने के लिये विख्यात है। इस तरह की सस्याओं में एक है बरमोन्ट राज्य में स्थित बेनिगटन कालेज। इस कालेज की अध्यक्ष श्रीमती गेल पाकर और उपाध्यक्ष श्री डा गेन पार्कर हैं जो कुछ समय पूर्व भारत की यात्रा पर आय थे। बेनिगटन एक छोटा सा कालेज है जिसमें छात्र-छात्रायें लगभग ६०० हैं। आज से कोई ४० साल पहले एक स्वयंसी कालेज के रूप में ही इसका स्थापना हुई थी। तब इसका आरम्भ एक प्रयोग के ही रूप में किया गया था। अमेरिका के शिक्षा शास्त्री इस प्रकार के प्रयोग आरम्भ करके शिक्षण सन्ध्या अपनी नयी मान्यताओं और विचारों को मूर्तरूप देना चाहते थे और इस विचार से कोई बड़ा

विश्वविद्यालय स्थापित करने के बजाय इस तरह का छोटा कालेज स्थापित करना अधिक उपयुक्त माना गया। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह भी थी कि यह कालेज एक महिला कालेज या और पुरुष कालेजों को तुलना में महिला कालेजों में शैक्षणिक अनुरूपता कायम रखने पर कम ध्यान दिया जाता है।

मूल्यवान अनुभव :

कालेज के संस्थापक यद्यपि सह-शिक्षा के पक्ष में थे किन्तु उनका यह भी विश्वास था कि अमेरिकी माता पिता अपने पुत्रों के बजाय अपनी पुत्रिया को शिक्षा के बारे में कोई नया प्रयोग करने के लिये अधिक आसानी से राजी हो जायेंगे। उदाहरण के लिये यदि लड़कियाँ को बानून की शिक्षा नहीं दी जाती तो इसमें वे कोई हानि नहीं मानते थे। बाल्यनिक पेशों के लिये प्रशिक्षित करने के बजाय उन्हें अधिक गहन शिक्षा प्रदान करना अधिक श्रेयस्कर प्रतीत हुआ। इस शैक्षणिक प्रयोग में यह व्यवस्था की गई है कि हर साल शीतकालीन सत्र में छात्राएँ स्कूल के बाहर जाकर एक निर्धारित कार्यक्रम पूरा करें। सन् १९३०-४० तक शिक्षादात्री यह अनुभव करते थे कि स्कूल के अन्दर मिलनेवाली शिक्षा को स्कूल के बाहर होने वाले काम से अलग कर देने का बहुत हानि कारक प्रभाव हो रहा है। मध्यम वर्ग के परिवारों की लड़कियों पर तो इसका असर इतना बुरा हुआ कि अविलम्ब हो कुछ करने की आवश्यकता थी। चौबीस साल पूर्व कालेजों में पढ़ने वाला लड़कियाँ छुट्टियों में क्या परीक्षा हो आने के बाद बहुधा कोई काम नहीं करती थी। उनमें से अधिकांश तो विवाह करके घर बसा लेती थी और फिर नौकरियों में आने का कादित नहीं करती थी। इसलिये बेनिगटन कालेज के अधिकारियों ने यह निश्चय किया कि सभ्यता और निरुद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के बजाय छात्र-छात्राओं के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाय कि वह अपने तीन शिक्षा स्तरों में से एक स्तर स्कूलों में, एक सत्र व्यावसायिक संस्थाओं में और एक सत्र स्टूडियो तथा अन्य अपनी पसन्द के कामों में व्यस्त रहें। और इस प्रकार से वे व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये उत्तम हों।

यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। कुछ छात्र छात्राएँ इस तरह के कामों में भी अपना समय बिताते हैं जो शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी नहीं रहे जा सकते हैं। कुछ छात्र-छात्राएँ अपनी इच्छा से एक या दो साल के लिए कालेज से बाहर भी चले जाते हैं और आमतौर पर यह पाया गया कि फिर इस तरह के छात्रों की सहाय में उतरने के लिये बाध्य करने की आवश्यकता ही नहीं होती। किन्तु अधिकांश छात्रों के लिये शीतकालीन सत्र बहुत आनन्दपूर्ण सिद्ध होता है, यद्यपि इस अवधि में उन्हें यह पता लग जाता है कि स्कूल के बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। उन्हें न केवल कामकाजी दुनिया की जानकारी हो मिलती है अपितु प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वे यह भी निश्चय करने में समर्थ हो जाते हैं कि शिक्षा समाप्त करने के बाद कौन-सा पेशा उनके लिये सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा।

व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की इस योजना के अलावा इतने भी अधिक महत्वपूर्ण बात कालेज का वह पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम से दार्शनिक माय्यता के साथ साथ कलात्मक ऋचि जागृत करने पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इसके लिये संगीत रचयिताओं, संगीतकारों, उपन्यासकारों, साहित्यकारों, विद्वानों, नर्तकों और इतिहासकारों को कालेज में समय समय पर आमंत्रित किया जाता है। इस क्रम में प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार बर्नाड मालामुड पूरे १५ साल तक कालेज के प्राध्यापक मंडल में रहे हैं।

कालेज का दैक्षणिक कार्यक्रम का निर्धारण कालेज के अधिपति, विभिन्न विषयों के सत और छात्र मिलकर करते हैं। कालेज में हम तरह के छात्रों का समूह पाएँगे कि वे हैं जो यथाथ दुनिया के बारे में अधिक से अधिक प्रत्यक्ष जानकारी रखते हैं और इससे शिक्षक बहुत आसानी से यह निश्चय कर सकते हैं कि छात्रों को क्या पढ़ाना चाहिये। थोड़ा सा पाकर के अनुसार यदि अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जीवन के अनिवार्य अंग के रूप में शिक्षा का नवान परिभाषा प्रस्तुत नहीं कर सके तो फिर अमेरिकी समाज में उसको उपयोगिता समाप्त हो जायेगा।

बेनिगटन कालेज का इस प्रयोग ने निम्न प्रस्तावना के लिये कुछ नयी समस्याएँ भी खड़ा कर दी हैं। शिक्षा का कार्य तयार क्षेत्र बना हो बढ़ गये हैं और अब शिक्षा का विद्यालय में हो बसलों, बोना एजेन्टा और अकाउन्टेन्टों से भी चलना पड़ने लगा है। किन्तु इन समस्याओं के बावजूद बेनिगटन कालेज का संचालन प्राध्यापक मंडल के द्वारा ही होता है और उस भी कालेज के अध्यक्ष का चुनाव प्राध्यापकों में से ही होता है और उस भा अब शिक्षकों का हो तरह से साप्ताहिक वक्तों में पढ़ाना होता है। नतीजतन सम्बन्ध प्रमुख समस्याओं पर छात्र-शिक्षक मामिलिया में बिचार किया जाता है और इनके परामर्श का उपेक्षा करने वाला कोई भी प्रस्तावक अधिक समय तक कालेज में टिक नहीं सकता है। कालेज का प्रस्तावन व्यवस्था को एक और विशेषता यह भी है कि शिक्षकों के भर्ती सम्बन्धों नियमों में छात्रों और प्राध्यापकों को राय मालूम करने का एक प्रणाल विकसित हो गई है। इस प्रणाली से पता लगा है कि प्राध्यापकों को ही नहीं बल्कि छात्र भी इसमें दैक्षणिक मानदण्ड का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। कोई भी शिक्षक स्थाई रूप से नहीं रखा जाता और उन्हें केवल पाँच साल की अवधि के लिये ही नियुक्त किया जाता है।

पाकर दम्पति का कहना है कि इस प्रकार का व्यवस्था में व्यवस्था और कभी कभी असमंजस को भी स्थिति पैदा हो जाती है। किन्तु इसके साथ ही इसमें समय और स्थिति की गहोरता का अनुभव भी होता है। फिर इस बात की अनुभूति भी रहती है कि उग्र नीति अपनाते, तानाशाही व्यवस्था आचरण करने, आदर्यवृत्ता से अधिक हस्तक्षेप करने आदि के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं।

Education in the states :

EDUCATION IN THE STATE OF HARYANA

The State of Haryana came into existence with the handicap of a low level of educational development. Having been alive to this grim situation and giving due thought to the present day thinking that education not only precedes development but it can also forge into a powerful instrument for the achievement of socio-economic goals, the popular Govt and the people comprising the State have devoted their full energies to this great task. The result is now obvious in the shape of spectacular development of education, both quantitatively and qualitatively.

The last five years in Haryana have been years of hectic educational activities in the State at all levels. During this short period 800 new primary schools were opened in the State. While doing so, preference has been given to the need of those areas which are far flung and where educational facilities were not available. Again 365 primary schools and 348 middle schools were upgraded to the middle and high/higher secondary levels respectively with a view to meet the needs of people for High School Education. The State Govt. have also decided to open more primary schools in all such areas where these facilities do not exist.

Again during this short span of five years the number of colleges has almost doubled both in the private and the public sectors. The comparative facilities of this expansion and the growth of institutions in Haryana has been projected as under :-

Type of Institution	No. as on 31-3-68			July, 1973		
	Govt	N Govt	Total	Govt	N Govt.	Total
Primary Schools	1241	105	4346	4713	87	4800
Middle Schools	720	27	747	759	32	781
High/Hr Sec Schools	546	167	713	900	192	1092
Colleges	10	38	48	15	84	99

The above figures show that there is a steep expansion in the number of colleges. It is also significant to know that in the case of High and Higher Secondary Schools the number has grown by 53% i.e. from 747 to 1092 and that of colleges by 106%.

SCHOLARSHIPS :

The Total enrolment in all types of Educational Institutions has increased from 12.7 Lakhs in 1967-68 to 15.98 lakhs in 1972-73. This constitutes about 16% of the total population of the State. The percentage of enrolment of children receiving primary Education to the total population of the corresponding age group i.e. 6-11 has also increased from 58% to 65%. Similarly percentage of enrolment of children in the age groups 11-14 and 14-17 has substantially increased i.e. from 41% to 46.3% and 17.5% to 26.2% respectively. These percentages can be compared very favourably with the all India average of 34.1% and 20.4% respectively. The figures projected below show the tremendous increase in the year 1972-73 over the level of year 1967-68 —

No. of Scholars (in lakhs)

	as on 31-3-68			During 1972-73		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
Class I-V	5.92	2.29	8.21	6.76	3.03	9.79
Class VI-VIII	2.92	0.60	2.82	2.77	0.86	3.63
Class IX-XI	0.86	0.21	1.07	1.40	0.40	1.80
Colleges	0.20	0.08	0.37	0.62	0.17	0.79

Under the Minimum Needs Programme the Govt have chalked out a phased scheme and it is envisaged that by the end of Fifth Five Year Plan i.e. in 1978-79, 100 percent children in the age group 6-11 will be given primary Education and 60% children of the corresponding age group of 11-14 will be enrolled for Middle Schools Education

GIRL'S EDUCATION

Haryana has been and even today is much backward in Girls Education as compared to the general level of Girl's Education in the country. The State Govt have been giving special attention to bridge the gap between boys and girls' education. As a result thereof the enrolment of girls at every level of education is well on the increase. The female literacy figure has also increased from 9.2% in 1961 to 14.68% in 1971. The State Govt has taken a number of steps to boost the pace of women education.

Significant of these are —

- (i) Appointment of more and more lady teachers in Co-Educational Institutions
- (ii) Provision of composite hostels for girls and lady teachers in far flung and rural areas
- (iii) Provision of subjects like music, home science and fine arts for girls in schools
- (iv) Provision of larger number of scholarships at the middle and higher secondary stages for poor and deserving girl students
- (v) Supply of free books to girl students in Primary classes
- (vi) Provision of free uniform to Haryana Girl students in Primary classes

HIGHER EDUCATION

These few years have witnessed steep expansion in Higher education. The number of Govt Colleges have increased from 10 to 15 and that of non Govt colleges from 38 to 84. The

State Govt. have also made available the facilities of Post-Graduate education in some of the subjects such as Political Science, Hindi, Music, Economics etc. in Govt Colleges at Hisar, Gurgaon, Jind, Rohtak etc. The State Govt have given a liberal grant to the tune of Rs 3 crores to Kurukshetra University during the last few years for its development programme and for the expansion and strengthening of facilities of higher education and research

STREAMLINING OF ADMINISTRATIVE MACHINERY

The State Govt have also streamlined the administrative and inspection machinery for ensuring proper educational standards and for this a number of steps have been taken by the Govt

- (i) Trained graduates with atleast five years teaching experience are posted as heads of middle schools
- (ii) Distt Administration has been decentralised and subdivision has been made as the unit of administration under the charge of a gazetted educational officer
- (iii) A phased programme has been chalked out to appoint trained graduates as head of Primary Schools and so far 1000 posts of JBT teachers have been upgraded to B Ed level
- (iv) The state has embarked upon the much needed programme for the in service training of teachers in phased manner 3000 JBT teachers have undergone one months in service training programme at different training centres during the summer vacation

NATIONAL INTEGRATION .

As a step towards national integration among its younger generation, the state Govt has introduced the teaching of Telugu as a Third Language in the Seventh and Eighth classes. At present this facility is available in 32 Govt Schools and 1000 students are learning this Language, stipends are also awarded for this purpose

CURRICULUM REFORM

With the view that curriculum reform is a continuous process by which new values and interpretations have to be accepted and out-moded materials discarded, a special unit in collaboration with State-Institute of Education is busy in effecting reforms in curriculum and to bring out books which are directly related with the life experiences of little children. More over books for classes I to 8th have been nationalised and are being made available to children at comparatively cheaper rates.

Teacher pupil ratio has been reduced from 1:50 to 1:35 in primary classes in order to bring a close liaison between learning and teaching processes. Play-way material, charts, Models and childrens literature have been provided liberally in primary schools in order to make the learning in primary schools more interesting and attractive, and so that the child may learn things with his environmental experience.

An Institute of Science Education has been set up at Karnal for bringing improvement in the teaching of science in schools by organising in service training courses for teachers and holding science fairs and science exhibitions. Again the programme of improvement of science education has been launched in 80 schools and is being further extended.

Realising the significance of library service and to inculcate the habit of self study in our students, the Govt. have extended these facilities in all schools and colleges. Public Libraries have also been opened in some Distt. Headquarter and the remaining Distt. will be covered in the Fifth Five Year Plan.

An extensive and massive construction programme for college buildings of Hissar, Bhiwani and Kalka have been planned. Construction work in case of college buildings at Hissar and Bhiwani is in progress. Land for construction of a College at Kalka is being acquired.

The Govt. takes over the exclusive responsibility of providing buildings for colleges and science rooms, So far as

primary secondary schools are concerned, it is left to the community resources. It is heartening to note that the community has responded in a big way and their share has come to about R. 3 crores for the provision of physical facilities.

SOCIO-ECONOMIC UPLIFT

For Providing equality of opportunities in the field of education the State has made a significant start in this matter. In Govt. schools no tuition fee is being charged in classes I to 8th and liberal fee concessions are allowed to students at the secondary school stage, so that the poverty of parents is in no way a hindrance for the brilliant students in the matter of getting education. Larger number of scholarships are provided to brilliant students on merit-cum means basis besides the availability of stipends and scholarships to the members of the scheduled castes and backward classes.

EXPENDITURE AND TEACHING PERSONNEL

There is appreciable increase in the number of teaching personnel to cope with the additional enrolment at various levels. Likewise apart from the phenomenal increase in the number of teachers institutions, there has been appreciable upward trend in expenditure on education both in the private and public sectors. The Govt. expenditure on education has increased by 101.9% over the year 1967-68.

(From—Deptt. of Education Haryana)

हरियाणा राज्य में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ है। प्राथमिक से लेकर कालज शिक्षा तक छात्रों और विद्यालयों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। निर्धन तथा पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्तियों की विशेष व्यवस्था करके उनके लिये भी शैक्षिक अवसरों में वृद्धि की गई है।

श्री महेन्द्रकुमार शास्त्री :

भारतीय साहित्य और कलायें तथा अन्य ग्रंथ

१ देवयानी, २ मवाथम, ३ कुक्षेत्र जागता है, ४ हार की जल और ५ भारतीय साहित्य और कलायें। लेखक — श्री डा चन्द्रशेखरन् नायर। प्रकाशक — नवभारती महानगर प्रकाशन प्रतिष्ठान, दिल्ली-७। २, ३, ४ और ५ के लिये श्री निवेदन प्रकाशन, त्रिवेन्द्रम, ४ केरल।

दक्षिण के प्रान्तों में जिन आहिन्दी भाषा भाषिया ने अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त हिन्दी में खामकर साहित्य जगत में कर्गानि प्राप्त की है, श्री डा चन्द्रशेखरन् नायर, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, करल ने उनमें अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। अब तक उनकी कई कहानी संग्रह, एकाकी नाटक और निबन्ध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे सामने प्रस्तुत आलाप्य-पुष्पका में प्रथम तीन नाटक एकाकी हैं, चौथा कहानी संग्रह है और पाँचवाँ उनके निबन्धों का संग्रह है। पाँचवीं रचना की छोड़कर उनकी बाकी सभी चारों पुस्तकें पुनर्मुद्रित हैं। इसमें डा चन्द्रशेखरन् की लोकप्रियता का परिचय होता है।

देवयानी में महाभारत तथा पुराण में वर्णित सुप्रसिद्ध कच और देवयानी के आख्यान को लेकर त्याग और प्रेम, शांति और याग, राग और विराग तथा स्वार्थ और परमार्थ आदि की परस्पर की विरोधी वृत्तियों की युगधर्मानुकूल कथावस्तु के माध्यम से नाटक के रूप में उपस्थित किया गया है।

कुक्षेत्र जागता है में तीन एकाकी संग्रहीत हैं शिवेणी, बदला और कुक्षेत्र जागता है। शिवेणी में श्रद्धा विनोबा के द्वारा प्रतिपादित विज्ञान और आध्यात्मिक समन्वय का विचार बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखा गया है जो पाठकों की विषय की गम्भीरता का परिचय तो देता है किन्तु जिसमें इस तरह के विषयों की दुरुहता कही नहीं है। जब तक विज्ञान तथा आध्यात्म में बुद्धि और हृदय में समन्वय नहीं है तब तक शांति की आकांक्षा रखना भ्रान्तपूर्ण ही है। विज्ञान ने आज अनेक अद्भुत और भायनरूप से विनाशकारी शस्त्रसत्वा का आविष्कार तो किया है किन्तु उसके साथ यदि मानव केन्द्रित दृष्टि या आध्यात्मिक दृष्टि का छुट नहीं होगा तो सत्ता फिर सदैव संहारक भय से भूक्त नहीं हो सक्ता है। बदला में भी एकाकी नाटक के माध्यम से शायद विनोबा के विचारों को आखर तक नष्ट करने से बच दिखाने का

प्रयास किया कि अखिल प्राणी सृष्टि में केवल मानव ही एव ऐमा चेतन प्राणी है जो अपने प्राण धातक शत्रु के भाव भी दयाभाव में बर्ताव कर सकता है और यही बात है जो मनुष्य को अन्य प्राण्या से विक्षिप्तता भी प्रदान करती है। इसलिये मनुष्य को अपनी यह विशेषता हमेशा ही ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर इस सग्रह की तीसरी बड़ा और जिसके नाम स सग्रह का नाम भी रखा गया है, 'कुक्षेत्र जागता है' में लेखक सर्वोदय के सिद्धान्त में आस्था व्यक्त करते हुए भारत के स्वतन्त्र होने के बाद अपने को चिरन्तन एक राजसत्ता के अधिकारी मानने वाले राजाओं के द्वारा किस प्रकार से अखिर इतिहास के सामने हार कर अपनी राजसत्ता का उन्हें त्याग करना पड़ा है इसका बहुत ही सुन्दर उग स विवचन किया गया है।

'सेवाश्रम' भी नाटक ही है और कुछ परिवर्तन के साथ एक प्रकार से 'कुक्षेत्र जागता है' का ही यह पुनमुद्रण है। उसमें 'कुक्षेत्र जागता है' की ही थीम को कुछ विस्तार करके रखा गया है।

'हार की जीत' में डा नायर की मात कहानियों का सग्रह है। लेखक की यह कृति भी हिन्दी भाषा पर उनके अधिकार के साथ ही भाषा की स्वच्छता, मुषडता और भावों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अभिनन्दनीय कृति है। नबोति अम्में, हार की जीत, चमार की बेटी आदि कहानिया में पाठक के हृदय का स्पर्श रूप से छूने वाली प्रभावकारी विधाओं के साथ पटनाये रखा गई है और कहानी के माध्यम में मानव मन की गहराइयाँ काँ दर्शाने वाली मनोवैज्ञानिक विधि से मानव भावा का मिश्रण किया गया है। इसमें लेखक पूर्ण सफल हुआ है।

'भारतीय सस्कृति और कलायें' नामक पुस्तक में भी लेखक का सात निबन्धों का सग्रह है। उनमें तीन ताँ परिचयात्मक हैं और बाकी आलाचनात्मक हैं। तीन निबन्धा में मलायालम क्या साहित्य और काव्य साहित्य में होने वाले नवीन प्रयागा का विशद रूप से आलाचनात्मक परिचय दिया गया है। इस सग्रह का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला प्रबन्ध है भारतीय महाकवि जी शंकर कुरूप, जो स्वयं के रस निवासी ही हैं और जिन्हें अभी हाल ही में ज्ञानपीठ का साहित्य पुरस्कार भी मिला है। हिन्दी के 'सिगबानिक् कवि' इस कृति द्वारा लेखक की उत्तम आलोचक और विश्वकार के रूप में भी मन पर छाप पड़ती है।

भाषा की दृष्टि से भी नायर जी की कृतियाँ परिष्कारित, प्रवाहमय और स्वाभाविक हैं। ये रचनायें राष्ट्रभाषा के रूप में को निखारने वाली हैं। इन कृतियों के लिये लेखक का साधुदाद दत्त है।

जब मैं ययासी सान जा हो गया हूँ। युवा गीडी के लिए मेरी क्या सलाह हो सकती है?

पहली बात तो यह है कि आप मरते दम तक यौवन का उत्साह बचाए रखें। अब आपकी पीढ़ी एक अत्यंत विशिष्ट परिस्थिति में आ पहुँची है। मानव जाति के इतिहास के एक मोड़ पर पहुँचकर आप जी रहे हैं। आपके लिए बड़ा अवसर है। पर आप यदि आजीवन यौवन का उत्साह गारे हृदय की विशालता का, परियोजना की उत्पत्ति का, आदर्शों एवं निष्पत्तियों का आवेग दिखाए रखें तो सफल नहीं हुए तो इस अवसर का उपयोग करने की शक्ति आपमें नहीं आएगी। गांधीजी के अनुयायियों में सभी अंग्रेजों के प्रति तीव्र द्वेषभाव भड़क उठता था तो वे उनसे कहते थे कि 'जब तक आप इस तीव्र द्वेषभाव पर विजय नहीं पाएँगे तब तक के लिए आप ठहर जाएँ। जब तक यह न सध जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब आपके मन से अंग्रेजों के प्रति द्वेष मिट जाएगा तभी उनका प्रतिरोध करना हमें सधेगा।' आप भी इसी प्रकार सतत बटु और उग्र भावों को दान्त रखें। अन्त में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन को इस तरीके से समोपार्जित किया जिसके परिणाम स्वरूप उनके और अंग्रेजों के बीच किसी प्रकार का वैमनस्य या विद्वेष न रह सका। इसके लिए दुनिया 'गांधी-भावना' का आभार मानेगी।

—आनंद टायम्बी

इस्तेमाल किया है। इंग्लैण्ड और यूरोप में भी हाल में शिक्षा सम्बन्धी जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें भी इस शब्द का प्रयोग रुढ़ बनता जा रहा है। वैसे तो कोटारो शिक्षा आयोग ने भी यह स्वीकार किया था कि बुनियादी तालीम के सिद्धान्त केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए हो नहीं, लेकिन कालेज और युनिवर्सिटी शिक्षा के लिए भी स्वीकार किए जाने चाहिए। लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से इस शब्द का प्रयोग एक प्रकार से वर्जित कर दिया और वही सिलसिला अभी भी जारी है।

फिर भी हमें सतोष है कि प्रो नूरुल हसन ने भारतीय सदन में एक बार फिर 'बेसिक एजुकेशन' नाम का उच्चारण किया और उसकी नीति को दोहराया। हम सभी जानते हैं कि बुनियादी तालीम का बुनियादी सिद्धान्त है समाज-उपयोगी और उत्पादक-धर्म द्वारा विद्यार्थियों का प्रशिक्षण करना। यदि इस उद्देश को अब भी ईमानदारी से स्वीकार कर लिया जाय और प्राथमिक से उच्चतम शिक्षण संस्थाओं तक में उसे व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाय तो देश के लिए सब दृष्टि से बहुत हितकर सिद्ध होगा।

शिक्षित बेकारों की समस्या :

अप्रैल २५ को राज्य सभा में केन्द्रीय आयोजन राज्य मंत्री श्री मोहन धारिया ने घोषित किया कि पिछले वर्ष देश भर में लगभग तीन लाख शिक्षित बेकारों को विभिन्न प्रकार का रोजगार दिया गया और इस प्रकार की सभी योजनायें भविष्य में भी चालू रखी जायेंगी। भारत सरकार द्वारा पढ़े लिखे बेकारों को जो काम दिया जा रहा है वह अच्छा ही है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि ये सब योजनायें मल्लम-पट्टी करने जैसी ही हैं, वे इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं हैं। सरकार की तरफ से कुछ लाख बेरोजगार शिक्षितों को काम दिया जाता है और दूसरी तरफ उससे कई गुणा अधिक संख्या में नये बेकार नोजवान पक्ष में आकर धड़े हो जाते हैं। यह सिलसिला सब तक निश्चित रूप से जारी रहेगा जब तक वर्तमान शिक्षा के ढाँचों की बुनियादी ढंग से परिवर्तित नहीं किया जाता। यह जाहिर है कि इस समय की शिक्षण संस्थाएँ एक प्रकार से बेरोजगारी की फैक्टरियाँ हैं। जो नवयुवक घर में या खेतों में अपने माता-पिता की मदद करने के लिए कुछ काम करते भी हैं, वे स्कूलों और कालेजों में पढ़कर 'बाबू' बन जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। आज तो शिक्षा का अर्थ हो गया है थम के प्रति अनादर और घृणा। ऐसी अवस्था में बेकारी की समस्या को हल करने की कोशिश करना एक तरह का मोरच घन्था ही है।

हम आशा करते हैं कि श्री मोहन धारिया भविष्य में मौजूदा शिक्षा-प्रणाली को सुधराने की ओर अधिक ध्यान देंगे और सिर्फ शिक्षित बेकारों को कुछ काम दिलाने में ही सतोष न मान लेंगे।

गुजरात के बाद अब बिहार में भी विद्यार्थियों ने ठान लिया है कि वर्तमान मंत्रिमंडल और राज्य विधान सभा को बरखास्त कराकर ही वे दम लेगे। पहले तो श्री जयप्रकाश नारायणजी ने घोषित किया था कि वे चाहते हैं कि बिहार के विद्यार्थी शिक्षा-पुधार और भ्रष्टाचार के तत्त्वों को ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि किसी मुख्य मंत्री को बरखास्त करा लेने से कोई खास मकसद साहित नहीं होता। विधानसभाओं को भी भग करा लेने से यदि हमारे बुनियादी मसले हल हो जायें तो भी कुछ सफलता मिले, ऐसा समझा जाएगा। लेकिन क्या गुजरात के मंत्रिमंडल और विधानसभा के भग होने के बाद वहाँ की महगाई कम हुई और भ्रष्टाचार दूर हो गया? यदि ऐसा नहीं हुआ है तो फिर बिहार में इसी प्रकार का कार्यक्रम हाथ में उठाने से क्या सिद्ध होगा?

हमारी दृष्टि से देश के नवयुवकों को केवल नकारात्मक कार्यक्रम उठाने में अपनी शक्ति का अवध्यय नहीं करना चाहिये; उन्हें तो अब हिम्मत से यह तय करना चाहिये कि नये भारत का उन्हें ही निर्माण करना है और उसके शासन की भी जिम्मेवारी उन्हीं को हिम्मत और बुद्धि से उठानी है। किन्ती मंत्रिमंडल को गिराने या विधान सभा को बरखास्त करा लेने से यह कार्य सिद्ध न हो सकेगा। यदि स्वतन्त्र भारत में जन्मे नवयुवकों ने भविष्य में देश को सञ्चालित करने की जिम्मेवारी उठाने का निश्चय नहीं किया तो फिर राज्य सभाओं के बोबारा चुनावों के समय वे पुराने राजनीतिक-बल ही मैदान में आ पड़े होंगे और वही पुरानी कुरा फिर दोहराई जायेंगी। हम इसमें न नवयुवकों का और न देश का कोई फायदा देखते हैं।

हमारा विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत के तबल नागरिक सब दृष्टि से योग्य और होनहार हैं और यदि उन्हें ठीक तौर से मार्गदर्शन दिया जाय तो वेरा उनके हाथमें अवश्य सुरक्षित रहेगा। हाँ, बुजुर्ग नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे नवयुवकों को अपना अनुभव उपलब्ध करें, लेकिन उन पर उसे सार नही। पिछली पीढ़ी ने देश की स्वतन्त्रता के सपना में हिस्सा लिया और भारत को आजाद कराया। अब उन्हें चाहिये कि वेरा की बागडोर नवयुवकों के हाथ में सौंप दें और इन नव-नागरिकों की निस्वार्थ भाव से प्रोत्साहन देते रहें। यदि ऐसा न किया गया तो हमें डर है कि देश में भ्रान्तता तेज से फैलती चली जायेगी और ऐसे अवस्था उत्पन्न हो जायेगी कि किसी दिन फौज को ही शासन को जिम्मेवारी उठा लेनी पड़ेगी। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि यह परिणाम भारत के लिये कल्याणकारी नहीं होगा। ऐसी अवस्था एशिया और अफ्रीका के काफ़ी देशों में पैदा हो चुकी है और वही का अनुभव यही सिखाता है कि फौजी शासन का कुछ समय के लिए तो स्वागत किया जाता है, लेकिन बाद में यह जहर जैसा ही साबित होता है।

हमारा दृष्टिकोण

शिक्षा मंत्रालय और बुनियादी तालीम :

अपने मंत्रालय की वार्षिक वित्तीय मांगों को ससब में पेश करते समय केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री प्रो नूरुल हसन ने अग्रेल के मध्य में कहा कि "भारत सरकार अब भी बुनियादी शिक्षा का सिद्ध मंत माय करती है" और स्कूलों में उद्योगों की शिक्षा देने का आवश्यक प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परीक्षा-पद्धति में आमुसाध परिवर्तन करने का विचार किया जा रहा है, ताकि मंजूबा बुराईया दूर की जा सके।

हमें यह जानकर खुशी हुई कि शिक्षा मंत्रालय इस समय भी 'बस्तिक एजुकेशन' का नाम लेने में सकोष का अनुभव नहीं करता है। बहुत शुक्रिया। लेकिन हम यह जानते हैं कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये शिक्षा का प्रावण तयार करते समय कहीं भी बुनियादी शिक्षा का जिक्र नहीं किया गया या पाँचवीं योजना का जो झण्डा पालियामेंट में पेश किया गया था, उसमें भी कहीं 'बुनियादी शिक्षा' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यद्यपि उसमें कई बार शिक्षा और उत्पादक-श्रम और रोजगार का अद्बुत सम्बन्ध निर्देशित किया गया है। हमें बसो नाम का कोई विराण अग्रह नहीं है। लेकिन हम नहीं समझते कि भारत सरकार और राज्य सरकारें 'बस्तिक' शब्द से इतनी क्यों घबराती हैं? इस नाम का प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्यापक रूप से किया था और अब यह शब्द अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है। पिछले वर्ष सयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रारम्भिक और मध्यमिक शिक्षा के लिए 'बस्तिक' शब्द को समी जाह बिना किता हिचक के

वर्ष : २२

अंक : १०

इस्तेमाल किया है। इस्लैण्ड और यूरोप में भी हाल में शिक्षा सम्बन्धी जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, उसमें भी इस शब्द का प्रयोग रूढ़ बनता जा रहा है। बैसे तो कोटारो शिक्षा आयोग ने भी यह स्वीकार किया था कि बुनियादी तालीम के सिद्धान्त केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए हो नहीं, लेकिन कालेज और युनिवर्सिटी शिक्षा के लिए भी स्वीकार किए जाने चाहिए। लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से इस शब्द का प्रयोग एक प्रकार से वर्जित कर दिया और वही सिलसिला अभी भी जारी है।

फिर भी हमें संतोष है कि प्रो. नूरुल हसन ने भारतीय संसद में एक बार फिर 'बेसिक एजुकेशन' नाम का उच्चारण किया और उसकी नीति को दोहराया। हम सभी जानते हैं कि बुनियादी तालीम का बुनियादी सिद्धान्त है समाज-उत्प्रेषण और उत्पादक-श्रम द्वारा विद्यार्थियों का प्रशिक्षण करना। यदि इस उद्देश को अब भी ईमानदारी से स्वीकार कर लिया जाय और प्राथमिक से उच्चतम शिक्षण सस्थाओं तक में उसे व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाय तो देश के लिए सब दुष्टि से बहुत हितकर सिद्ध होगा।

शिक्षित बेकारों की समस्या:

अप्रैल २५ को राज्य सभा में केन्द्रीय आयोजन राज्य मंत्री श्री मोहन धारिया ने घोषित किया कि पिछले वर्ष देश भर में लगभग तीन लाख शिक्षित बेकारों की विभिन्न प्रकार का रोजगार दिया गया और इस प्रकार की सभी योजनाएँ भविष्य में भी चालू रखी जाएंगी। भारत सरकार द्वारा पड़े-सिखे बेकारों को जो काम दिया जा रहा है वह अच्छा ही है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि ये सब योजनाएँ मलसम-पट्टी करने जैसी ही हैं, वे इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं हैं। सरकार की तरफ से कुछ लाख बेरोजगार शिक्षितों को काम दिया जाता है और दूसरी तरफ उससे कई गुणा अधिक सख्या में नये बेकार नोजवान पक्ति में आकर खड़े हो जाते हैं। यह सिलसिला सब तक निश्चित रूप से जारी रहेगा जब तक वर्तमान शिक्षा के ढाँचों की बुनियादी ढंग से परिवर्तित नहीं किया जाता। यह जाहिर है कि इस समय की शिक्षण सस्थाएँ एक प्रकार से बेरोजगारी की फैक्ट्रियाँ हैं। जो नवयुवक घर में या खेतों में अपने माता-पिता की मदद करने के लिए कुछ काम करते भी हैं, वे स्कूलों और कालेजों में पढ़कर 'बाबू' बन जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। आज तो शिक्षा का अर्थ हो गया है श्रम के प्रति अनावर और घृणा। ऐसी अवस्था में बेकारों की समस्या की हल करने की कोशिश करना एक तरह का मोरख-धन्धा ही है।

हम आशा करते हैं कि श्री मोहन धारिया भविष्य में मौजूदा शिक्षा-प्रणाली को सुधराने की ओर अधिक ध्यान देंगे और सिर्फ शिक्षित बेकारों को कुछ काम बिताने में ही संतोष न मान लेंगे।

बिहार में छात्र-आन्दोलन :

गुजरात के बाद अब बिहार में भी विद्यार्थियों ने ठान लिया है कि वर्तमान मन्त्रिमंडल और राज्य विधान सभा को बरखास्त कराकर ही वे दम लेगे। पहले तो श्री जयप्रकाश नारायणजी ने घोषित किया था कि वे चाहते हैं कि बिहार के विद्यार्थी शिक्षा-पुधार और छाट्टाचार के सधों की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि किसी मुख्य मंत्री को बरखास्त करा लेने से कोई खास मकसद साहित नहीं होता। विधानसभाओं को भी भग करा लेने से यदि हमारे बुनियादी मसले हल हो जायें तो भी कुछ सफलता निलो, ऐसा समझा जाएगा। लेकिन क्या गुजरात के मन्त्रिमंडल और विधानसभा के भग होने के बाद वहाँ की महगाई कम हुई और छाट्टाचार दूर हो गया ? यदि ऐसा नहीं हुआ है तो फिर बिहार में इसी प्रकार का कार्यक्रम हाथ में उठाने से क्या सिद्ध होगा ?

हमारी दृष्टि से देश के नवयुवकों को केवल नकारात्मक कार्यक्रम उठाने में अपनी शक्ति का अपभ्यव नहीं करना चाहिये, उन्हें तो अब हिम्मत से यह तप करना चाहिये कि नये भारत का उन्हें ही निर्माण करना है और उसके शासन की भी जिम्मेवारी उन्हीं की हिम्मत और बुद्धता से उठानी है। किसी मन्त्रिमंडल को गिराने या विधान सभा को बरखास्त करा लेने से यह कार्य सिद्ध न हो सकेगा। यदि स्वतन्त्र भारत में जन्मे नवयुवकों ने भविष्य में देश को सबाहित करने की जिम्मेवारी उठाने का निश्चय नहीं किया तो फिर राज्य सभाओं के दोबारा चुनावों के समय वे पुराने राजनौतिक-बल ही मंदान में आ छड़े होंगे और वही पुरानी क्या फिर दोहराई जायेगी। हम इसमें न नवयुवकों का और न देश का कोई फायदा देखते हैं।

हमारा विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत के सवर्ण नागरिक जब दृष्टि से योग्य और होनहार हैं और यदि उन्हें ठीक तौर से मार्गदर्शन दिया जाय तो देश उनके हाथमें अवश्य सुरक्षित रहेगा। हाँ, बज्रुंग नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे नवयुवकों की अपना अनुभव उपलब्ध करें, लेकिन उन पर उसे लावे नहीं। पिछले पीढ़ी ने देश की स्वतन्त्रता के सपने में हिंसा लिया और भारत को आजाद कराया। अब उन्हें चाहिये कि देश की बागडोर नवयुवकों के हाथ में सौंप दें और इन नव-नागरिकों को नि स्वार्थ भाव से प्रोत्साहन देते रहे। यदि ऐसा न किया गया तो हमें डर है कि देश में भराजकता तेजी से फँसती चली जायेगी और ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जायेगी कि किमी दिन फौज की ही शासन की जिम्मेवारी उठा लेने पड़ेगी। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि यह परिणाम भारत के लिये कल्याणकारी नहीं होगा। ऐसी अवस्था एशिया और अफ्रीका के काफ़ी देशों में पैदा हो चुकी है और वहाँ का अनुभव यही सिखाता है कि फौजी शासन का कुछ समय के लिए तो स्वगत किया जाता है, लेकिन बाद में वह ज़हर जैसा ही सर्बित होता है।

गन्दे सिनेमा और अशोभनीय पोस्टर :

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री इन्द्रकुमार गुजराल ने हाल ही में पार्लियामेंट में घोषणा की कि फिल्म निर्माताओं को उन्होंने हिदायत दी है कि वे 'हिंसा', 'संरस' से भरी फिल्मों का निर्माण न करें, क्योंकि उनसे देश के नवयुवकों का चरित्र गिरता है और देश में हिंसा व विद्रोह का वातावरण फैलता है। हम आशा करते हैं कि श्री गुजराल इस मामले का गम्भीरता से पीछा करेंगे और संसद में सिर्फ एक घोषणा करने में संतोष नहीं मान लेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस समय गन्दे फिल्मों की बाज़ू से विद्यार्थियों में अनौचित्य और हिंसा की प्रवृत्तियाँ व्यापक ढंग से बढ़ती जा रही हैं। हम शिक्षण संस्थाओं में कितनी ही नैतिक शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करें, किन्तु यदि सिनेमा-घरों में उल्टी ही गंगा बहती रहेगी तो आने वाले वर्षों में देश की भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

समाचार-पत्रों में यह भी पढ़कर हमें अच्छा लगा कि पश्चिम बंगाल शासन ने हाल ही में एक कानून पास किया है कि फिल्मों के अशोभनीय पोस्टरों के प्रदर्शन के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह अकरो होया कि इस प्रकार के पोस्टरों की अनिवार्य रूप से पहले से ही संसर करा लिया जाय। पाठकों को याद होगा कि कई वर्षों पहले आचार्य विनोबाजी ने सिनेमा के अशोभनीय पोस्टरों के खिलाफ इन्दौर व दूसरे शहरों में एक आन्दोलन शुरू किया था। उस समय सरकार ने यह बाधबा भी किया था कि वह इस प्रकार के पोस्टरों के प्रदर्शन पर पाबन्दी लगायेगी। किन्तु अभी तक इस प्रकार के कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं। अब हम आशा करते हैं कि पश्चिम बंगाल की तरह दूसरे राज्यों में भी गन्दे पोस्टरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जायेंगे और इस प्रकार के अशोभनीय प्रदर्शनों से जनता को और विशेषकर नवयुवकों को बचाया जायेगा।

— श्रीमन्नारायण

एक सराहनीय प्रयोग :

१५ अप्रैल १९७४ के 'हिन्दू' (मद्रास का अंग्रेजी दैनिक) के अनुसार केरल विश्व विद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग ने त्रिवेन्द्रम स्थित सेंट जोसेफ हाईस्कूल के ८ वीं और ९ वीं के दस छात्रों को लेकर मलापलम के माध्यम से दक्षिण की अन्य तीन भाषाओं तमिल, कन्नड, और तेलुगु की सिखाने का एक नया प्रयोग आरम्भ किया है। एक चार सप्ताह का ऐसा कोर्स तैयार किया गया है जिसके अध्ययन के बाद हर छात्र समाचार पत्रों के स्तर पर चारों भाषाओं को आसानी से पढ़ और समझ सकेगा। इसके बाद वह फिर उस भाषा को अपनी लिपि में भी उस भाषा को आसानी से सीख सकता है।

यह सही है कि यदि लिपि की कठिनाई आरम्भ में ही हमारा मार्ग न रोक ले तो फिर अपनी ही लिपि में हम कोई भी भाषा आसानी से और शोधता से सीख सकते हैं। विश्व विद्यालय को इसकी प्रेरणा असल में 'कॅन्ड' नामक एक व्यापारिक कम्पनी से मिली जिनने अरने १२ बिस्को अधिकारियों के लिये पहले इस तरह का एक सफल प्रयोग किया है। अब उसके वे १२ अधिकारी इन छात्रों के साथ कॅन्ड के पाठों में साथ रहेंगे। कॅन्ड और तेलुगु में इसके लिए पाठ्यसामग्री तैयार करने का काम नई दिल्ली में 'संश्लेषण और प्रशिक्षण को राष्ट्रीय परिषद' (एन सी ई आर टी) की श्रीमती यमुना अनन्तरमन् तथा ॥ बोनम्मा ने परिषद की १ लाख और 'कॅन्ड' सस्था से ३५ हजार की एक दो सात्ता ग्रांट की मदद से किया है।

अपनी लिपि के माध्यम से अन्य भाषाएँ सिखाने का यह प्रयोग सराहनीय है। असल में तो लिपि भेद के कारण ही, हम जिसनी भाषाएँ आसानी से सीख सकते हैं, नहीं सीख पाते। खासकर दक्षिण की भाषाओं के साथ तो यह कठिनाई सबसे अधिक है जो यद्यपि भाषा में बोलो और समझो जाती है किन्तु लिखो न जासकने के कारण इन दो समानताओं से भी लोगों को कोई लाभ नहीं होता और वे इतनी समान होने पर भी परस्पर अपरिचित हो बनी हुई हैं। यही बात अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी सही है। यदि देश को सभी भाषाओं की कोई एक ऐसी लिपि होनी जो सबको सुगम होती तो फिर हम देश को कितनी भी भाषा की आसानी से सीख सकते थे। आज के 'पहले लिपि फिर भाषा' के इस क्रम में सारी कठिनाई खड़ी की है। जल्द ही हमें सारे भारत के लिए कोई एक सर्वसामान्य लिपि भी कभी न कभी मान्य करनी ही होगी तभी हम सही जगह में राष्ट्रीय एकता का निर्माण कर सकेंगे।

श्री विनोबा ने इसके लिये देवनागरी का सुझाव दिया है क्योंकि एक तो यह सबसे सरल और वैज्ञानिक है और लगभग सभी भाषाओं के निकट भी है। यह मान्य हो जाय तो फिर उसके माध्यम से पहले प्रादेशिक भाषाएँ और फिर उनकी लिपियों का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। केरल विश्व विद्यालय की अपना यह प्रयोग राष्ट्रव्यापी करना होगा और इसके लिये देवनागरी सबसे अधिक मददगार हो सकती है। आशा है अन्य विश्व विद्यालय भी केरल से उदाहरण लेकर देश की भाषाओं के क्षेत्र में एक करने की दिशा में काम आरम्भ करेंगे। विश्व विद्यालय यह काम उठा ले तो फिर काम बहुत आसान तो होगा ही साथ ही सर्व मान्य भी शीघ्र हो सकेगा।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

गाधीजी

यह स्वराज्य मेरे किस काम का

यह नयी तालीम का काम मेरे जीवन का आखरी काम है। इस भगवान ने अगर पूरा करने दिया तो इससे हिन्दुस्तान का नक्सा ही बदल जायेगा। आज का तालीम तो इतनी निकम्मी है कि जो लड़के स्कूल कालजा में शिक्षा पाते हैं उनको अक्षर ज्ञान भले हो जाता हो किन्तु जीवन के लिए अक्षर ज्ञान के सिवाय और भी कुछ चाहिये। अगर यह अक्षर ज्ञान हमारे दूसरे अगा को निकम्मा बना दे तो मैं कहूँगा कि मुझे भुम्हारा यह ज्ञान नहीं चाहिये। फिर जो ज्ञान मुट्ठीभर लोगों के पास ही हो वह भी मेरे काम का नहीं है। अब सवाल यह है कि सबको यह ज्ञान कैसे मिले। इस विचार में स नयी तालीम का जन्म हुआ है। मैं जो कहता हूँ कि नयी तालीम सात साल के बच्चे से नहीं माँ के गभ से आरम्भ होनी चाहिये इसका रहस्य समझ लेना चाहिये। अगर माँ परिश्रमी होगी, विचारवान् होगी, व्यवस्थित होगी, सयमी होगी तो बच्चे पर इसका सस्वार माँ के गभ से हो होगा।

मेरा स्वराज्य नयी तालीम में छिपा है

मेरी स्वराज्य की कल्पना भी तो नयी तालीम में ही छिपी है। सिर्फ अंग्रेज यहाँ से घले जाय और हम जैसे हैं वैसे ही रह तो वह स्वराज्य मेरे किस काम का। मेरी नयी तालीम की ब्याख्या यह है कि जिसको नयी तालीम मिलेगी वह उस अगर गादी पर बिठायेगा तो वह फूलेगा नहीं और साइडोने तो दरमावेगा नहीं। उसके लिये तो दोनों काम एक ही कीमत के होंगे। उसके जीवन में फिजूल के मौज मौक का तो स्थान ही नहीं हो सकता है। उसकी एक भी क्रिया अनुपयोगी और अनुप्रादक नहीं होगी। नयी तालीम का विद्यार्थी बुद्धू तो नहीं हो हो सकता। क्योंकि उसके प्रत्येक अंग की काम मिलेगा। उसकी बुद्धि और हाथ साथ साथ चलेगे। अब लोग हाथ से काम करेंगे तो फिर बेकारी और भुखमरी का खयाल ही नहीं रहेगा। मेरी नयी तालीम और प्रामोद्योग एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। अगर ये दोनों सफल होंगे तो ही सच्चा स्वराज्य आयेगा।

(श्री बलवत्सिंह जी द्वारा लिखित 'बापू की छाया' में ६ साधार)

विनोबा

स्वप्नमें निधनं श्रेयः

(हमने अपने देश में लोकतन्त्र का जो रूप अपनाया है वह परिचयी बन का है किन्तु गांधीजी का कहना था कि भारत को अपनी प्रकृति के अनुरूप लोकतन्त्र का विकास करना होगा। आज का लोकतन्त्र लोक पाने जनता का नहीं दलों या पार्टियों का है जिससे फिर अनेक भाषाओं, धर्मों, जातियों और फिरकों में बड़े भारत को और भी गहराई से बाँट दिया है। इससे आज लोकतन्त्र के बजाय माध्यमगीन सामतवाद ही मजबूत और गहरा हुआ है। गांधी जो इस खतरे से परिचित थे इसलिये उन्होंने सही लोकतन्त्र के विकास पर जोर दिया था। अभी पिछले दिनों गांधी शांति प्रतिष्ठान के कार्यकर्त्ताओं से बातचीत करते हुए विनोबा जी ने भी यही कहा। विनोबाजी के विचारों का सारांश हम यहाँ दे रहे हैं। जिन्हें इस विषय में अधिक जानने की इच्छा है वे विनोबा जी की पुस्तक "स्वराज्यशास्त्र" और गांधी जी की पुस्तक "हिन्द स्वराज्य" का अध्ययन अवश्य करें।
— सम्पादक)

डमोन्टो के बारे में बाबा के क्या विचार हैं यह सन्न लेना चाहिये। बाबा ने एक पुस्तक लिखा है 'स्वराज्यशास्त्र'। गांधीजी ने भी एक पुस्तक लिखी थी 'हिन्दी स्वराज्य'। बाबा ने 'स्वराज्यशास्त्र' में राज्य पद्धतियाँ व बारे में कहा है, उनमें एक पद्धति है एकायतन। इसमें एक राजा राज्य करता है। फिर दूसरी है अल्पायतन। इसमें एक राजा होता है और दो चार उसके मंत्री जो शक्ति प्राप्त होते होंगे समाज में व, यदि राज्य में उसकी मदद के लिये होते हैं। फिर उसके बाद की पद्धति है बहुसंख्यायतन। हम आज जिस लोकतन्त्र कहते हैं वह बहुसंख्यायतन है। यह डमोन्टो बहुसंख्यायतन की पद्धति है। पर दूसरी याने सर्वोदय की जो पद्धति है वह है सर्वायतन की। सर्वोदय डमोन्टो याने लोकतन्त्र में मानता नहीं है।

एकायतन से लेकर बहुसंख्यायतन सब एक ही हैं

अब चाहे एकायतन हो, चाहे अल्पायतन हो, चाहे बहुसंख्यायतन हो, इन तीनों का आधार समान है। ये तीनों ही दो बातों पर टिके हैं। इनमें एक है 'देइज्म' याने 'दे विस डू, वो कैन नाई डू एनाथिंग फार दस' वह (यानी करना) ही हमारे

लिये सब कुछ करेगो, हुन (यानी प्रजा) अरने लिये स्वय कुछ नही कर सकते है। और दूसरी बात है कि ये सभी पद्धतियाँ अपने अन्तिम संक्सन के लिये मिलिट्री (सेना) पर आधार रखत है। इस प्रकार से ' देइज्म ' और ' सेना ' ये दो इन सबके आधार है। ये दो इनमें कामन फैक्टर है। चाहे बेलफेयरिस्ट हो, चाहे कोई फासिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो या कोई भो इष्ट या अनिष्ट हो इन सबके लिये ये दो चीजें कायम है। यह बात अच्छी तरह स संनक्ष लो जाना चाहिये।

मुक्त हो। यह सब बिना किन्हीं विना शांति की स्थापना भी नहीं हो सकेगी। जनता की वह दर्शन ही नहीं होगा।

शांति का सवाल मूलतः आध्यात्मिक है

यह शांति का जो सवाल है वह मूलतः आध्यात्मिक सवाल है। किसी भी अवस्था में चित्त में क्षोभ नहीं होना चाहिये। मैंने कई बार कहा है कि आज के युग में तो अब चित्त का क्षोभ भी आउट आब डेट हो गया है। बापको मान लो वैलेस्टिक मिश्राइल फेंकना है तो उसके लिये ठोक ताकना होगा, फिर तही ऐंगल देना होगा, उससे सही गति देनी होगी तब वह सहो काम करेगा। अब आप उस समय उस मनुष्य का चित्र ले तो देखेंगे कि उसका चित्त शांत और तटस्थ है। पर आप मारकाट करने-वालों का चित्र देखेंगे तो उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ दीखेगा। इसीलिये आज हिंसा के क्षेत्र में भी क्रोध आउट आब डेट हो गया है। तो फिर अहिंसा के क्षेत्र में तो है ही। इस तरह से असुव्य चित्त कैसे बने यह सोचा हो आध्यात्मिक सवाल है, और हमारे राष्ट्र में यह आध्यात्मिक भावना तो प्राचीन काल से ही रही है वह लोगों के सामने लानी चाहिये।

दानप्रस्थाश्रम आवश्यक

दूसरी बात यह है कि आगे तीन साल के भीतर भारत की आबादी दुगुनी होगी। आज वह पचपन करोड़ है तो वह सो करोड़ होने वाली है। तो जमीन का रकबा कम होगा। इससे फिर माणनारी होगी। जवान लोग मार काट करेंगे, बे बूढ़ों को मारेंगे। यह सब होगा तो फिर यह ब्रह्मचर्य का सवाल है। समय की भावना रखना, लोगों को यह सिखाना यह भी आध्यात्मिक सवाल है। चित्त में क्षोभ न हो और समय पूर्वक रचना विधि पूर्वक यह सब करना होगा। तभी यह सवाल हल हो सकेगा। इसके लिये दानप्रस्थाश्रम की फिर से स्थापना करनी चाहिये।

चुनावोंमें ग्राम प्रतिनिधि खड़े हों या फिर चुनाव का बहिष्कार हो

मुझसे कभी कभी लोग पोलिटिक्स के बारे में पूछते हैं। बाबा तो अब विश्व पोलिटिक्स का ही चिन्तन करता है। बाबा एक बाजू बोलता है 'जय जगत्' और दूसरी बाजू बोलता है 'जय ग्रामदाय'। तो फिर इसमें जय भारत, जय गुजरात, जय हिन्द आदि सब आ जाते हैं। तो हम इस छोटी पोलिटिक्स में क्यों पड़े कि कौन चुनाव में आवे, कौन जाँच आदि। बाबा ने तो कहा था कि यदि आपमें कोई ताकत है तो फिर हर गाँव में ग्रामसभा बनाओ, वह ग्रामदान मूलक हो तो जति उत्तम, न भी हो तो भी सर्व सम्मतिवासी ग्राम सभा बनाओ और उसके माध्यम से सर्व सम्मति से अपना मुखिया खड़ा करो। चुनाव के लिये ग्रामसभा का एक सर्व सम्मत प्रतिनिधि हो। मान ले कि एक कान्स्टीट्यूएन्सी में पञ्चोस गाँव हैं तो इन पञ्चोस ही गाँवों

के आदमी इकट्ठे हों और सर्व सम्पत्ति से या सर्वानुमति से अपना आदमी खड़ा करें। तो इस प्रकार से जो आदमी खड़ा होगा उसके खिलाफ फिर कौन होगा। यह करने की यदि आपमें ताकत हो तो आजमा करके देखो। होना तो यह चाहिये कम से कम एक प्राविन्ध में। पर ताकत कम है इसलिये एक जिले को लो और उसमें ताकत आजमाओ। एक जिले में यह होगा तो फिर दूसरे जिले के लिये भी यह मिशाल बनेगा। इसको ही धारेंदा ने बहुत मुन्दर शब्द दिया है मार्ग योजना का। तो मार्ग छाजो। यह भी आप न कर सके तो फिर इलेक्शन बूथ पर जाकर जागा को यह कटना कि बगसत वोट न दें, आदि सब बेकार का काम है। हाँ जिसके लिये कोई काम नहीं उसक लिये यह अच्छा काम है। पर आप यदि गाँव का प्रतिनिधि खड़ा नहीं कर सकते तो फिर मैंने दूसरा सुझाव दिया है कि चुनाव का अधिकार किया जाय। यह काम आसानी नहीं लखों को करना होगा तो हो इसका अमर भारत पर होगा। यह आप कर सकें तो फिर लोग इलेक्शन बूथ पर हो नहीं जायेंगे। तब यदि कोई इस बात वोट सँजुकर जाता भी है तो भी कोई हज़ नहीं क्योंकि उस हालत में उसमें कोई ताकत नहीं रह्यो। आप कह कि हमारी जगह पूरी नहीं होती तो इन बातों को नहीं देंगे तो इसका असर नुरस्त होगा। यह जान आप करें तो इससे आपका भी ताकत बढ़ेगी और हिन्दुस्तान की भी।

सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों के द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता हो तब सब लोगों के द्वारा उसका प्रतिवार करने की क्षमता प्राप्त कर के हासिल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में स्वराज्य जनता में इस बात का ज्ञान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर कब्जा करने और उसका नियमन करने की क्षमता उसमें है। स्वराज्य का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिये लगातार प्रयत्न करना, फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज्य हो जाने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी बात के नियमन के लिये सरकार का मुँह ताकना शुरू कर दें, तो वह स्वराज्य सरकार किसी काम की नहीं होती।

—गांधीजी

दादा धर्माधिकारी

छात्र आन्दोलन की दिशायें :

[आज देश में आधे दिन हो रहे छात्र और युवक आन्दोलनों के सन्तर्भ में यहाँ पूज्य दादा धर्माधिकारी के विचार जानना समीचीन होगा। वे सर्वोदय जगत के साम्य चिंतक और दार्शनिक हैं। क्रान्तिशास्त्र के वे आचार्य हैं। आशा है पूज्य दादा के विचार छात्रों और शिक्षकों तथा शिक्षा तत्त्वों के लिये प्रेरणाप्रद होंगे।

— सम्पादक]

मैं कहना चाहता हूँ कि हमें क्रिसो का क्रान्ति नहीं चाहिये। आज की सत्सन्ध्या हमारा है जावन हमारा है तो फिर उसका सन्स्थापना का मुकाबला भी हमें हा करना होगा। हर एक का जीवन का आकांक्षा है और यही बात महत्वपूर्ण है। यूरोप, अमरीका, रशिया और चीन इन सभी देशों के तरुणों में आज एक बेहतरीन जावन का आकांक्षा है किन्तु इसकी परिस्थिति वहाँ नहीं है। वे जावन को भूल गये हैं याने उनका। तलश जावन का आवश्यकताओं को नहीं प्रत्यक्ष जावन को है। जो जीवन की जरूरतों का तलाश करते हैं वे जावन को ही खो बैठते हैं। आज की अवस्था में अनुपम बहोश है नींद में है या नश में है। उस सावधान करना, जागृत करना आज का क्रान्ति का इष्ट है। मुधार के फेर में वह जावन के प्रयोजन से हो विमुख हो गया है किन्तु उठना खोब ठहरना हा क्रान्ति का सध्य हमना चाहिये।

क्रान्ति का सवरूप गांधी की तलाश

यह सम्भव है कि आज क युवक में जावन को आकांक्षा का माता कुछ गन्त हो किन्तु यह आकांक्षा अपने आप में गन्त नहीं है। इसलिये उस पर क्रोध करना या उसका तिरस्कार करना उचित नहीं है। उसका आकांक्षा सनाज को सनसनी होगी। आज सनाज का जावन तो अलग हो चषस और फटेरा है। किन्तु तरुण को तो नेक जीव, सन्ध जवन क आकांक्षा है। इसलिये ही वह हमारे बतान जावन का पिराध कर रहा है, और उसका विरुद्ध प्रचढ विन्धय करने पर आमादा है। उस यह बेभास होने लगा है कि बंध परम्परागत मार्गों से जावन साध्य नहीं हो सकगा। विद्रोहा तरुणा ने साफ कहा है कि सनाज परिवर्तन के साथ ही परिवर्तन के तत्र में भा परिवर्तन,हमना चाहिये। क्रान्ति का प्रक्रिया में भी परिवर्तन होना चाहिये।

अमरीका, फ्रांस, रूस और चीन इन चार देशों में अपने अपने हथ में चार क्रान्तियाँ हुई हैं। किन्तु आज तो क्रान्ति के लिये इन चारों में से कोई भी तरीका वाज़ग नहीं रह गया है। यह बात क्रान्तिकारियों ने भी समझ जोर मान ली है। किन्तु उनका क्रान्तिकारक मन अभी साधनों के बारे में अपने पुराने सस्कारों से जकड़ा हुआ है। अब तरुण-तरुणियों की प्रतिज्ञा है कि हम ऐसे हिंस्र का निर्माण करना चाहते हैं जो सक्षम हो, रुबके लिये हो। जब उन्हें विशिष्टता की दुनिया नहीं चाहिये। इसी प्रकार से प्रक्रिया सम्बन्धी भी उनका निर्णय है कि हमें तो अभी तुरन्त और 'सभी के लिये' नहीं, 'सभी के साथ' क्रान्ति करनी होगी। (एकट इमोजियेट्ला नाट बोलला फार भाल बट बिष आल)। यह उनसे सख्त है। यह क्रान्ति का मकस्य है। उस मकस्य के अनुरूप लोक मुन्म और लोक व्यापक एक प्रक्रिया गांधी ने खलाश की थी। उस प्रक्रिया का मध्य परिस्थिति में प्रयोजन है।

लेनिन की मजबूरी गांधी का हल

मार्क्स ने कहा था कि हमें अब सत्कार की सम्झने और खोजने की नहीं इसे बदलने की आवश्यकता है। आज मनुष्य के सम्बन्ध परिलक्ष है किन्तु वे प्रत्यक्ष हो यही क्रान्ति का दृष्ट है। जीवन का ऐक्य ही मानवीय सम्बन्धों का तत्व है। मानवीय सम्बन्धों में इस ऐक्य की मूल अभिव्यक्ति होनी चाहिये। और यही पर गांधी-कार्य का अन्त्य यह है। याने क्रान्ति की प्रक्रिया भी क्रान्ति के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिये। गांधी ने क्रान्ति की इस प्रक्रिया को दो नये आयाम प्रदान किये। एक का नाम दिया हृदय-परिवर्तन और दूसरे का नाम दिया आचार-परिवर्तन। रूस की क्रान्ति के बाद हमारे ध्यान में यह बात सबसे अधिक उजागर हो गई कि केवल सन्दर्भ परिवर्तन ही पूरा परिवर्तन नहीं होता। वहाँ पर भी जिस काननगारी ने क्रान्ति में सत्रिय भाग लिया था वे भी बाद को स्वेच्छा से काम करने के लिये तैयार नहीं थे। फिर उन पर तब द्रवित का प्रयोग उन्हे करना पड़ा। इस पर ही तब लेनिन को कहना पड़ा था कि मजदूरवर्ग अपने स्वार्थ के कारण क्रान्ति में शामिल हुआ था वह कोई समाजवादी नहीं था। इसीलिये गांधी का कहना है कि सन्दर्भ परिवर्तन के साथ साथ ही हृदय परिवर्तन भी होना आवश्यक है, सभी नये मूल्यों के आधार पर क्रान्ति करना सम्भव होगा। अतः जो लोग दूसरी वे जीवन में क्रान्ति करना चाहते हैं पहले उनके स्वयं के जीवन में भी क्रान्ति होना आवश्यक है। यह गांधी का दिया हुआ क्रान्ति का अपूर्व वैज्ञानिक आयाम है। यदि यह नहीं हो सक्ता कि क्रान्तिकारी के जीवन और मूल्यों में मेल हो तो फिर इससे ही साम्य-साधन की बेमेलता पैदा होती है और फिर हम जिस प्रकार से आज के छद्म और नकली जीवन के विरुद्ध सघर्ष कर रहे हैं फिर से वही जीवन छद्म हो जायेगा। इसलिये अब किसी भी क्रान्ति के

लिये गांधी के द्वारा बताई प्रक्रिया के बिना कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। यहां एवमाय वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसीलिये व्यावहारिक भी है।

समग्र क्रान्ति की आवश्यकता :

आधुनिक तरण क्रान्तिशक्तियों के मन्त्रद्वष्टा हेनरी मितर ने एक पत्र की बात कही है कि अब क्रान्तिशक्तियों की समस्या में सोचना होगा। यह कर्त्ता है कि 'ए वलंडे रिवोल्यूशन फ्रॉम टॉप टु बॉटम इन ऑल रेल्स ऑफ ह्यूमन कॉन्सिडरेशन्स' की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के ही अनुरूप गांधी को हृदय-परिर्वाण की प्रक्रिया है। आज दुनिया के राष्ट्रों में जो एक तरह का सामूहिक क्रान्ति की बात कहा जाता है उसमें भी इसका सबूत मिलता है कि विज्ञान व मजदूर की क्रान्ति ही सम्पूर्ण क्रान्ति नहीं है। आज तो रूस या चीन में भी काम के घंटे कम हो गये हैं, वेतन बढ़ गया है और मजदूर की कुछ सुविधाओं में वृद्धि हो गई है इसलिये अब मजदूर की क्रान्ति की आवश्यकता नहीं है। किन्तु समाज में फिर भी क्रान्ति की आकांक्षा बनी हुई है और आज भी स्वाधीनता की आकांक्षा बनी हुई है। याने मन और बुद्धि की स्वाधीनता को। जिसके बिना फिर मनुष्य मनुष्य ही नहीं है।

सत्ताधारियों का निरन्तर भय :

आज दुनिया के सभी प्रकार के सत्ताधारियों, शासक और तानाशाह स्वतन्त्रता के विचार मात्र से भय खाते हैं। उनको शास्त्रों का नहीं विचार का डर है। इसलिये वे अपनी भरसक विचारों की अभिव्यक्ति पर हर सम्भव रोक लगाते हैं। राजमान्य विरोधी तो उनको व्यवस्था में ही ही नहीं सरुता। आज तो राजसत्ता का एकमात्र आकांक्षा यही है कि समाज के हर व्यक्ति के मस्तिष्क में अपनी विशिष्ट विचार पद्धति हर सम्भव मार्ग से भर दी जाय। इसे ही 'इन्डाक्ट्रिनेशन' कहा जाता है। यह क्रान्ति के लिये सबसे बड़ा खतरा है।

साम्यवादी क्रान्ति कालबाह्य हो गयी है :

अब तरणों की भी यह सवने लग गया है कि साम्यवादी क्रान्ति कालबाह्य हो गई है। उसमें मानव-निष्ठा का सश से ही अभाव रहा है। अब जिस क्रान्ति में मानव-निष्ठा सामिल होगा वही क्रान्ति सही होगी। अपने देश में दो मनोपो ऐसे थे जिन्होंने समाजवादी चिंतन में मानव-निष्ठा को शामिल करने के लिये सबसे प्रामाणिक प्रयास किये। ये दो थे मानवेन्द्रनाथ राय और डा. रान मनोहर लोहिया। इनमें से डा. लोहिया के प्रेरणाश्रोत तो गांधी ही थे। राय जो ने स्वयं के चिंतन से क्रान्ति-कारी 'नव-मानववाद' का सुजन किया। हमें याद रखना चाहिये कि हमें तत्त्वज्ञान नहीं मानवनिष्ठा चाहिये। जहाँ जीवन का तत्त्वज्ञान ही मूल्य बना कि फिर मनुष्य 'दृष्टिसे ओझल' हो जाता है। यह गांधी की ही सिफ़त थी कि उसने राष्ट्रीय आन्दोलन

का भा मानव निष्ठा क आधार पर चलना । उन्हान स्वदेश को परिभाषा हा पडोसो स प्रेम का था । यह था उनका प्रारंभ । आज स्वदेश क इस अर्थ का सबसे बडो आवश्यकता है । इसका अर्थ इतना हा नही था कि हम अपने पडोसा स प्रेम करें वल्कि यह भी था कि हम अपने उन् पडास ■ भा प्रेम का बर्तव्य करें जो कि हुनाय विरोधी है । यह बात व्यक्ति क सद्बुध में तो ठक है पर राष्ट्र क सद्बुध में जरा कठिन है । किंतु यदि मानव निष्ठा क आधार पर भात य राष्ट्र का रचना करना हो तो फिर गांधी इंगित स्वदेश स महा अभिप्रात है । स्वदेश का यह सिद्धान्त हमारे अध-व्यवहार में भा चरना चाहिये । गांधी क विचार-करण का भा यहा अर्थ था । आज तो मनोयोग या सामाजिक एक प्रकार क स-अदाय बन रह है । पर उत्पादन और वितरण क क्षेत्र में भी मानव निष्ठा का अग्रिष्ठान करना हो गांधी की स्वदेशी का अर्थ है । इसमें न जो समाज स्नेहा वह सृज हागा । इसका अर्थ यह है कि आज के तहनों को अभिनव समाज ज्ञानि क दिव गांधी प्रणत पद्धति का और आना होता सभी के कुछ कर सबग ।

सामाजिक मूल्या का परस्पर विरोध

समाज में प्रचलित प्रतिष्ठा विद्यमान सामाजिक मूल्यों का निर्दोषी होतो है। आज सत्ता, संपत्ति और दल यह सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बल्लुए हैं। सत्ता का प्रयोजन जवन का सहार है जब कि उत्पादन के उपकरणों का प्रयोजन जावन का पोषण है। इस प्रकार स हमारे उपकरण तो हैं जावननिष्ठ किन्तु सत्ता अलग है जवन के सहारक। अब पाँचवाँ बिंदु इन कौन सा राज का बल देना होगा जावन को पोषक वृत्ति को या सत्ता के वृत्ति को यह विचार होना चाहिए। फिर यह भा विचारना होगा कि यदि उत्पादकों के उपकरण सत्तावादी को प्रदान न गये तो भी क्या कृति को बल मिलेगा? भविष्य के क्रान्तिकारी सत्तावादी पर आधारित मान्य-कारिता का सहन नहीं करेंगे। यह सम्भव हो नहीं कि इन सत्ता को मूठ पकड़े रहें और जावन को भी पोषण दत्त रहें। गांधी ने यह साफ कर दिया है। यहाँ पर सबाल अहिंसा हिंसा का नहीं है बल्कि क्रांति की प्रक्रिया का है। मानव निष्ठा के विनियोग का है। गांधीजी के सत्याग्रह का यही मर्म है।

सच्चे विद्रोह की पहचान

हमारे आज के विश्वापाठ का सिक्कण उदति प्रचलित मूल्यो का परिपोषक है। इसानिय आज का विशार्थी इन निक्कण स उव मया है। इसक हो कारण यह सब वकावु होर उमुक्त हारर विध्वन कर बँलता है। किनु इसका अब यह नही कि वह स्वय विध्वसक है। उमका सन्धा विराध ता आज का प्रचलित मूल्यनिष्ठा से है। किनु यह भा सहा है कि यदि उसका यह विरोध सन्धा है ता फिर उसमें आज के मान सम्भान और उदाध आदि स मान्यता भिन्न हो याचना करना छाडनी होगी।

उसे यह याचना करने के बजाय समाज बदलने के काम में लगना चाहिये। उसे कहना होगा कि इस समाज को हम बदलना चाहते हैं तो उन समाज की बुनियाद को मजबूत करने वाला शिक्षण हमें नहीं चाहिये।

इस तारुण्य में क्रान्तिकारिता नहीं

किन्तु आज कभी कभी यह दोष रहा है कि सम्प नागरिक स्त्री और अन्य कमजोरों को तरुण से भय होता है। जिस तारुण्य से समाज भय छाये उसमें क्रान्तिकारिता नहीं है यह समझ लेना चाहिये। यह तारुण्य तो डाम और बनावटी है। क्रान्तिकारक तरुण उसको धिक्कारते हैं। भोक्तृवाद, दलितवाद आदि क्रान्ति नहीं है। क्या डरो हुई जनता ने कभी कभी क्रान्ति की है? विवेकशून्यता भी क्रान्ति नहीं होती। इससे तो उन्टे प्रचलित सत्ता की प्रतिष्ठा हो और मजबूत होती है। इससे पैस के स्थान पर बड़े बां हो मता स्थापित होती हैं। यह बात यदि क्रान्तिकारी भाव वाले तरुणों को समय पर समझ में आ जाय तो हो कुछ आशा की जा सकती है। इसलिये क्रान्ति के शिक्षण के लिये भी तरुणा को तैयार रहना होगा और इसका माध्यम भी गांधी का हृदय-परिवर्तन हो होगा।

यह सही है कि हम जिस प्रकार की मानवाय क्रान्ति चाहते हैं उसके लिये शिक्षा में भी आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज तो मासिक-मजदूर, व्यापारी-प्राहक, उत्पादक-उत्प्रेक्षा, ब्राह्मण मेहतर, इस तरह के शक्ति सम्बन्ध हैं। इन सम्बन्धों के कारण मानवीय सम्बन्ध समाप्त हुये हैं। सच्चा यत्न इससे तो नष्ट हो चुका है। और यही कारण है आज का यह नकली मानव हो तथाकथित ज्ञान से अकड़ रहा है। इससे हो अब कर आज का तरुण क्रान्ति का ओर गया है। आज के अधिकांश तरुण इसी कारण से नास्तिक है और अनास्था के भी धिकार है। वे केवल निषेधवादी हैं। किन्तु इस प्रकार का निषेध मात्र मानव विमुख पलायनवाद है। 'हम किसी के कुछ भी नहीं लगते हमारा कोई भी कुछ नहीं है। यह उनकी मन स्थिति है और आज वे मन स्वास्थ्य की तलाश में हैं। इस तलाश के कारण ही वे मादक पदार्थों की पकड़ में भी आ फसे हैं। हमारे दस में तो मन शांति के लिये हजारों साल से लोग मादक पदार्थों का सेवन करते आये हैं। किन्तु यह सब पलायनवाद है। इससे कोई क्रान्ति नहीं हो सकती है।

वाद नहीं क्रान्ति :

कुछ तरुण ऐसे भी हैं जो केवल वर्तमान परिस्थिति में अपने लिये उचित स्थान न मिलने से परेशान है और उस परेशानी को ही कभी कभी क्रान्ति का नाम दे देते हैं। किन्तु वे असल में यथार्थस्थितिवादी हैं। उनके उद्दिष्ट क्रान्तिकारी हो सकते हैं किन्तु वे पुराने ज्ञान-मंडल में आ फसे हैं। उनको प्रतिभा परम्परागत से जलग नहीं जा सकती। उन्हें तो बस मोक्ष, शुद्ध मोक्षवाद चाहिये। अब आज तो शुद्ध

मार्क्सवादो मार्क्स से हट हुए 'रिविजिनिस्ट' इस तरह का बबला मचा हुआ है। किंतु ममझना होगा कि हमें तो कोई मार्क्सवादो या गांधीवादो नहा क्रान्तिकारी चाहिए। क्योंकि गांधी या मार्क्स वभी गांधीवादो या फिर मार्क्सवादो नहीं रह। वे तो क्रान्तिकारी थे। हमें भी क्रान्ति चाहिए कोई बाद नही।

गुप्त लक्षण

आज धीरे धीरे तरुणों का दल या पक्ष पर से विश्वास हट रहा है यह गुप्त लक्षण है। तरुण राजनीति में पड़े या नहीं यह मुख्य बात नहीं है। राजनीति तो आज के जीवन का अविभाज्य भाग बन गई है। यदि तरुण उसमें नहीं आवें तो वह निर्जीव बन जायेंगे। किन्तु तरुणों को जो बात समझनी आवश्यक है वह यह है कि यदि वे राजनीति को उज्ज्वल करना चाहें तो फिर उन्हें राजनीतिज्ञों से दूर रहना होगा। देवता और भक्त के बीच में पुरोहित अंतरास पैदा करता है। उसी प्रकार से राजनीतिज्ञ जनता और राजनीति के बीच अंतरास पैदा करता है। और क्रान्तिकारी का पहला काम यह है कि वह मनुष्य-मनुष्य के बीच के अंतर को कम करे। घम आचार और नागरिक जीवन इन तीनों में ही अब हमें किसी तीसरे दलाल (मिडिलमैन) की आवश्यकता नहीं है। यह आज की क्रान्ति का असली काम है। क्रान्ति किसी दलाल के माध्यम से नहीं सीधी स्वरूप ही करनी होगी। यह तरुण विचार कर तो फिर उन्हें राजनीतिज्ञों से दूर रहकर स्वयं ही क्रान्ति की राहबोरी अपने हाथ में लेनी होगी। आज तो अभी ऐसा नहीं है। किन्तु यह हुए दिना क्रान्ति सम्भव नहीं है।

क्रान्ति की निष्ठा असल में आध्यात्मिक है

आज के तरुणों की आकांक्षा असल में आध्यात्मिक आकांक्षा है। मानवता के अधिष्ठान की आकांक्षा याने भगवान के अधिष्ठान की ही आकांक्षा है। विज्ञान के इस युग में अब तो आध्यात्मिक निष्कर्ष और आध्यात्मिक शोध ही अभिन्न पदार्थ हैं। विज्ञान के युग में अब तो सामान्य मनुष्य स्थिर बन गया वभी वह टिकेगा यह विनोबा जो कहते हैं वे सही कहते हैं। विनोबा के इस कथन में तरुणों की आकांक्षा का स्मरण छिपा है। हमारा कहना है कि किसान-कर्मचारी की क्रान्ति पूरी नहीं हुई। वह मूल्य परिवर्तन और हृदय-परिवर्तन के सांस्कृतिक जोड़ बिना वभी पूरी हो भी नहीं सकता है। इस प्रकार की नवीन सांस्कृतिक क्रान्ति के लिये विविध तत्त्वज्ञान विचार या बाद और सम्प्रदाय से मुक्त मन की आवश्यकता है। यह मुक्त मन मान्यता मान खुला मन हो तो ही उसमें जिज्ञासा हो सकती है। इस प्रकार का चिंतन तटस्थ विनययुक्त होगा और तरुणों को इस तरह के चिंतन से ही क्रान्ति की आशा करनी चाहिए। वे इसके बिना कोई अभिन्न रचना नहीं कर सकेगा यह निर्विवाद है।

धीरेन्द्र मजूमदार :

जयप्रकाशजी द्वारा तीसरी शक्ति का आवाहन :

[हाल ही में श्री जयप्रकाश नारायण जो ने सत्ता के दुरुपयोग के प्रतिकार के लिये नागरिक शक्ति के जागरण का आन्दोलन आरम्भ किया है। गांधी जी ने तो जनता की इस तरह की शक्ति की ही सच्चे स्वराज्य की पहचान बताया था। यहाँ हम इस पर प्रख्यात सर्वोच्च तत्त्वज्ञ और नयी तालीम के भू भू सम्पादक श्री धीरेन्द्र मजूमदार जी के विचार दे रहे हैं।

— सम्पादक]

जयप्रकाश बाबू ने देश के छात्रों का जो आवाहन कर दिया है उस आधार पर चल रहा आन्दोलन और देश में आमतौर पर चलने वाले छात्र आन्दोलन से बुनियादी फर्क है। आम आन्दोलन जो चला करता है उनमें राजनैतिक उथल पुथल का कार्यक्रम होता है याना वह एक राजनैतिक कार्यक्रम होता है। जयप्रकाश बाबू ने जो काल दो है उसके जरिये वे राजनीति को बदल कर लोकनीति को स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। इस फर्क को नही समझने के कारण हा प्रधानमंत्री से लेकर आम स्वराज्य आन्दोलन में लगे साथियों के एक हिस्से के मन में भी कुछ यह भ्रम हो गया है कि जयप्रकाश बाबू ने अपने सकलित स्वधर्म को छोड़कर राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया है।

जे पी का मुख्य दृष्टिकोण :

आज जो परिस्थिति है उससे आम जनता में असंतोष और क्रोध का उभाड़ अनिवार्य है। प्रश्न यह है कि इस उभाड़ की अभिव्यक्ति किस दिशा में हो और किस रूप में हो। जय प्रकाश बाबू का स्टैंड यह है कि वर्तमान परिस्थिति आज को दूषित सामाजिक और राजनीतिक पद्धति का अनिवार्य फलित है। समय का तकाजा है कि इस पद्धति के स्थान पर विश्व परिस्थिति के अनुरूप नयी पद्धति का विकल्प प्रस्तुत किया जाय। यह विकल्प है राजनीति के स्थान पर लोकनीति का अधिष्ठान। जो लोग राजनीति को ही मानते हैं उनकी माँग होती है कि मन्त्रामंडल में और सहकार में जो भ्रष्ट हैं उन्हें हटाकर नये लोगों को लाया जाय और आवश्यक हो तो आज के ढाँचे में ही लोकतांत्रिक अवस्था को और अच्छा बनाने के लिये चुनाव कुछ शुद्ध और निष्पक्ष हो। अब एक शुद्ध व्यक्ति और नागरिक के नाते श्री जयप्रकाश बाबू को यह माँग तो है ही किन्तु साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यह उभो सम्भव है कि जब इस चुनाव में दलों के बजाय प्रत्यक्ष जनता के ही उम्मीदवार खड़ा करें और भावी लोकतन्त्र लोकनीति के आधार पर हो। वस्तुतः जे पी का यही मुख्य स्टैंड है। बाकी बात तो गौण है। आनुपगिक है।

राजनीति वालों की पुरानी पद्धति :

जब राजनीति वालों की यह मान होनी है कि वर्तमान भ्रष्ट मन्त्रिमंडल बदला जाय, विधान सभा, आवश्यक हो तो, भंग की जाय, नये चुनाव कराये जायें आदि आदि। किन्तु वे यह सब करने के लिये कोई पद्धति बदलने का बात नहीं करते। वे यह सब पुराना ही पद्धति में और वर्तमान राजनीतिक ढांचे के अन्दर ही करना चाहते हैं। यही मुख्य फर्क है लोकशास्त्र और राजनीति में। राजनीति वाले जरा इसे समझते। जे. पा. का कहना है कि इन बातों से कुछ नहीं होगा, इसलिये इनके लिये कोई वास्तविक करना बेकार है। वे मानते हैं कि वर्तमान विषय समस्याओं का समाधान सिर्फ विधान सभाओं, लोकसभा आदि के चुनाव नये सिरे में कराने या नये मन्त्रिमंडल बनाने, चाहे व. जिजने भी वाछनीय क्या न हो, आदि से कुछ भी परिवर्तन सम्भव नहीं है। इसके बजाय तो हमें प्रत्यक्ष जनशक्ति संगठित करके उसे समस्याओं की रोकथाम अपने हाथ में लेने का प्रशिक्षण देना होगा। यह समझने की बात है।

गांधीजी ने कहा था .

यही पर गांधी जी का कथन याद करना उचित होगा। वे मानते थे कि सहा दश के लोकतन्त्र का विकास करना भारत का काम होना चाहिये। उन्होंने कहा था कि "सच्चा स्वराज्य कुछ व्यक्तियों के सत्ता हथियाने से ही स्थापित नहीं हो जायेगा। स्वराज्य तो तब होगा जब सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिकार करने की शक्ति जन जन में पैदा होगी। दूसरे शब्दों में स्वराज्य आम लोगों को शिक्षित करके ही प्राप्त होता है जिससे जन जन को सत्ता के नियंत्रण और नियमन की अपनी क्षमता का भान हो जाता है।" जे. पा. भी आज यही कहने और करते हैं। वे इसी दृष्टि से आम नागरिक-शक्ति और विशेषकर विद्यार्थी-शक्ति और युवाशक्ति का आवाहन कर रहे हैं। अब यह समझना चाहिये कि जे. पा. राजनीति में प्रवेश नहीं कर रहे हैं बल्कि राजनीति की लोकशास्त्र में बदलने का काम कर रहे हैं। आखिर किसी भोज को उठाना हो तो फिर उससे अलग रहते हुये भी पूरे तौर पर अछूता भासा नहीं रहा जा सकता है। किन्तु मुख्य सत्य और कार्यक्रम साफ है।

राजनीतिज्ञों का मार्ग भिन्न है :

जनशक्ति की बात और उसकी संगठित करने का प्रयास तो राजनीति वाले भी करते हैं। उसके लिये उनके कार्यक्रम भी होते हैं किन्तु उनका सारा प्रयास ही भिन्न प्रकार का है। उनका प्रयास अपनी जमात शक्ति यानि पार्टी शक्ति को मजबूत करने का होता है और अपने 'पार्टी की ही जनता' मान लेते हैं। इस तट्टे से जनता कई पार्टियों में विभक्त होती है और फिर भी वे उसे जनशक्ति कहते हैं। यह बात समझने की है कि हर पार्टी शासन से अलग अपने को शासक-जमात के विकल्प के रूप में पेश करती है यानि हर पार्टी जनशक्ति के बजाय दहशक्ति पर ही विश्वास

करती है और हर पार्टी उसका ही एक जनिवाय अंग है। वह हिंसा शक्ति का विरोधी नहीं होती। कोई भी पार्टी सिद्धान्त के तौर पर अहिंसा को मानती भी नहीं। उनमें से किसी का भी कार्यक्रम अहिंसक नहीं होता। वे सिर्फ शक्तिमय उपायों का ही अधिक से अधिक वात करती हैं और यह तो वर्तमान परिस्थिति को मात्र अनिवार्यता है। किन्तु अगर शक्तिमय प्रतिरोध के बीच कहा जाति भग होता है तो यह इस पर काइ एतराज नहीं। वे उस नजरबन्दाज करण के पक्ष में हैं उसका निषेध करण के पक्ष में नहीं। अब जब छात्र और नागरिकों के शक्तिमय आन्दोलनों के दरमियान हिंसा का उभाड़ होता है तो उसमें ज. पी. के द्वारा किये गये निषेध से राजनैतिक दल अननुष्ठ होते हैं।

हिंसाशक्ति की विरोधी और दडशक्ति से भिन्न तीसरी शक्ति की आवश्यकता

राजनैतिक दलों के उपरोक्त कार्यक्रम सभिन जयप्रकाश बाबू का कार्यक्रम दडशक्ति से भिन्न और अहिंसाशक्तिकी विरोधी स्वतंत्र लोकदलित दलों बनाने का है। ग्राम-स्वराज्य आन्दोलन का भी यही नुस्खा और प्रयास है कि प्रत्यक्ष लोकदलित के आधार पर समाज चले और वह सरकार निरपेक्ष हो। अतः ज. पी. जो कुछ कर रहा है उसमें कुछ को मर्यादा राजनैतिक का पुट दिखाइ देता है किन्तु वह मूलतः ग्राम-स्वराज्य आन्दोलन का ही दूसरा पहलू है।

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि जो लोग ग्राम-स्वराज्य के प्रत्यक्ष काम में लग उसे छोड़कर इस हलचल में शामिल हो जाय। उन्हें तो उसी तरह से अपने काम में एक चित्तता से लगें रहना चाहिये जिस तरह से गांधी हिन्द-स्वराज्य के आन्दोलन के दिनों में भी रचनात्मक विंग को आह्वान कर आन्दोलन के काम से अलग रखते थे।

अहिंसक आन्दोलन की प्रक्रिया

अहिंसक आन्दोलन की प्रक्रिया हिंसक आन्दोलनों से भिन्न होती है। अहिंसक आन्दोलन में हमेशा ही दो विंग होंगे। एक आन्दोलनात्मक और दूसरा रचनात्मक। क्योंकि अहिंसक आन्दोलन में कान्फेस्ट (विजय) और कन्सोलिडेशन (पुष्टि) का काम साथ साथ होता है जब कि हिंसक आन्दोलनों में कन्सोलिडेशन का काम हमेशा ही कान्फेस्ट के बाद होता है। इससे कारण ही फिर उसमें जितना क्रान्तिवादी कान्फेस्ट में लग रहे हैं उन्ही दिनों फिर स्वभावतः प्रति क्रान्ति की शक्तियाँ अपनी बुलन्द आवाज में समाज के जावन पर दृढ़ता से छा जाती हैं और अपने को मजबूत कर लेती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि फिर इस तरह की हर हिंसक क्रान्ति के बाद प्रतिक्रान्ति का जन्म होता ही है। ग्राम-स्वराज्य के प्रत्यक्ष काम में नए कार्यकर्ता इस बात को समझ और आन्दोलनात्मक काम की सम्पूर्ण रूप से अपना काम मानते हुए भा. उ. के आन्दोलनात्मक विंग पर छाड़ कर अपने काम में निष्ठा से लग रहे। यही पहले आवश्यक था यही अभी आवश्यक है और यहाँ आगे भी आवश्यक रहेगा। यह बात समझने की है।

ई. डब्ल्यू. आर्यनायकम् :

जब शिक्षक अपने ध्येय को भूल जाते हैं :

[श्री आर्यनायकम् जी गांधी जी के द्वारा अपने बुनियादी शिक्षा के प्रयोग को चलाने के लिये चुने गये व्यक्तियों में से थे। अपनी लगन और योग्यता से उन्होंने यह काम जीवनभर निरमाया और हम यह कह सकते हैं कि श्री आर्यनायकम् के कारण भी बुनियादी शिक्षा का देश में कुछ प्रसार सम्भव हुआ। श्री आर्यनायकम् जी ने न केवल गांधीजी के शिक्षा विचार ही आगे बढ़ाया अपितु उसे नया आयाम भी प्रदान किया। आज आर्यनायकम् जी और आसादेबो (उनकी धर्मपत्नी) का नाम तो बुनियादी शिक्षा का पर्याय जैसा हो बन गया है। इस माह की ५ वीं तारीख को स्व. श्री आर्यनायकम् जी की ८१ वीं जयंती है। इस अवसर पर हम नयी तालिम परिवार की ओर से उनकी अपनी मम अज्ञात अर्पित करते हैं।

— सम्पादक]

हजारों मन में नयी तालिम का अखिरो मजिल के बारे में कोई सगर नहीं रहना चाहिये। हम नयी तालिम का नाम ले या न ले किन्तु सच्ची शिक्षा का ध्येय क्या है इस साफ साफ समझ सिद्धा जाना आवश्यक है। सच्ची शिक्षा का ध्येय, हम उम्मादा जिस मान स जुकारें, तो मानवता का पूरा और सच्चा विकास ही हो सकता है। और यह विकास एक एस ही वातावरण में हो सकता है जहाँ किसी भी प्रकार का शोषण, अत्याचार या असत्य न हो, जहाँ प्रत्येक मनुष्य के मुक्त विकास के लिये समान सुयोग हो, मानव मानव के बीच जहाँ परस्पर प्रेम और विश्वास हो और जहाँ समाज का जीवन सहयोग पर आधारित हो। विश्व और भारत के भा इतिहास स १००ने पढ़ा सखाई कि जब जब शिक्षक शिक्षा के इस सच्चे ध्येय को भूल जाते हैं तब तब समाज पथभ्रष्ट हुआ है और समाज में नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का स्तर नीचे गिरा है।

भारतीय इतिहास की सीख :

जब हमारा राष्ट्र एक जटा जागता राष्ट्र था और जब भारतीय सहकृति का प्रभाव सारे पूर्वी एशिया और विश्व के अन्य सुदूरतम भागों तक में फैल रहा था तब उस समय भारतीय समाज के शिक्षक कौन थे। शिक्षक थे। जिन्हें उस समय

ब्राह्मण और पारिव्राजक कहते थे और शिक्षा जिनके जीवन की एक साधना था ॥ वह उनके लिये सत्य की शोध का एक स्वाभाविक अंग थी। आज तो हमारी गिनती ससार के गरीब देशों में की जाती है। और यह बात सच है कि हम गरीब हैं किन्तु, हमारी यह गरीबी इसमें नहीं है कि हमारे पास भौतिक साधन कम हैं। हमारी गरीबी तो असल में इसमें है कि हमारे पास आज ऐसे शिक्षकों या गुरुओं की कमी है जो मानव समाज के साथ साथ शिक्षा के ध्येय को पहचानें और फिर उस ध्येय की प्राप्ति के लिये निरन्तर निष्काम साधना करें। फिर भी हमारे देश के इस अति दारुण काल में श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, अरविन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर, तिलक, गोखले, और महात्मा गांधी जैसे गुरु पैदा हुए जो सच्चे अर्थों में शिक्षक थे और जिनकी शिक्षा किसी स्कूल, कालेज या विश्व विद्यालय की चाहर दीवारों में बंधी नहीं थी बल्कि जहाँ जहाँ समाज में अज्ञान था, अन्याय था, असत्य था और जहाँ मानवता का अपमान होता था वहाँ वहाँ इन शिक्षकों ने शिक्षा का काम करने के लिये याने इस अज्ञान, अन्याय और असत्य से सग्राम लेने के लिये आगे बढ़कर काम किये। गांधीजी की शिक्षा का काम तो ठेठ दक्षिण अफ्रीका से ही आरम्भ हो गया था जहाँ उन्होंने मानवता का अपमान सहन न कर मानव की सम्मान दिलाने का सघर्ष आरम्भ किया था। फिर भारत में आकर चम्पारण के सत्याग्रह से उन्होंने अपनी शिक्षा का काम आरम्भ किया जहाँ से वे भारत जैसे विशाल राष्ट्र की समग्र जनता को अहिंसा पर आधारित समाज रचना की ओर ले जाना चाहते थे। इससे कम उनका कोई ध्येय नहीं था।

दो नैतिक शक्तियों का जागरण आवश्यक :

नयी तालीम का भी यही मत है। इस बात को पूरा करने के लिये राष्ट्र की दो नैतिक शक्तियों के जागरण और सहयोग की आवश्यकता है। पहला शक्ति तो है नयी तालीम में विश्वास रखने वाली एकनिष्ठ साधक और तपस्वी शिक्षक शक्ति और दूसरी है जनशक्ति। इन दो शक्तियों का जागरण और संगठन ही हमारा काम होना चाहिये। हमको मानना होगा कि जब तक इन दो शक्तियों का सम्पूर्ण विश्वास हम नहीं कर पाये तब तक नयी तालीम का ध्येय पूरा नहीं हो सकता है।

सबसे पहले हम शिक्षक शक्ति के बारे में विचार करें। नयी तालीम को कार्यकारी बनाने के लिये इस शक्ति के विकास और संगठन की अत्यंत आवश्यकता है। अभी तक यह नहीं हो सका है। हम जो आज तालीम के क्षेत्र में हैं क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज जितने भी शिक्षक तालीम के क्षेत्र में हैं वे तालीम के इस ध्येय में पूरा विश्वास रखते हैं। इसलिये हमारा पहला काम यह होना चाहिये कि हमारे काम चाहे कितने ही छोटे या कम क्यों न हों किन्तु हम इसमें पूरा निष्ठा के साथ काम करें। हमें जितने भी शिक्षक इस तरह की सच्ची निष्ठा के लिए हम तालीम के काम में उतारने की सधन होंगे। मेरा तो यह मानना है कि हम स्कूला या

वालेजा से शिक्षको का सघट्ट न करके गाँवों और ग्रहरा से कुशल जानकारी किसानों और मारोगरा में से ही शिक्षका का चयन करें तो ये लोग जिलके हाथों में कला हैं, फारोगरी हैं, मध्योत्तता और नम्रता हैं, यदि इन्हे जरा सा नयी तालीम का दर्शन बता दिया जाय तो इनमें से ही हमें अच्छे से अच्छे शिक्षक मिलेंगे यह मेरा पक्का विश्वास है।

नयी तालीम के लिये जनशक्ति का संगठन :

नयी तालीम की सफलता के लिये दूसरी शक्ति की अपेक्षा है जनशक्ति की। हमें मानना होगा कि हम अभी तक यह भी नहीं कर पाये हैं। अभी तो हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था श्रेणियों में बँटी हुई है। इसलिये यह तो साफ हो है कि जो शिक्षा इस समाज को जड़मूल से बदलने और एक नये समाज की रचना करने का दावा करता हो उसका वर्तमान समाज में कुछ और सुविधा भागन वाला वर्ग कभी स्वागत करण यह आशा हम न करें। इसलिये जब तक हम समाज में ही कोई आमूल परिवर्तन न कर के तब तक इस देश से सहयोग के भरोसा उचित नहीं होगा। इसलिये यदि नयी तालीम को जनता की सम्मति की शक्ति प्राप्त करना हो तो हम कार्यकर्ताओं को उस नयी क्रान्ति का संदेश लेकर जनता के पास पहुँचना होगा और अपने जीवन और क्षणी से नयी तालीम में अर्पित सामाजिक और नैतिक मूल्यों को उनके सामने रखना होगा। उनका सहयोग प्राप्त करने का अन्य और कोई मार्ग नहीं है।

विनोबा का योगदान

विनोबा जी ने जो भूदान आन्दोलन आरम्भ किया है वह तो नयी तालीम का चलता फिरता विश्वविद्यालय ही है। उनके इस विश्व विद्यालय में भी ग्यारह माह तक विद्यार्थी रहा हैं और इस अवधि में मुझे नयी तालीम का नया ही दशन हुआ है। भारत जितना ही विनोबा जी की बात मुनेगा उतना ही वह नयी तालीम की ओर बढ़ेगा।

शिक्षा और सरकार *

एक और महत्व का सवाल है जिस पर भी विचार करना होगा। वह यह कि शिक्षा के साथ सरकार का क्या सम्बन्ध हो। आज तो यह एक जटिल सवाल है क्योंकि लगभग सभी देशों में शिक्षा के ऊपर सरकार का अधिकार और प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। औद्योगीकरण और वैज्ञानिकरण पर आधारित समाज व्यवस्था का यह स्वाभाविक परिणाम है। किन्तु मानव सृष्टि की यह परम्परा नहीं रही है। परम्परा तो यह रही है कि शिक्षा और सृष्टि की जिम्मेदारी शिक्षकों, सन्नासियों, ब्राह्मणों और आचार्य-वर्ग पर ही रही है और इन सबका स्थान हमेशा राज्य और शासन-

कर्ता आ स ऊपर ही रहा है। प्राचीन भारत में भी ऐसा ही था। आज हमारे देश में भी शिक्षा का काम अधिकतर तो सरकारी विभागों के द्वारा ही होता है या सरकार की सहायता और मान्यता क बल पर ही चल रहा है। किन्तु मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब कि हमें इस पद्धति पर फिर से विचार करना चाहिये। हमें इस सवाल पर समाज कल्याण की भावना से विचार करना होगा। इस सवाल पर भी कई बार विनोबा जी अपना विचार प्रकट कर चुके हैं और हम अगर विश्व के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि आज तक सभी विचारकों और तत्त्वज्ञानियों ने तथा शिक्षाविदों को भी यही राय रही है कि शिक्षा सासनाधोन न हो बल्कि देश का नैतिक शक्ति व द्वारा हो यह संचालित हो।

एक और गम्भीर प्रश्न :

एक और भा गम्भीर सवाल है जिस पर नया तालाम को विचार करना होगा। यह है कि शिक्षा के साथ अहिंसा का क्या सम्बन्ध हो। नया तालाम का आरम्भ सहा यह दावा रहा है कि नया तालाम शिक्षा में शान्ति है और अहिंसक समाज रचना का काम है। असल में यह कबल नया तालाम का ही दावा नहीं है अपितु सनत शिक्षा का ही दावा है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले भी सभी मानते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो मानव समाज में द्वेष भेदभाव को बुद्धि और समय के त्याग पर प्रेम, मैत्री और सहकार का भावना का विकास करे। संयुक्त राष्ट्र सभ के शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन (युनेस्को) के विधान में भी यह बात बही गई है कि मनुष्य के हृदय में आज हिंसा का बोझ बोधा जा रहा है इसलिये विश्व में शांति की स्थापना भी मनुष्य के हृदय में शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। सन् १९३७ में भी गांधाजी ने वधा शिक्षा परिषद में अपने भाषण में कहा था कि अगर हम कीमती और फिर अग्ररराष्ट्रीय मन्त्र का बन्द करना चाहते हो तो हमारे लिये जरूरी है कि जिस शिक्षा का मने हिंसा का है उससे अपने वास्तव को शिक्षित करके मुक्त और मुक्त आधार पर उसका आरम्भ करें। मरों इस याचना में तर्क में ही अहिंसा भरा हुई है। विश्व की वर्तमान परिस्थिति में नया तालाम के इस उद्देश्य का स्मरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय दश और विश्व में सबंध हिंसा और अशांति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। यह नई तालाम के लिये आगे का काम है और नया तालाम के कार्यकर्ताओं के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उन्हें उत्तर देना है।

रेलीविजन और शिक्षा :

(इस अंक से हम " विज्ञान की दिसाये " एक और स्तम्भ आरम्भ कर रहे हैं। हमारे अत्यन्त भावुक और गलत उपयोग के कारण आज विज्ञान 'मानव मुक्ति' के बजाय 'मानव-दासता' का पोशक बन रहा है इस ओर अब हमारा ध्यान जाना चाहिये। नयी तालीम के जनक महान्मा गांधी जी ने तो आरम्भ से ही हमें इस खतरे के प्रति आगाह कर दिया था। आशा है पाठकों को यह स्तम्भ भी सामनायी होगा।

— सम्पादक)

आपका बालक अब अनन कनरे में आराम कुर्मी पर बैठ बैठ सारी दुनियाँ का दृश्य देख सकता है। इससे उसका सामान्य ज्ञान अवश्य बढ़ सकन है किन्तु (आपको यह जानकर सम्भवत आश्चर्य भी होगा) इसमें उसका मजबूतमकता सनाप्त होती है। अनरोकामें यू. ए. एम. में स्कूल जाव एग्जुकेन्शन के थोस्टनली स्टन (Stanely Starn) ने दो सौ पचास बुद्धिमान बालकों पर टेलीविजन दखने की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया और उन्हें सात सात समूहों में बाटकर प्रत्येक समूह को एक विविध प्रकार का नान करन को दिया। पहले छ समूहों को व्यंगचित्र बनाने, विघातवा 'शैक्षणिक' टेलीविजन खेवरूद प्रहसन नाटक और अन्य दूसरे काम और उनके बार में निर्देश दिया गय थे। सतबे समूह को इस प्रकार का कोई निरिधत नान अथवा निर्देश नहीं दिया गया था। यह अध्ययन पूर तीन सप्ताह तक चला।

बालकों पर किये गये इस प्रयोग सं पूव और पश्चात किये गये मजबूतमक क परीक्षणों (Creativity Test) से पता चला कि कइय सातबे समूह ने कुछ प्रगति को यो बाकी शैक्षणिक समूह सहित सभी समूहों ने शिवाय मौखिक योग्यता (Verbal Ability) के और सब प्रकार की ह्मासात्मकता दिखाई। व्यंगचित्र वाले समूह ने तो सबसे खराब प्रदर्जन किया इसका अर्थ यह है कि जब बालकों को सामाजिक क्रियाया का स्थान टेलीविजन जैसी चीजों से लेतो हैं तब मजबूतमकताया ह्मास होता है। प्रो स्टर्न का कहना है कि बीदिक विकास और उसकी बुद्धि के लिये वास्तविक खोशों के साथ घुलना मिटना आवश्यक है। ।

यहो बात फिर कैलीफोर्निया विश्व विद्यालय के फिलिस डालिनो (Phyllis Dolhinow) ने भी कही है कि सम्यक् विकास के लिये क्रियात्मक खेल अत्यावश्यक है। अनक्षर अथवा आदिम समाजों (Tribal) के बालक (और यह बात तो सभी बालकों पर लागू होती है— स) खेल में भावी प्रौढ़ जीवन के रोल अपनाते हैं किन्तु आज एक सामान्य अमरीकी बालक टेलीविजन के सामने चुपचाप बंठा रहता है और उस पर के दृश्यों में उसका कोई भाग नहीं होता। इससे उसमें निष्क्रियता अथवा 'वक्ष्यता' (Passivity) विकसित होती है। डालिनो, जो स्वयं एक मानव वैज्ञानिक है, अपने गैर मानव शिशुओं के विद्यालय अध्ययन पर से कहती है कि खेल अत्यन्त ही क्रियात्मक प्रक्रिया है, कोई व्यर्थ की क्रिया नहीं। यह एक ऐसी मूल्यवान् क्रिया है जिसके सही सही प्रतिफल बाद की प्रौढ़ जीवन में ही मिल सकते हैं।

नयी तालीम के पाठकों और ग्राहकों से

नयी तालीम का वार्षिक शुल्क माह अग्रेल ७४ से महंगाई के कारण १२ रु. हो गया है। यह सूचना हमने पिछले मार्च अंक में ही दे दी थी। फिर भी कुछ लोग ८ रु. या ६ रु. ही शुल्क भज रहे हैं। कृपया अधूरा शुल्क भेजें। छमाही ग्राहक भी नहीं बनाये जाते। सालभर का शुल्क १२ रु. अग्रिम भेजने पर ही ग्राहक बनाये जाते हैं। शिक्षकों, छात्रों और प्रशिक्षण विद्यालयों के छात्राध्यापकों से यदि वे कम से कम छात्र ५ और अन्य १० ग्राहक बनाते हैं तो एक रुपया प्रति ग्राहक छूट दी जाती है। विज्ञापन और ग्राहक बनाने वाले एजेंटों को भी कम से कम २० ग्राहक बनाने या साल में कम से कम १००० रु. के विज्ञापन दिलाने पर २० प्रतिशत कमोशन भी दिया जाता है।

अ. भा. नयी तालीम समिति, सेवाग्राम, वर्धा :

(७ मार्च १९७४ की बैठक की कार्यवाही)

अखिल भारतीय नयी तालीम समिति की १० वी बैठक सेवाग्राम में साय. ४ बजे श्री श्रीमन्नारायणजी की अध्यक्षतामें हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे —

सदस्य —

आमंत्रित सदस्य

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| • (१) श्री श्रीमन्नारायणजी अध्यक्ष | (१) श्री बी ओर मेहता |
| (२) श्री ग उ पाटणकर सदस्य | (२) श्री डारको मुन्दरानी |
| (३) श्री के मुनिय्याड़ी सदस्य | (३) श्री प्रभाकरजी |
| (४) श्री रामलालजी पारोख सदस्य | (४) श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा |
| (५) श्री के एस आचार्य मंत्री | (५) श्री मत्पव्रतजी सब मवा सप |

उचित सभ्यामें सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कोरम के अभाव में बैठक आधे घंटे के लिये विरजित होकर पुन आधे घंटे बाद प्रारम्भ की गई।

पिछला बैठक की कार्यवाही, जो पहले ही परिष्कृत की गयी थी, बिना किसी संशोधन के स्वीकृत की गई।

श्री आचार्यजी ने गुजरात विद्यापीठ क कुलपति श्री रामलालजी पारोख के समिति के नये सदस्य के तौर पर बैठक में उपस्थित होने के लिये उनका स्वागत किया और आधा व्यक्त की कि उनके मुद्दों अनुभवों का लाभ समिति को उपलब्ध होता रहेगा।

पिछली बैठक स उठनेवाले मुद्दों पर की गयी कारवाई की जानकारी मंत्रीने सदस्यों को दी। उन्होंने बताया कि प्रान्तीय मडला को अखिल भारत नयी तालीम समिति के साथ सम्बद्ध किये जाने का सभी ने स्वागत किया है।

प्रान्तीय समितियों अथवा मडला को अखिल भारतीय नयी तालीम समिति के साथ संबद्ध किये जाने के बारे में विस्तार स चर्चा होने के बाद तय किया गया कि संबद्धता का शुल्क प्रत्येक प्रान्त स प्रति वष ६ (६) लिया जाय। उनकी ओर स प्रति वष वाम-कात्र और हिसाब की रिपोर्ट भी आनी चाहिए। मडला के विधान और नियमावली आदि की प्रति भी भगायी जानी चाहिये ताकि अखिल भारतीय नयी तालीम समिति के विधान के प्रतिकूल कोई मुद्दा यदि हो तो उसको जानकारी हो सके और उस ओर प्रान्तीय मडल का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

नयी तालीम में रुचि रखनेवाली सभी संस्थाओं को लिखा जाय कि वे अपने-अपने राज्य में प्रान्तीय स्तर की एक समिति का गठन इस काम को बेग देने के लिए यथासोप करें और फिर उस समिति को अखिल भारतीय नयी तालीम समिति के साथ संबद्ध किया जाय।

श्री वज्रभाई से निवेदन किया गया कि वे महाराष्ट्र प्रान्त में इस प्रकार की समिति के गठन के बारे में सक्रिय रूप से रुचि लें और ऐसी प्रान्तीय समिति का यथाशीघ्र गठन करने का प्रयास करें।

सबद की गयी प्रत्येक समिति के अध्यक्षों को अखिल भारतीय नयी तालीम समिति की बैठकों में विशेष निमन्त्रित के तौर पर आमन्त्रित किया जाय। इसके लिए आवश्यक हो तो अपने सविधान में सशोधन किया जाय।

आगामी अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन सेवाग्राम में आयोजित करने के बारे में चर्चा हुई और तय हुआ कि फिलहाल इसका तारीखें १, २ और ३ नवम्बर १९७४ रखी जाय। इस सम्मेलन में सभी प्रान्तों के करीब ५०० लोगों को आमन्त्रित किया जाय जो रचनात्मक काम में और बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। साथ ही सर्वे सेवा, गांधी स्मारक निधि, गांधी शांति प्रतिष्ठान, कस्तूरबा ट्रस्ट, खादी ग्रामोद्योग आयोग, आचार्यकुल, हरिजन सेवक सघ आदि के प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाय। सभी राज्यों की शिक्षा सचिवों तथा बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित उच्च अधिकारियों एवं डायरेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शंस को भी आमन्त्रित दिया जाय। विभिन्न प्रान्तों से ऐसे लोगों को नामावली तैयार करने तथा इस सम्मेलन से पूर्व प्रान्त में शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने का काम निम्न लोगों को सौंपने का सोचा गया —

महाराष्ट्र — श्री वज्रभाई पटेल, अध्यक्ष — श्री प्रभाकरराव, मैतूर — श्री आचार्यजी, उत्तर प्रदेश — श्री करणभाई, बिहार — श्री द्वारिकासिंह, उडासा — श्री मनमोहन चौधरी, असम — श्री द्वारिका बाबू, बंगाल — श्री जितेश्वर चौधरी, हरियाणा — श्री ओमप्रकाश शर्मा बिष्वा, पंजाब — श्री मंगल नित्तल, हिमाचल प्रदेश — श्री गौरा बहन, काश्मीर — श्री सुरेन्द्र बजाज, त्रिपुरा मणिपुर और नागालैण्ड — डॉ॰ आरम, गोवा — श्रीमती शशि कला काकोडकर, दिल्ली — श्री सी ए मेनन, केरल — श्री राधाकृष्ण मेनन, तमिलनाडु — श्री के मुनियादो, अदमान निकोबार — श्री दिवंगो हरि।

सभी प्रान्तीय समितियों के अध्यक्षों को भी इस सम्मेलन के बारे में जानकारी दी जाय और उनसे निवेदन किया जाय कि उनके राज्य में जो सहाय्य बुनियादी शिक्षा का काम कर रहे हैं उसको रिपोर्ट सम्मेलन में प्रस्तुत करें जिस बात में प्रकाशित किया जाय।

प्रान्तों के क्षेत्रों में जो बुनियादी शिक्षा का सराहनीय काम हुआ है उसका एक नोट श्री द्वारका सुन्दराना और आचार्य राममूर्ति जो तैयार करने का निवेदन किया गया। सरकार के साथ और सहाय्य शिक्षा को क्या सहाय्य है इस विषय में एक नोट श्री रामलालजी पारोख, श्री द्वारिका बाबू एवं श्री वज्रभाई पटेल तैयार करें। ये सभी नोट्स तैयार होकर अगस्त के अन्त तक सेवाग्राम आ जाय ताकि सितम्बर में उन्हें प्रकाशित करने के बाद सभी प्रान्तों में उन्हें भेजा जा सके जिससे कि सम्मेलन

में भाग लेनेवाले प्रतिनिधिगण अपने-अपने क्षेत्र में चर्चा करके तैयारी के साथ बहते आये।

सम्मेलन में भाग लेनेवाले प्रत्येक प्रतिनिधि से शुल्क के तौर पर रु १५ लिये जाय जिसमें उनके भोजन और आवास की व्यवस्था का जायेगा। सम्मेलन के लिए रेलवे बन्धन प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। सम्मेलन के खर्च के लिए रु. १०,००० का पूरक अनुमानित खर्च का बजट मंजूर किया गया।

१ था के मुनियाम्बो ने तामिलनाडु में हुए राज्य विद्या सम्मेलन की रिपोर्ट सदस्यों की दी।

गुजरात इयि विश्वविद्यालय के कुलपति और मेधावाम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की कार्यन्वयन समिति के सयोजक थो वा आर मेहताजी ने पिछला बैठक के बाद कालो-अप कमिटी का आर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी।

अखिल भारतीय नयी तालाम्ब समिति का आगामी १९७४-७५ का बजट समिति के मंत्री थो आचार्यजी ने प्रस्तुत किया। बजट में समिति की मीटिंग के समय सभी सदस्यों को प्रवास-खर्च के लिये जो रकम दी जाती है उसपर अध्यक्षजीने कहा कि समिति को बैठकों में आने-जाने के खर्च की पूर्ति सदस्यों को अन्य स्रोतों से करनी चाहिए क्योंकि समिति के पास पैसों की काफी कमी है। फिर भी कुछ सदस्यों को, जो उसकी पूर्ति नहीं कर सके, उनके लिए रु १,५०० का प्रावधान रखा गया। अन्य पदों पर अनुमानित खर्च मिलाकर कुल रु १३५०० और आमद रु ९,००० होती है। इस प्रकार से रु ७५०० की आपूर्ति अन्य स्रोतों से करने का तय किया गया।

इसके बाद समिति के कार्य मंत्री और नयी तालाम्ब के प्रबन्ध सपादक थो कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा ने "नयी तालाम्ब" पत्रिका का बजट प्रस्तुत किया और पत्रिका की स्थिति से सदस्यों को अवगत किया। पत्रिका की सदस्य सभा के बारे में अध्यक्षजी ने कहा कि इस १०,००० तक बढ़ाया जाना चाहिये। राज्य सरकारों और पुस्तकालयों में इसकी अधिकाधिक प्रतियाँ आय इसका प्रयास किया जाय। विज्ञापन भी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय। थो रामलालजी पारीख और थो बी आर. मेहताजी ने इस दिशा में क्या क्या प्रयास किये जा सकते हैं, इसकी जानकारी दी और सदस्य सभा बढाने में मदद का आश्वासन दिया।

- कामज की मूल्य इन दिनों पहले के अपक्षा काफी बढ़ जाने के कारण नयी तालाम्ब पत्रिका का सदस्यता-शुल्क माह अप्रैल १९७४ से रु २० के बढकर प्रति वर्ष रु १२ करने का तय किया गया।

थो बहुगुणाजी ने पत्रिका का १९७४-७५ का रु २५७९८ अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जो कुछ ससोधनों के बाद स्वीकार कर लिया गया।

अखिल भारत बुनियादी शिक्षा सम्मेलन :

अखिल भारतीय नयी तालीम समिति, सेवाग्राम की ३ मार्च ७३ को बैठक में निश्चय किया गया है कि आगामो नवम्बर की पहली, दूसरी और तीसरी ताराखी में सेवाग्राम में दस में बुनियादी शिक्षा में रुचि लेने वाले और उसके कार्य में लगे लोगो और मस्याओ का एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया जाय। इसका उद्देश्य देश में बुनियादी शिक्षा की उच्च तक की प्रगति के साथ साथ उसकी समस्याओ पर भी विचार करना है।

इसके लिये आवश्यक जन शिक्षण भी नहीं किया गया है। अब समय आ गया है जब कि हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। ग्राम-स्वराज्य के काम ने इसके लिये बहुत मौलिक अवसर उपस्थित कर दिये हैं जिनका हमें लाभ लेना होगा। ग्राम-स्वराज्य क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार किया जायेगा।

सम्मेलन में नया तालीम के काम में लगे लोगो और मस्याओ के अलावा गांधी स्मारक निधि, गांधी शांति प्रतिष्ठान, कस्तूरबा स्मारक निधि, हरिजन सवक सभ, आचार्य कुल और शिक्षण समठनों को भी आमन्त्रित किया जायेगा। इनके अलावा भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के शिक्षा प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जायेगा। सम्मेलन के लिये रेलवे कनसेशन भी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है यह सम्मेलन बुनियादी शिक्षा के काम को काफी गति तो देगा ही साथ ही देश को इसके लिये दिया प्रदान भी करेगा।

सम्मेलन के विचारार्थ विभिन्न मुद्दों पर गुजरात विद्यापीठ के उपकुलपति श्री रामलालजी परीख, बुनियादी शिक्षा के तज्ञ और नया तालीम के सम्पादक श्री आचार्य राममूर्ति, प्रसिद्ध सर्वोदय कार्यकर्ता श्री द्वारको सुन्दरानी, बम्बई के शिक्षातज्ञ श्री वजुभाई पटेल, बिहार के शिक्षातज्ञ श्री द्वारिकासिंह तथा गुजरात कृषि विश्व विद्यालय के उपकुलपति श्री बी. आर. मेहता से नोट्स तैयार करने को कहा गया है जो प्रतिनिधियों को पहले से भेज दिये जायेंगे। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि इससे पहले राज्यों में राज्य स्तरीय नयी तालीम समितियाँ कायम की जाय और उनके माध्यम से सेवाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, १९७२ के 'फालोअप' के रूप में राज्य स्तरीय सम्मेलन कर लिये जाय।

सम्मेलन को पूज्य विनोबा जी भी सम्बोधित करेंगे उसके लिये सम्मेलन का एक सत्र उनके सानिध्य में ही पवनार में ही किया जाएगा।

वे. ज. हातेकर, सहमजी,
अखिल भारत नयी तालीम समिति सेवाग्राम।

कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा,
कायमजी, अखिल भारत
नयी तालीम समिति सेवाग्राम,

श्री शिवाभाई पटेल :

सर्वोदय योजना की बुनियादी शाला कठोल :

[बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। वहाँ पर सरकार की ओर से जिला स्तर पर सर्वोदय योजनायें चलाई जाती हैं। जो ग्राम पंचायत अपने गाँव की प्राथमिक शाला की जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिये जिला शिक्षण समिति को निवेदन करती हैं उनके गाँव की शाला उन्हें सौंप दी जाती है। इस प्रकार की सर्वोदय योजनाओं की देखरेख का भार फिर सरकारी अफसरों के अलावा कुछ निष्ठावान् रचनात्मक (शिक्षण) कार्यकर्ताओं पर भी दिया जाता है। खेड जिले में यह दायित्व गुजरात के एक अच्छे बुनियादी शिक्षा कार्यकर्ता श्री शिवाभाई गो पटेल के ऊपर है। यहाँ पर उन्होंने बोरसव तालुके में कठोल गाँव की बुनियादी शाला का विवरण 'नयी तालीम' के लिये भेजा है। हमें आशा है कि नयी तालीम के पाठकों के लिये यह प्रेरणा दायी होगा।

— सम्पादक]

यह शाला ग्राम पंचायत ने सर्वोदय योजना की देने का प्रस्ताव किया तो उसके बाद फिर शाला में बालकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। अभी हमारे पास कुल ३०० छात्रों से १२५ छात्राएँ हैं। शाला में अभी सात कक्षाएँ पहली से सातवीं तक और कुल आठ शिक्षक हैं। इनमें से पाँच भाई और तीन बहनें हैं। अभी हाल ही में वहाँ पर एक पलो (पानकी का) सम्मेलन हुआ जिसमें कई पलो भाई बहनें उपस्थित थे।

शाला छात्रों की जिम्मेदारी :

शाला में छात्र पंचायत काम करती है, जिसके फिर सफाई, उद्योग व्यवस्था, भोजन, उत्सव, चर्चा, मेहमान और डाक विभाग हैं। इन सभी विभागों का दायित्व छात्रों पर ही है। शाला को सफाई आदर्श है। भोजन के लिये 'केयर' नामक अंतर-राष्ट्रीय सत्या की ओर से गेहूँ का दलिया और सोयाबीन का तेल शाला को मिलता है जिसमें फिर कुछ घोंठे से मसाले और छाला की खेती से उत्पन्न साबु सब्जी आदि मिलाकर भोजन तैयार किया जाता है और भोजनमें विविधता काकी रहती है। यह काम बालक खूब शौक और कुशलता के साथ कर लेते हैं। अधिक स्थिति के

कमजोर बालको को इस प्रकार से अच्छा पोषित आहार मिल जाता है। इससे बालको को भी काफी राहत होती है।

खेती द्वारा शिक्षण

शाला का एक प्रमुख उद्योग खेती है। शाला के पास जमीन तो बहुत कम है। केवल २० गूठे जमीन ही हैं। किन्तु वह गांव के पास ही है और चारों ओर से तार से घिरी है। गांव में साग भाजी की चोरी की कोई घटना नहीं होती यह मालूम हुआ है। यह बालका की सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है और इसका असर बालको पर पड़ना स्वाभाविक है। इस खेती में माह जून से नवम्बर तक के ६ माह के उत्पादन का अहवाल इस प्रकार से है —

सब्जी	बुआई बिस्तार	उत्पादन	आहारमें खर्च	विक्री	कीमत
भिंडी	१८० मीटर	१४५ किलो	१२२ किलो	२३ कि	१३-००
ग्वारफली	१०० मीटर	१९ ७५० कि	६ ७५० कि	१३ कि	११-४०
सांभया	५६ मीटर	८ ७५० कि	४ ७५० कि	४ कि	३-२०
बैंगन	४०० मीटर	२६७ कि	१६८ कि	९९ कि	९०-००
घिया	५६ मीटर	३५ कि	३० कि	५ कि	५-००
सेन	१६६ मीटर	४६ कि	१५ कि.	३१ कि	४६-५०
टमाटर	२६० मीटर	६५ ६०० कि	६० ६०० कि	५ कि.	५-००
मिर्च	५० मीटर	७०० ग्राम	७०० ग्राम	—	—

योग — १२१३ मीटर ५८७ ८०० कि ४०७ ८०० कि १८० कि. १८४-१०
इसमें खर्च इस प्रकार से है। खाद में खर्च २५८ रु का हुआ है। भोजन में जो खर्च हो गया उसका कीमत कुल रु ४०० होती है। इस प्रकार से कुल आय ५८४ रु १० पैसे की हुई। और अभी सागभाजी का निकलना आरंभ ही है।

बाल बैंक

बालको को घर से माता पिता जो भी थोड़ा बहुत खर्च के लिये पैसे देते हैं वे उसे या ही खर्च न करके शाला द्वारा चलाये जाने वाले बाल बैंक में जमा करा देते हैं। यह काम पिछली जून से आरम्भ हुआ है और इन ६ माहों में बालको के कुल ८५ श्रणपत्रों के माध्यम से रु ५११-५७ जमा हुआ है। उसमें से उन्होंने अपनी कापी-पन्थिल आदि पर कुल ४२५-८४ उठा लिये। इस प्रकार से अभी उनके पास ८५-७३ पैसे जमा हैं। इस प्रकार से बालक न केवल हिसाब किताब रखना ही सीख रहा है अपितु व अपनी जिम्मेदारी से अपना खर्च कैसे चलाये वह भी सीख रहा है। इससे उन्हें माता-पिता और समाज की दया का भी सहज ज्ञान हो जाता है, जो आज की शिक्षा के द्वारा तो सम्भव ही नहीं है।

वस्तु भंडारः

बालकों ने यह भी अनुभव किया कि उन्हें जो रोजमर्रा की चीजें आवश्यक होती हैं उनके लिये बार बार बाजार जाने और बाजार की अस्थिर हालतों से पिसने के बजाय वे स्वयं का ही एक भंडार क्यों न चलायें तो फिर इस तरह के भण्डार का भी आरम्भ हो गया। इसके माध्यम से अब उन्हें अपनी कापी, पेन्सिल आदि की आवश्यकताओं के लिये कहीं बाहर बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछली जून से नवम्बर तक इस भंडार का हिसाब इस प्रकार से है—

कुल वस्तुयें खरीदी गईं—	१२२२-०२ रु
कुल बिक्री की गई—	१३३६-०५ रु
कुल मुनाफा हुआ—	१०९-०३ रु.

इस प्रकार से छात्रों को न केवल उचित कीमत पर सामान ही मिल जाता है, अपितु वे यह भी समझ जाते हैं कि उन्हें केवल अत्यावश्यक होने पर ही वस्तुयें लेनी चाहिये। इस भंडार की सारी व्यवस्था भी स्वयं छात्र ही चलाते हैं। इस प्रकार से भंडार भी शाळा में शिक्षण की एक कला जैसी ही है।

राम दुकान :

अब वस्तु-भंडार का विकान एक और रूप में हो गया है। वस्तु-भंडार को चलाने के लिये तो फिर भी कोई एक व्यवस्थापक चाहिये और उसे फिर सब काम छोड़कर वहाँ रहना होता है। फिर कई बार वह सबके मन की चीजें नहीं रख पाता, तो उससे कुछ असन्तोष भी होता ही है। इस पर से बालको ने सोचा कि एक 'राम की दुकान' ही जिस पर कोई ताता न हो और जहाँ पर केवल वस्तु के भाव की सूची टगी रहे और जिसे जो वस्तु चाहिये वह वहाँ से आकर स्वयं ले जाय और उसकी कीमत वहाँ पर रखी एक निश्चित जगह पर रख कर चला जाय। यह दुकान छात्रों के नैतिक शिक्षण का एक अद्भुत माध्यम है और अभी तक यह सफलता पूर्वक चल रही है। अब तक इस दुकान में के कुल ८७-२५ रु का सामान लाया और ९९-७५ रु. की बिक्री हुई है। इस प्रकार से राम भरोसे की दुकान में भी उन्होंने १२-५० रु का मुनाफा कमाया है। इससे कोई भी कह सकता है, कि शाळा में छात्रों का नैतिक शिक्षण अति उत्तम ढंग से हो रहा है। यह काम सभी शालायें कर सकती हैं और इस प्रकार से बालको पर व्यर्थ का सन्देह और फिर निगरानी करने के बजाय उन पर विश्वास करके उन्हें भी विश्वास करने वाला बनाया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा का यही अर्थ है। क्या इसे हम अपने राष्ट्र की आदर्श शिक्षा पद्धति नहीं कह सकते ?

आगामी २८ मई से १ जून तक कलकत्ता में होने वाले सर्वोच्च

सम्मेलन के कारण नयी तालीम का कार्यालय कलकत्ता रहेगा। अतः जून

और जुलाई का अंक अब संयुक्त होमा। पाठक ग्राहक कृपया नोट कर लें।

माधव गोडसे :

नयी तालीम प्रौढ़ विद्यालय, सेवाग्राम का छमाही विवरण :

[गत अक्टूबर से सेवाग्राम में एक नया प्रयोग आरम्भ किया गया था 'काम की शिक्षा बनाने' का। उसे अब ५ माह हो रहे हैं। काम की शिक्षा बनाना जितना आसान कहा जाता है उतना आसान वह है नहीं। सबसे पहले तो काम की उस तरह की देशव्यापी व्यवस्था करनी होगी। इसका अर्थ साफ है कि देश की सारी अर्थ और उद्योग प्रणाली आमूल बदलनी होगी। आज की प्रचलित केन्द्रित पद्धति में कभी भी 'सार्वक' शिक्षा' नहीं हो सकती जा सकती चाहे हम कितना भी 'कार्यानुभव' का उद्घोष करते रहें। आज जो कुछ है उसके साथ आर्यानुभव चन्द्र समय में गुलामी और जैसा फ्राजोस के प्रख्यात शिक्षातज्ञ पीलो फेरे कहते हैं, "बुप रहो (अन्याय सहने) की सस्कृति" (Culture of Silence) का प्रशिक्षण बन जाएगा यह निश्चय है। सेवाग्राम के इस निष्कर्ष पर शिक्षाशास्त्री ध्यान देंगे यह आशा है। —सम्पादक]

गत २ अक्टूबर को सेवाग्राम में पूज्य विनोबा जी की प्रेरणा और सलाह से उन ग्रामीण और शहरी युवकों के लिये एक शिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जो कि अपने घर या उद्योग में कुछ मदद की दृष्टि से खेती, गोपालन और कुछ अन्य छोटे उद्योगों का प्रशिक्षण लेकर पुनः अपने घर या उद्योग पर वापस जाकर काम करना चाहते हैं। यह शिक्षा का नया ही रूप है जिसका उद्देश्य नौकरो के लिये नहीं अपितु जीवन की तैयारी के लिये युवकों को प्रशिक्षण देना है। इसके लिये आने-वाले युवकों से न तो कोई शुल्क ही लिया जाता है और न उन्हें कोई प्रमाणपत्र ही दिया जाता है। यदि वे चाहें तो उन्हें यहाँ रहने और जो सीखा उसके लिये उतना लिखकर दते हैं किन्तु उसे कोई सरकार या अन्य मान्य करे इसके लिये हमारा कोई प्रयास नहीं है। कम से कम ८ वी कक्षा तक की योग्यता वाले युवक यहाँ आते हैं और स्वयं खेती, गोपालन या बर्कधाप में काम करते हुये अपनी पढ़ाई का पूरा अध्ययन उठाते हैं। उन्हें अपने जेब खर्च के लिये १० रु. मासिक माय देना होता है। इस प्रकार के अब तक हमारे पास सात छात्र आये हैं जो हिन्दी माध्यम से शिक्षा पाते हैं। इन में स दो महाराष्ट्र से बाहर के, एक गुजरात का और एक प बंगाल का हैं।

पाठ्यक्रम के अनुसार पहले ने छ माहों में सभी छात्रों ने खेती में ही अधिक काम किया। रोजाना चार घंटे का श्रम और दो घंटे का बौद्धिक वर्ग का काम रहता है। इस प्रकार सप्ताह में छ दिन काम के और इतवार को निजी सफाई आदि के लिये अवकाश का माना गया है। अब तक रोजाना चार घंटे के काम पर छ छात्रों ने पढ़ाई के साथ कमाई करते हुये प्रति छात्र प्रति माह ३४-०४ रु की आय प्राप्त की है।

माह फरवरी में सभी छात्र बागवानी की विशेष ट्रेनिंग के लिये जर्नी गार्डन्स, हैदराबाद में भेजे गये थे। वहाँ उन्होंने रोजाना ६ घंटे काम किया और वहाँ का उत्पादन भी बढ़ाया। यह प्रशिक्षण छात्रों के लिये काफी लाभदायी रहा। उसके बाद यहाँ भी उन्होंने अब नसरी व सिए एक अलग प्लाट मांगा है, जो उन्हें दिया गया है। छात्रों का हर माह का भोजन खर्च लगभग ५५ रु आता है। इस प्रकार से हम स्वावलम्बन स अभी बाकी दूर है। इसका कारण यह है कि एक तो उन्हें खेती विभाग स कभी कभी पूरे चार घंटे का काम नहीं मिल सका है और इसका असर उनकी कमाई पर होना स्वाभाविक है। दूसरे कुछ वस्तुयें भी महंगी हो गई हैं। फिर भी हमें आशा है कि हम कम स कम भोजन स स्वावलम्बन प्राप्त कर सकेंगे।

दैनिक कार्यक्रम .

विद्यालय का दिन प्रातः ५ बजे के जागरण स आरम्भ होता है और प्रातः साय की प्रार्थना तथा रोज एक घंटे के खेसबूद स साथ रात्रि को ७ बजे भोजन और फिर दो घंटे का निजी अध्ययन के बाद ९ बजे समाप्त होता है। प्रातः काज की प्रार्थना के बाद कल के काम की रिपोर्ट सुनाई जाती है और कोई समस्या आता हा तो उसकी भी चर्चा होती है जिसका हल छात्र और शिक्षक मिलकर करते हैं। दिन के चार घंटे का शरीरभ्रम और दो घंटे के गण के अलावा हर छात्र को रोज एक घंटा वाचनालय में बिठाना जाता है जहाँ वह हर तरह के समाचार पत्र और पुस्तिकायें पढ़ता है, उनस नोट करता है। उसके लिय गय इन्ही नोटों के आधार पर फिर शिक्षक उनका दैनिक पाठ्यक्रम बताते हैं। जिस दिन जो समस्या या बात उन्होंने उठाई उसी क सम्बन्ध में फिर वर्ग में चर्चा होती है। वर्ग में सर्वोदय विचार, देश के हर प्रदेश का विविष्ट जनकारी, भारतीय विचार और आचार, आरोग्य तथा सफाई तथा पुस्तिका का चयन और अध्ययन आदि विषयों पर चर्चा होती है। भोजनछात्रा, प्रापना और सफाई आदि में सामुदायिक काम करने का अवसर रहन स छात्रा में समूह-भावना का सम्यक् विकास हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। प्रातः साय की सामुहिक प्रार्थनाओं में सुबह गोताई, (पूज्य विनोबा जी द्वारा लिखी मराठी गीता) का जित्य पाठ किया जाता है और अब छात्रों ने इसको पढ़ने का अच्छा ढंग विकसित कर लिया है। उनकी पढ़ाई का स्तर कम होने पर भी अब वे इस पढ़ने और समझने में कुछ योग्यता क्षित कर ले रहे हैं।

चूँकि यह नितान्त नया दैक्षिक प्रयोग है इसलिये स्वभावतः ही अभी तक हम शिक्षक भी, जो कि पुरानी पद्धति से ही पढ़े लिखे हैं, इसकी गहराई पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं। इस तरह से यह हमारे लिये भी सीखने का अच्छा साधन बन गया है। अभी तक हम एक बने बनाये पाठ्यक्रम के, जिसके बनाने में हम अक्सर कोई भाग कभी कही नहीं लेते, आधार पर पुस्तक पढ़ा देते हैं। किन्तु यहाँ तो रोज छात्रों के साथ चर्चा में जो बातें उठती हैं, उनके काम में से जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं उनके आधार पर ही हमें उनकी पढ़ाई का प्रबन्ध करना होता है। यह हमारे लिये नितान्त नया ही काम है। फिर हमारे लिये सबसे कठिन जो काम मालूम हो रहा है वह है इन युवकों का गुण और वृत्ति के आधार पर विकास की दिशा समझना। ये सभी लगभग १६ साल के ऊपर के हैं, इन की पढ़ाई का स्तर भी कम ही है, ये कुछ साबना चाहते हैं किन्तु जिसका अभी रूप ही नहीं निखरा है, उसे युवकों को कैसे पढ़ाया जाय। इसके लिये दैक्षिक कार्यक्रम इस तरह के होने चाहिये, इतना अब तक हम समझ गये हैं, कि जिसमें उनके नेतृत्व, स्वतन्त्र वृत्ति, स्वाभिमान और कुछ कर गुजरने की वृत्तियों का प्रशिक्षण और विकास सहज रूप से हो सके। इस तरह का विचार जब सतत मन में जागृत रहता है तब सचमुच छात्रों को पढ़ाना कठिन काम है। इसने लिये तो उनके साथ व्यवहार करने में अत्यन्त ही सावधानी की आवश्यकता होती है। इस लिये हम शिक्षकों का बराबर सचेत और अध्ययनशील रहना होगा। हम यह प्रयास करते हैं कि हर छात्र के निकट रह कर उसका अध्ययन करें, उसकी हर प्रवृत्ति का नोट ले और फिर उस पर स उसका लिये उचित शिक्षण का विकास करें। यह तो रोज कुछा खोदकर प्यार बूझाने जैसी बात है। किन्तु यही तो शिक्षक के पुरुषार्थ की भावसौटा है। हम यही मानकर हिम्मत करते हैं। इस हिम्मत के कुछ उदाहरण महा पेस हैं।

। १ । । ।

छात्रों के अंतर की खोज :

हमारे सात छात्रा में से दो हमारे लिये समस्या छात्र रह रहे हैं। उनमें से एक तो ऐसा था जो न स्वयं काम करता था न दूसरों को करने देता था। अब इसके साथ क्या किया जाय। अन्त में विचार करके उस बेटी की अलग से जिम्मेवारी देकर अलग काम करने का मौका दिया गया। फिर वह कभी भी नियमित नहीं रहता था। तो उसे ही समाजका नायक बना दिया गया। जिसका कुछ दिन तक उसने साथ जाते रहे। इस प्रयोग का नतीजा अच्छा निबत्ता और आज वह युवक हमारा सुन्दर छात्र है। अब वह न तो काम से भागता है न दूसरों को ही भगाता है। अपनी जिम्मेदारी भिलने से अब उसमें प्रतिष्ठा की भावना भी जागृत हो गई है और अब वह स्वयं ही नियमित हो गया है।

एक दूसरा रोग कुछ छात्रों में यह था कि वे बीबी पीत थे और हमारे पास जो दाता के अन्य छात्रे बासक थे उन पर उसका बहुत बुरा असर हो रहा था। अब इस कैस रोगा जाय। ऐसे छात्रों को कहा गया कि वे बाड़ी पियें हा तो फिर आश्रम क्षेत्र में न पियें ओर सबके सामने न पियें तो अच्छा हो। इससे वे बराबर सतर्क रहने लगे ओर एक यह भावना भी जोगूत हुई कि जो काम सबके सामने न किया जा सके वह फिर स्वयं किया जाय। वे इसमें अपनी अप्रतिष्ठा समझने लगे ओर अब उनकी यह आदत भी बहुत ही कम हो गई है और अब तो वे स्वयं ही कहते हैं कि हम इसे छोड़ने के लिये प्रयत्नशील हैं। यह मानसिक बदल बहुत ही उत्साहप्रद है।

एक तीसरा छात्र अपने गांव में बहुत ही उपद्रवी था। यहाँ भी उसकी यह हवा कुछ समय तक चली किन्तु सीधे ही वह भी मुधर गया। यद्यपि अभी उसमें काफी मुधार होना बाकी है। तो इस प्रकार स यह हम शिक्षकों के लिये भी सीखने का अवसर होता है और हम यह शिक्षण सन में ह्य का अनुभव कर रहे हैं।

ये सभी युवक जब आय थे तो कोई भी खादीधारी नहीं था। अब महा एो खादी ही पहनी जानी चाहिये यह जब उनस कहा गया तो फिर वे पहले तो कुछ सकोच में पड़े किन्तु अब उन्हें चर्खा दे दिया गया तो अन्दी ही वे कताई साख गय और आज वे सभी खादीधारी हैं। कभी कभी चर्खे कम होने स जब उनके चर्खोंपर कोई और कुछ भिन्न तरह का मूत पात लेता है तो इसस उन्हें बरा निराशा अवस्य होती है किन्तु इसस चर्खेके लिए उनका उत्साह कम नहीं हुआ अपितु अब वे अपने लिये स्वयं का चर्खा प्राप्त करने की बात करने लगे हैं। यह उत्साहप्रद बात है। भिन्न वातावरण में स कैस क्या सीखना यह इसका मिसाल है।

चर्खोंपर स दो घंटे रोज कातत थे और अब तक उन्होंने स स १० मीटर कपडा भी अपने लिये तयार कर लिया है। यदि उन्हें हर एक को अलग स अपना धम्बर दे दिया जाय ता वे इसमें आसानी स अपने परिवार तक के लिये कपडे में स्वावलम्बन हासिल कर सकत हैं। यह विश्वास उनमें पैदा हो गया है। जब घोला का सालाना जलसा हुआ तो उनका बनाया हुआ यह कपडा सुभ्रो मदानसा मारयण जी के हाथों उन्हें दे दिया गया है।

- १ - १ कुछ सामान्य निष्कर्ष :

हमने इस प्रक्रिया के बीच कई निष्कर्ष प्राप्त किये हैं जो हम मानते हैं कि औरों के लिये भी लाभप्रद हो सकत हैं। उसमें पहला निष्कर्ष ये यह है कि यदि हम शिक्षा को उत्पादक और सनाजोपयोगी बनाना चाहत हों, तो फिर हमें हर युवक के काम पाने के अधिकार को मान्यता दनी होगी। इसका अर्थ है कि हमें हर युवक के लिये कम स कम चार घंटा रोज के काम की व्यवस्था करनी ही होगी। हमारा यह विश्वास जना है कि इसस हर छात्र सरारथम करके अपने भोजन व्यय की पूर्ति कर सकेगा। उनके काम की दर प्रचलित दर स नापें तो यह असम्भव तही है।

दूसरी बात यह है कि छात्र और मजदूर में अन्तर होना चाहिये। नहीं तो फिर गुलामी और शिक्षण में क्या अन्तर रहेगा। अतः इतवार के दिन का छात्र को अवकाश रहेगा ही तो उस दिन के भोजन-व्यय की दैनिक दर से रकम उसे बोनस के रूप में मिलनी चाहिये।

तीसरा निष्कर्ष यह है कि खेती को शिक्षण और व्यापार दोनों ही तरह से चलाया तो जा सकता है किन्तु उसे यदि शिक्षण की तौर पर चलाना हो तो फिर खेती से व्यापार नहीं किया जा सकता है। व्यापार और शिक्षण एक नहीं है यह बात समझ ली जानी चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि जिस जमीन पर छात्र और शिक्षक का याने विद्यालय का स्थल नहीं है और उसका प्रबन्ध दूसरे लोग अपने शिक्षकेतर उद्देश्य के लिये करते हैं और वहाँ वे छात्रों को अपनी सुविधानुसार चार घंटे काम का अवसर प्रदान कर देते हैं फिर भी उस को हम शिक्षण नहीं कह सकते। विद्यालय की खेती शिक्षा का विषय हो व्यापार का नहीं।

चौथा निष्कर्ष यह है कि शिक्षा को सृजनशील होना हो तो फिर काम को भी सृजनशील बनाना होगा। याने काम में से मोनोटोनी, उसका सामान्यतः एक रूपन भिद जाना चाहिये। काम का भी विकास होते रहना चाहिये। नहीं तो छात्र एक ही ढंग का काम रोज करते करते ऊब जाते हैं। काम को ही शिक्षा बनाने के लिये इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है।

पाँचवा निष्कर्ष यह है कि सामान्य जीवन व्यवहार और शिक्षा ऐसे कोई दो विभाग नहीं हैं। हमारा सारा जीवनकर्म ही शिक्षा है यह मानकर हम काम करें तो फिर शिक्षण के रहे हैं यह भान ही नहीं हो। किसी भी प्रतिष्ठान के सभी विभागों को, केवल शिक्षा विभाग को ही नहीं, शिक्षा का माध्यम मानना चाहिये सभी काम को शिक्षा बनाया जा सकेगा।

हम आशा करते हैं कि अगले सत्र में हम कम से कम २० छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे। इसके लिये तैयारी आरम्भ हो गई है।

आगामी २८ मई से पहली जून तक 'कस्तूरबा' के निकट रहुरा ग्राम में २२ वाँ अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन होगा। सम्मेलन में देशभर के सर्वोदय और लोक सेवकों के अलावा जर्मनी, अमरीका, बंगला-देश, श्रीलंका और नेपाल के सर्वोदय प्रेमी भाग भी लेंगे। उसी समय वहाँ पर अखिल भारत शांति सेना मंडल द्वारा आयोजित एक विशाल रैली भी होगी जिसमें शांति सैनिक, ग्राम शांति सैनिक, तरुण शांति सेना तथा शांति सेवक भाग लेंगे। इन सबके सेवक कृपया शांति सेना का गणवेश केशरी रंग का खादी का स्कार्फ और बाँह में बाँधने के लिये पट्टी अपने साथ लेकर आवें।

Experiments in basic education

Dwarko Sundarani

SAMANWAYA VIDYAPITH OR THE SCHOOL OF HARMONY

[Here is a report from Sri Dwarkobhas, a young bachelor from Sindh (now in Pakistan) devoted to Sarvodaya and now the Director of the Samanwaya Ashram, founded by Vinobaji, an experimental centre for Basic Education. Though the work of this splendid institution can not be rightly understood without seeing it for oneself, yet we hope that this brief sketch of the school at Bagha will certainly inspire thinkers in the educational field]

Ever since independence everyone from the primary school teacher to the President of India has been condemning our educational system. I have been working in the field of rural development for the last 20 years and have come to the conclusion that unless we involve the masses in this task we can not go much further. But for the involvement of the masses so many old habits, customs and traditions are the main hinderances. Hence the need of teaching the children the art of living from a very early age.

THE NEED FOR A TWO-EDGED EDUCATION

The main problem of our country is poverty and ignorance produced by each other. One can not be solved without solving the other. That was why Gandhiji had suggested Basic Education through craft. The basic craft of India is agriculture and will remain so for centuries to come, and so any appropriate educational activity has to be started with this basic craft. The father of the nation was well aware of the fact that the tradition from the British period do not allow the educated youth to live in the villages and this has hampered greatly the development of rural India, therefore he had asked for at least one worker for every village. This should be the aim of our National Educational policy. We have started this school with this view and we take the children from the villages and train them in agriculture, dairy work and some elementary mechanics. The girls are to be trained

in nursing, sewing and house-work including childcare. After an initial training they are to be rehabilitated as organisers who will earn their livelihood on their own farms and also organise the village development. Thus a new education working on two edges at the same time, i. e., educating the people not only in alphabet but also in self-reliance and self-sufficiency. Hence our motto 'earn while you learn'. This will enable the boys and the girls not only to earn their livelihood but also mould the mental attitude of their parents who because being backward and poor are badly a prey of drunkenness and other vices. We keep the children for 8 years with us. They are given full scholarships for the earlier 5 years after which they have to earn their tuition fees and their other educational expenses.

FREE FROM BRAIN-WASHING

We are of the opinion that education should not be in the hands of the State because they always try to influence the pupils and try to make them subservient to their wills. And thus education becomes the tool not of human liberty, as the old dictum says, i. e., 'Sa Vidyaya ya Vimuktya' (education is that which liberates man), but of human slavery and hence human misery. Like all the older Kings and Monarchs all present govts. also are always anxious to keep education and the educated within their control and thus foster their own ends. This makes education to be completely self-sufficient in order to be free of any govt. control a necessity.

Therefore we took a piece of land of 70 acres on which we grow for our needs assisted by a well-developed dairy with about 80 heads of cattle. From the very beginning we encouraged the parents to visit the school and see their children doing this type of work there and this has created not only a sense of awakening in their outlook but actually has helped them in the development of their own agriculture also. They come and discuss their agricultural and other problems with us and return with possible solutions to their satisfaction. Thus a new dimension in the educational field is opened. This indirectly developed also a social responsibility of keeping the discipline in the school as well, because the parents feel that as smoothly the work in school will advance, it will benefit their children also.

We have no class gradations, no examinations, no certificates or diplomas and no routine of syllabus in the sense understood today. The teachers and the students are completely free of any external control except of the regularities they themselves collectively have designed. The students as they gradually pass their childhood develop through discussions with their teachers, who live and eat with them, and then they execute the decisions thus taken. Thus the students are directly involved in decision making and executing them and excluding some too young boys and girls, for whom the responsibility in agriculture or dairy is too heavy, many other outstanding students who are perseverant enough do well in their managerial duties showing remarkable maturity for their age. The school continues to give the children as much responsibility as they can take and this is considered to be a very important part of their education.

THE QUESTION OF GIRLS' EDUCATION

Considerable time and thought has been given in the last few months to this question. The path of the boys is straight forward—they will be trained as agriculturists and social workers for their villages but the girls' position was not very clear to us. For the first few years both the boys and the girls were put together but after some time when the girls grew to 13 or 14 years of age it seemed that something more is needed. We were clear that the girls were to be trained for the upliftment of the rural womanfolk but *how to train them* was the real problem with us. Because for any training they should first be economically independent and therefore at present they are being trained in sewing and cloth making not only for themselves but for the village and the school also. This skill they can use in their homes also when they return. There is also a concentrated attempt to give them responsibility and training in the kitchen-work, specially to the older girls who relieve other girls working in kitchen and the dairy. Now a new programme has also been planned for elementary hospital training which the doctor from 'Brothers to All Men' supervises. This includes hygiene, disease-prevention and later on child care.

Now we have decided to launch a new venture at Lodhway about 20 miles away from Bagha, our present place. A group of 24 of the oldest boys, of the Bagha school left for Lodhway to begin a new school there which is due time, we hope, will be accomodating our Bagha students for further studies. At Lodhway the students will spend half their time in agricultural studies and half in developmental work in the nearby villages. The idea is to bridge the gap between the relatively isolated and protected environment of the school and the reality of their eventual work in the villages. The size of the new school will be restricted and the boys will lead a real Ashram life. There will be no private ownership.

Everything will be communally shared and students, teachers and the workers alike will take equal responsibilities. We hope our grownup students will be doing well there through their new design of, what sometime is called 'the Paired-Learning, i.e., by making partnership with other students for their learning purposes. We hope these new 'Pupil-Teachers' with the help of their adult teachers will be of great benefit to this new experiment.

GETTING MORE OF WORLD INTO THE SCHOOL

Sometime back The Vidyapith started an another experiment in what we call the 'Ruralisation of Education'. A vast number of rural youth goes without any sort of education today. Again there is a great number of those drop-outs in the villages who are compelled by circumstances to giveup their studies before completing even the 5th grade or who, if anyhow have succeeded to reach upto 8th or 10th grade, have failed to find any gainful employment and are sitting idly in the homes, doing no good either to their parents or to themselves. Any good system of education can not neglect this problem too. Therefore we have tried to pickup some of such drop-outs from the neighbourhood for giving them a course of theoretical and practical learning as useful producers and also part-time village workers and leaders. They come and live with us for times suitable to them and are in constant touch with us when they go back to their homes. They have shown much interest in our activities in agriculture and

dairy. We are still trying to find out a pattern for such an experiment related to our total educational thinking

PRABHAVATI THE PIONEER

One day Prabha vati (15) visited the house of one of the children in the school. She came back with the news that the children in the home were crying because they had not eaten anything all the day. When we asked her how she felt about it she said that she was sad

"But what can we do about it?" we asked

She did not know what to do. So a meeting of all the students was called for discussing the matter. For some time they all were perturbed as what they can do about it. One of the boys said "what can we do?" This is just only one of the houses that are hungry. The house owner spends all his earnings in drinking. He should not do it." After some time there came a proposal that why should we all not take no meals one day in a week and thus a great quantity of grains can be saved and this can be distributed to the villagers. The students at once agreed to the proposal and Sunday was fixed for it. On the first Sunday, half of the school including some of the very youngest little girls stayed behind after the evening prayers, they sang songs and discussed how to distribute the grains of about 9kg of wheat they had saved that day. They chose four villages near the school and decided to take it in turn to walk round them to find out who is in most need.

This is, we feel, some thing more than a mere touching philanthropic gesture and it seems essential that such contacts are kept alive with the villages. Living in our small islands of relative plenty, where in it is almost possible to forget the other world of village life whose very support and development is nevertheless the ultimate concern of the school.

1

PARENT'S EDUCATION

This approach to education, we are trying to foster here, have naturally penetrated to some depths into the hearts of the community at large and the parents have grown conscious of the education their kids are getting here. We at once took the situation into account and began to invite them for a general

meeting with their children in the school. They readily responded and now we have such periodical meetings twice a year. We have children from the 47 nearby villages and in the last meeting the parents from 34 villages attended. They were told and shown the work done and the knowledge gained by the kids. They were also introduced to new agricultural experiments being conducted in the school and to new varieties of seeds grown. The children presented reports on various activities. The parents seemed interested in the idea of the children running the school themselves and wondered why the experiment has not been made a sole pattern as yet. One boy informed that he has given up the responsibility for the kitchen as, he had to satisfy the pressures of his mates asking for special favours and thus he is unable to do and feels that it should not be done either. After the discussions are over the children played a drama depicting the story of a group of Gandhian workers who set out to break the barriers of caste in their villages and to coax highway robbers to join them in their path of non violent, constructive action.

WORK IS EDUCATION

Our kitchen, agriculture and dairy all are educational projects. In the kitchen there has been a series of experiments from the removal of small stones from the rice or wheat to the serving of food at meal times. The technique of food preparations also have been going on through experiments as attempting to systematise the baking of breads, using a potato water yeast that should yoghurtwise renew itself. This experiment has not succeeded so far. The time saving devices on rolling more than 500 chapatties or meals etc. also is going on under this experiment.

In agricultural field also we still lag behind our requirements. We have, though, 70 acres of wasteland but only 30 acres have been tamed so far. There were not sufficient rains in the past and we have to face two consecutive rain failures. So the harvest has not been so encouraging. The required six irrigations had to be reduced to three, two or some time even one only. The result is that we could get only 16383 kgs from 13 acres and 12383 kgs from 16 acres. The rice yields during the summer was an average of 43 quintals per hectare and total of 11216 kgs on 7 acres. Now a new seed IR24 is being tried on a

large scale during both the summer and the rainy season which on experiments on a small scale has produce 113 quintals per hectare

In the dairy we have in all 86 animals (12 cows giving milk out of 20, 27 heifers 28 calves, 20 oxes 2 bulls and 7 new born calves) We are getting 80 litres of milk a day from these 12 cows of which 55 litres are sold and the rest is used by the school

In mechanics 6 boys have learnt fully repairs of discleng ne pumps, they can do this work independently 6 more are learning 8 boys are learning Homeopathy

We have a small hospital also with a free eye clinic for cataract operations An eye specialist from France performed 13 operations This also provides quite an educational experience for the students who both see and serve the operateds A doctor couple from the Brothers to All Men visit school weekly treating 160 patients each time The need for medical treatment in this area is enormous but the need for education for health is still the greater and we hope that we shall be able to provide this too in the near future

Thus a small but fundamentally new educational effort is being tried in this remote part of the country

हिंदी सारसि

यह सर्वोदय असत के ब्यात् कार्यकर्ता थी द्वारकोभाई द्वारा संचालित समन्वय विद्यापीठ का सक्षिप्त विवरण है। सुदूर जगलों में स्थित यह विद्यापीठ ग्रामीण भारत के लिये योग्य स्त्री-पुरुष कार्यकर्ता तैयार करने का नम्र प्रयास कर रहा है। विद्यापीठ में खेती, पशु पालन, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य तथा कुछ यंत्र-विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यापीठ लगभग स्वावलंबी है। किसी बंध-बंधाये पाठ्य-क्रम, नियंत्रित पढाई तथा परीक्षा आदि से नितान्त मुक्त शिक्षा का यह नवीन तथा क्रान्तिकारी प्रयोग है।

अखिल भारत नयी तालीम समिति के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायण जी ने पहली अप्रैल ७४ से चौथी वर्षी ग्रामीण महाविद्यालय के प्राचार्य श्री दे ज हातेकर जी की नयी तालीम सामाजिक का सहमत्री नियुक्त किया है। वे समिति के मंत्री श्री के एस जाचालू जी की सहायता करेंगे। श्री हातेकर जी अनुभवही शिक्षक और बुनियादी शिक्षा के जानकार हैं।

जयवर्धन

लेखक — जेनेन्द्र कुमार, प्रकाशक — पूर्वोदय प्रकाशन ७॥ दरियागढ़, दिल्ली, पृष्ठ संख्या — ४१४, मूल्य पुस्तकालय संस्करण — (१५) रु, सक्षिप्त छात्र संस्करण — ५)

जेनेन्द्रजी हिन्दी साहित्य जगतके प्रतिभाशाली देदीप्यमान नक्षत्र हैं। वे प्रौढ़ साहित्यिक हैं, यही नहीं वे प्रौढ़ चिन्तक भी हैं। उन्होंने अपना जीवन-दशोन पाया है। गांधी, विनोबाके जावन-आदश तथा तत्वों का उन्हें परिचय प्राप्त है। वे साहित्य क्षेत्र में प्रगतिशील और सक्रिय सवाएँ देते आए हैं। उसके साथ-साथ भारत की वर्तमान राजनीति तथा स्थिति का भी वे पूरा अध्ययन तथा अनुशीलन करते रहें हैं। भारत आज जिस स्थिति में है उसमें कोई भी भारत के वर्तमान आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेशक प्रति उदासान नहीं रह सकता है। श्री जेनेन्द्रजी भी उदासान नहीं रह सकते थे, बरन उनको अन्तरमें उसकी पीड़ाका भी अनुभव होता हुआ दिखाई देता है। वे स्वभाव से तत्त्वचिन्तक हैं इसलिये उनका साहित्यिक प्रतिभा ने उनके अपने जावन-दशन, तत्व-सिद्धान्त तथा राजनीतिक तत्वोंक बाध जो उनके अन्तर में मथन पैदा किया उसका उन्होंने अपने उपन्यास 'जयवर्धन' में रेखांकित करने का सफल तथा भरोहरम प्रयत्न किया है।

श्री जेनेन्द्रजीका निरोपता यह भी है कि उपन्यासके क्षेत्रमें वे नये प्रयोग करते हैं। प्रेमचन्दजीके बाद यह जेनेन्द्रजीकी प्रतिभाका ही चमत्कार था कि उन्होंने 'सुखदा' लिखकर उपन्यास साहित्यमें प्रथम नया प्रयोग किया। आज भी इस प्रौढ़ साहित्यकारने उपन्यासके इस क्षेत्रमें जयवर्धन लिखकर एक नया प्रयोग किया है।

कवि, श्रुति आगेकी बात सोचते हैं, देखते हैं और उसको अपने अन्तर में अनुभव करते हैं और उस अनुभूति का व वाणा देते हैं। पहले कई कवियोंने अपना रचनाएँ पद्य में करके सहृदयों का आकर्षित किया और उनमें विभिन्न प्रकार की आह्लाददायक भावनाओं का अगोषा। परन्तु जबस गद्य में लिखना आरम्भ हुआ है तबसे उपन्यास भी साहित्यका एक स्वर बन गया है और उपन्यासकार को उसमें अपनी प्रतिभा को सब प्रकार से अभिव्यक्ति देनेका सुविधा प्राप्त हुई है। श्री जेनेन्द्रजीकी दृष्टि जयवर्धन लिखते समय वर्तमान समय तक हो सामित नहीं हुई है। उन्होंने आज से ५० साल आगेक समयको कल्पना भी की है और उस समय के जन-जीवन, राजनीतिक परिस्थिति तथा उससे सम्बन्धित ज्ञानान, एक विश्वका आदर्श तथा उनके अपने जीवनादश तथा अध्यात्म चिन्तन के स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। यह प्रयास नया है परन्तु बहुत ही स्वागतार्थ है।

हिन्दीमें आजकल जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है वह उथला हो नहीं बरन भी भी मनमें वितुष्णा पैदा करनेवाला भी होता है। उस व्यक्तिगत अनुभूति

की वाचा देने की बात बड़े जोरशोर से बहो जाती है, परन्तु अनुमति के नाम पर वह इन्द्रियजन्य सस्ती बामना का एक मोहक रूप मात्र होता है। उसमें गहरे चिन्तन, अध्ययनका अभाव हो दृष्टिगोचर होता है। ऐसे समयमें गहरे चिन्तन, मनन, अध्ययनसे परिष्कृत विचारों तथा चिन्तन भावित तथ्यों को अभिव्यक्ति देनेवाला यह उपन्यास हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही माना जायगा। उपन्यास में स्थान-स्थान पर सिद्धान्तों तथा तत्व प्रकाशन के लिए सरल भाषा में अनेक वाक्य तथा कठिकार्यों पढ़ने को मिलती हैं। नायक जयवर्धन के भाषण कुछ सम्ये अवश्य दिखाई देते हैं। फिर भी वे हमें गांधी विनोबा के भाषणा की याद दिलाते हैं। यह सब होने पर भी पुस्तक उपन्यास के रूपमें पढ़ने में रस की दृष्टि होती अनुभव नहीं की जा सकती है।

उपन्यास के पात्र भी कुछ इनेमिने ही हैं।

एक विदेशी सहायदाता पत्रकार सत्य खोजने के उद्देश्य से भारत आता है और भारत के स्वतंत्रता सम्पन्न नायक का वह मेहमान बनता है और उसी प्रदासी पत्रकार की नित्य प्रति लिखी जानेवाली दैनिकी डायरीके रूपमें सारा उपन्यास लिखा गया है और उसके भारत छोड़ने पर उपन्यास का उपसंहार भी हो जाता है। परन्तु २१ फरवरी से १५ अप्रैल तक की पीने दो महीने में उसके भारत निवास के दरम्यान भारत शासन तन्त्र में बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाता है और उसीकी भूमिका पर इस दैनिकीसे प्रकाश पड़ता है।

जयवर्धन उपन्यास का नायक है। वह सब सत्ताधीश शासन तन्त्र का प्रधान है। उसकी वायव्यता, बुद्धि की तीक्ष्णता, अलग मनोवृत्ति चकित कर देनेवाली उसकी कार्यशक्ति तथा बातों का सब पर बड़ा प्रभाव है। फिर भी कुछ लोग असन्तुष्ट हैं और उसके तन्त्र के विरुद्ध आन्दोलन चलाते हैं। उनमें मुख्यतः दो दल हैं। एक दल है विद्वानन्द स्वामी का दूसरा दल है श्री नाथ का। नाथ के दल में भी श्री नाथ तथा नाथ पत्नी श्रीमती एलीजाबेथ अपने अपने व्यक्तित्व के कारण एक साथ रहते हुए भी कई बातों में मतभेद रखते हैं। एलीजाबेथ भारत की नहीं विदेशी है, परन्तु श्री नाथ के साथ विवाह कर उसने भारत को अपनाया है। वह दक्षिणाली स्त्री है, इसलिए उसने भारत का राजनीति में अपना स्थान बना लिया है। नाथ के साथ उसका मतभेद होता है, परन्तु फिर भी नाथ की नकेन उसके हाथ में रहती है। नाथ को वह जैसा चाहे वैसा मोड़ लेती है और नाथ अन्दर से चाहे कितना भी क्रुद्ध हो वह अपनी पत्नी को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। जय के प्रति लिखा (एलाजाबेथ) के मन में कुछ कोमल भाव जागृत होता है और उस से भी नाथ के मन में कुछ ईर्ष्या का भाव भी छिपा रहता है। इला जय की नित्य की साथी है। वह जय के आसपास घूम घेरा डारकर रहती है। उसकी रक्षा करती है और उसके सब कामों को व्यवस्थित रूप देने में सहायक होती है। दोनों के अन्तर में एक-दूसरे के प्रति प्रेम है परन्तु उन्हें विवाह कर लेने की अनुमति नहीं है। वह आचाय की पुत्री है जो स्वेच्छा से जेब काट रहे हैं। पुत्री को जय से विवाह करने की वे अनुमति

नहीं देते क्योंकि वे उसे उगने योग्य नहीं समझते, परन्तु सारी भुक्तान पड़ जाने पर भी यह समझ में नहीं जाता कि आचार्य या अपने शिष्य जय से मतभेद कहाँ था और उसे वे अपनी पुत्री के योग्य क्यों नहीं समझते थे। शायद उसका राजपद पर होना ही उसकी अयोग्यता थी। क्योंकि राज की घटपटा से जब वह ऊँच जाता है, अनुभव करता है कि राजपद पर रहकर वह लोगो का कुछ भी भला नहीं कर सकता, कम से कम जो उद्देश्य उसे सिद्ध करना है वह तो सभी सिद्ध हो ही नहीं सकता और इसलिए जब वह राजपद त्यागकर देता है, तब आचार्य अपनी पुत्री को विवाह की अनुमति देते हैं, दम्पति को उनका आशीर्वाद मिलता है और जय का मानना है कि अब वह अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए अच्छा कार्य कर सकेगा। उद्देश्य है आध्यात्मिक—अपनी आत्मा को पाना और समाजमें राज्य की सत्ता की आवश्यकता को कम करना।

स्वामी जय के विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने एक राम को सब मान लिया है कि इला तथा जय का सतत साथ रहना उनकी घटपटा का प्रमाण है। परन्तु जय की निरीह, तटस्थ तथा अनासक्त जैसा चित्रित किया गया है और फिर भी वह राजपद पर क्यों रहा है, इसके उत्तर में वह स्वीकार करता है कि उसका वह मोह था। इला को उनके पिताने ही तपस्वीनी कह कर उसकी पवित्रता सिद्ध कर दी है।

चिदानन्द स्वामी राजकीय आन्दोलन को इतना तीव्र बना सके हैं कि प्रगति दल के लोगो से भी अधिक उनके विरोध को महत्व दिया जाता है। इसीसवीं सदी में भी लेखक ने ऐसे अनुदार धार्मिक व्यक्ति को इतना महत्व क्यों दिया है और उनकी भारतीयता की पुरानी भावना को लोग इतना प्रायः उस जमाने में देते रहेंगे, यह कल्पना हमें बहुत विचित्र लगती है। लेखक के स्वामीके चरित्र चित्रण में यह इला भी मिलता है कि चिदानन्द स्वामी के मन में इला के प्रति कुछ कोमल भाव भी शायद रहे हों और उसी कारण उनके विरोध की इतनी उत्कटता भी हो सकती है।

बस एक और पात्र रह जाता है वह है इन्द्रमोहन। इन्द्रमोहन धूमकेतुकी तरह आता है और उसी तरह चला जाता है। धूमकेतुकी तरह ही अनिष्ट करने की उसकी शक्ति होती है। इन्द्रमोहन सत्कारो है, विद्वान है विद्या-सेवी है। जय के आरम्भिक जीवन में उसकी सहायता उसे प्राप्त हुई है। इसलिए जय अपने को उसका ऋणी समझता है परन्तु इन्द्रमोहन जय को नबर एक अपना दुश्मन मानता है। फिर भी जय जब राजपद छोड़ना चाहता है तो वह चाहता है कि वह राजपद पर बना रहे और उसके बाद वह उसका प्रिय बन जाता है आखिर को वह जय को, जब वह राजपद त्याग कर सर्वदलीय मंत्रीमंडल बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाता है और जब वह देखता है कि जय का निश्चय है कि वह राजपद तो छोड़ ही देगा, तब सब विरोधी पक्ष के लोग जय को छोड़ना नहीं चाहते तो भी वह जय को उठा ले जाता है और उसे बचा लेता है। परन्तु इस पात्र को क्यों लाया गया है, यह समझना मुश्किल है। शायद लेखक चाहता है कि अभिजात वर्गके विद्वान, विद्या व्यस्तनी एक धुन में ही रहते होंगे, यही तक कि उन्हें विधिपूत भी मान लिया जाय। इस मानसिक विधिपूततामें

भी उनकी शायदास्त तथा क्षमता कम नहीं होगी। उनके अगस्त ज्ञान में वे जो निगम करेंगे जो भविष्य भार्त्तम व सब देखने भर को तो सही होगा परन्तु विधि की गति की विचित्रता यह होगा कि उनका रुढ़ कुछ अलग हो जाएगा। भूमितिके अवनकी बात लखक ने अपना पुस्तक में सायद दो स्थान पर की है। हमें माध्वजी का यह वाक्य याद आ रहा है कि ससार भूमिति के रेखाचित्र की तरह सरल नहीं है यह तो ईश्वर की एक ऐसी कलामयत्ति है जो हम समझनी चाहिए। जब भी अपने दीर्घकाल के राजानुभवों में अनभव करता है कि वह जानुछ भी करता है वह उसका अपना कर्तुत्व नहीं है यह तो निमित्त मात्र है। बहुत बार तो वह चाहता कुछ है और हो कुछ और हो जाता है। परन्तु जबकी सब बातें—एसा प्रतीत होता है कि बौद्धिक घरातन पर है। पुस्तक से भी बोधित मिलण तथा तर्क की प्रभावमन्त्र आता है। पर बुद्धि कितनी ही तीव्र आद क्षमतामान क्या न हो, एक स्तर पर पहुँच कर वेह एक जाता है। जब क पक्ष में यह बात हुई है कि वह प्रत्यक्ष राज्य पद स ऊँच गया और उस छोड़न में हाँ उस अपना हित दिखाई दिया।

जब ने अपने भाषण में रामराज्य की बात भी कही है। माध्वजी तो भारत में रामराज्य स्थापित करना चाहते थे। दरअसल जब न रामराज्य का कल्पना की सतर्पण होता तो उस राज्यपद स जो ऊँच हुई वह न होती और राज्यपद छोड़न कीकाइ आवश्यकता न होती। राम स्वयं कल्याणतन य। वनवास स्वानार कर राक्षसों का, दुष्टों का दमन करना करना का ही काम था और वनवास स जीवित पर राज्य स्वीकार करने में भी उनका करना हा मुख्य कारण था—इस करणा की छूट उनकी प्रजा को आराम का और व भी एक-दूसरे के प्रति करणा रखत थे। यही कारण था कि इसके कारण व एक-दूसरे का स्थान रखत थे, एक-दूसरे व दुष्ट मुख में भागा होता व और एवं अपने अपने स्थान पर रहकर अपना-अपना कर्तव्य पूरा करते थे और एक-दूसरे की सहायता करते थे। राज्यको कुछ भी करना न पड़ता था। इसीलिए गुनसीदासजी ने कहा है कि रामराज्य में देख तो स माध्विया क ही पाँस था।

जब में इसी करणा का अभाव दिखाई देता है। इसा स उसकी सब बातें बोद्धि होती हैं। अगर स निकली हुई स्वाभाविक नहीं दिखाई देनी। सब गुण ओरोमित प्रतीत हात है और इसा का यह परिणाम था कि वह राज्यपद से ऊँच गया और निरा होकर उछे छाड़ दिया। सायद आग जाकर यह अपने आध्यात्मिक जीवन में करणा का साधना करे और उसका आरम्भ अपनी विवाहित प्रमिका इसा से भी हो सका है।

1/काय साहित्य का उद्देश्य वरणा स हा माना गया है। लेखक ने भी यदि पुस्तक में वरणा की अपने पाया है अंतर में पाया होता तो उनका पात्र अधिक सजीव मनत और पुस्तक को स्वाभाविकता प्राप्त होती और उपन्यास अधिक रोचक बनता। पुस्तक क प्रूफ देखने में भी कुछ सिधलता आ पाई है जो नवसंस्करण में सुधार का जा सकती है। पुस्तक पठनीय है, सबहनीय है और साहित्य के क्षेत्र में नई निगा का दान करनवाला है। हम लेखक का अभिनन्दन करते हैं।

नहीं देते क्योंकि वे उसे उनके योग्य नहीं समझते, परन्तु सारी पुस्तक गढ़ जाने पर भी यह समझ में नहीं आता कि आचार्य ना अपने मित्र जय से मतभेद कहाँ था और उसे वे अपनी पुत्री के योग्य क्यों नहीं समझते थे। शायद उसका राजपद पर होना ही उसकी अयोग्यता थी। क्योंकि राज की श्रद्धा से जब वह ऊँच जाता है, अनुभव करता है कि राजपद पर रहकर वह लोगों का कुछ भी भला नहीं कर सकता, कम से कम जो उद्देश्य उसे सिद्ध करना है वह तो कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता और इसलिए जब वह राजपद त्यागकर देता है, तब आचार्य अपनी पुत्री को विवाह की अनुमति देते हैं, दम्पति को उनका आशीर्वाद मिलता है और जय का मानना है कि अब वह अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए अच्छा कार्य कर सकेगा। उद्देश्य है आध्यात्मिक—अपनी आत्मा को पाना और समाजमें राज्य की सस्या की आवश्यकता को कम करना।

स्वामी जय के विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने एक भ्रम को सच मान लिया है कि इत्ता तथा जय का सतत गाँव रहना उनकी भ्रष्टाचार प्रमाण है। परन्तु जय को निरोह, तटस्थ तथा अनासक्त जैसा चित्रित किया गया है और फिर भी वह राजपद पर क्यों रहा है, इसके उत्तर में वह स्वीकार करता है कि उसका वह मोह था। इत्ता को उनके पिताने ही तपस्वीनी कह कर उसकी पवित्रता सिद्ध कर दी है।

चिदानन्द स्वामी राजकीय आन्दोलन को इतना तोड़ बना सके हैं कि प्रगति दल के लोगों से भी अधिक उनके विरोध को महत्व दिया जाता है। इसकीसहीं सदी में भी लेखक ने ऐसे अनुदार धार्मिक व्यक्ति को इतना महत्व क्यों दिया है और उनकी भारतीयता की पुरानी भावना को लोग इतना प्रथ्य उस जमाने में देते रहेगे, यह कल्पना हमें बहुत विचित्र लगती है। लेखक के स्वामीके चरित्र चित्रण में यह इत्तारा भी मिलता है कि चिदानन्द स्वामी के मन में इत्ता के प्रति कुछ कोमल भाव भी शायद रहे हों और उसी कारण उनके विरोध की इतनी उत्पत्ति भी हो सकती है।

वस एक और पात्र रह जाता है वह है इन्द्रमोहन। इन्द्रमोहन धूमकेतुकी तरह आता है और उसी तरह चला जाता है। धूमकेतुकी तरह ही अनिष्ट करने की उसकी शक्ति होती है। इन्द्रमोहन सस्कारी है, विद्वान है विद्या-सेवी है। जय के आरम्भिक जीवन में उसकी सहायता उसे प्राप्त हुई है। इसलिए जय अपने को उसका ऋणी समझता है परन्तु इन्द्रमोहन जय को नबर एक अपना दुश्मन मानता है। फिर भी जय जब राजपद छोड़ना चाहता है तो वह चाहता है कि वह राजपद पर बना रहे और उसके बाद वह उसका प्रिय बन जाता है आखिर को वह जय को, जब वह राजपद त्याग कर सर्वदलीय मनोमडल बनाने के लिए एक सम्मेलन बुलाता है और जब वह देखता है कि जय का निश्चय है कि वह राजपद तो छोड़ ही देगा, तब सब विरोधी पक्ष के लोग जय को छोड़ना नहीं चाहते तो भी वह जय को उठा ले जाता है और उस बचा लेता है। परन्तु इस पात्र को क्यों लाया गया है, यह समझना मुश्किल है। शायद लेखक चाहता है कि अभिजात वर्गके विद्वान, विद्या व्यसनी एक घुन में ही रहते होंगे, यहाँ तक कि उन्हें विक्षिप्त भी मान लिया जाय। इस मानसिक विक्षिप्ततामें

नयी दालीम

घण्टे : २२

अंक : ११-१२

जून-जुलाई, १९७४



विश्वराज्य विज्ञान की आवश्यकता

★

क्या दलीय लोकतन्त्र से आगे कोई
रास्ता नहीं हूँ ?

★

लोकतन्त्र के लिए लोक शिक्षण आवश्यक

★

गाधीजी का ब्यवहार-दर्शन

ऐसा समाज कभी नहीं बन सकता :

'हमारा मध्य अपने गांवों को इतनी शिक्षित बनाना होना चाहिये कि वे अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकें। हमें बहुत से गांवों का भित्ताकर एक क्षेत्रीय इकाई बनानी चाहिये। इन इकाइयों में अपने स्वयं, कारखाने, गोदाम, छहवासी स्टोर थीर बन होने चाहिये। ये सब बनाने और इनको चसाने का कार्य इन्हें सिखाया चाहिये। समुदायिक इकाई में ऐसे ऐसा स्थान होना चाहिये जहाँ सब लोग मिलकर काम करने के साथ-साथ मनोरंजन भी कर सकें, जहाँ इकाई द्वारा नियुक्त प्रमुख पांवों के छोटे-छोटे मगडों की सुनवाई करके उनका निबटारा कर सकें।

पूरापूर बहुत तो ऐसी मशीनें बन गई हैं जिनमें थम कम करना पड़ता है। लेकिन हमारे धातु के छोटा होने और साधनों की कमी के कारण ये हमारे लिये बेकार हैं। हम सब जानते हैं कि गांधी से नगरों में जाकर पूजापतियों के द्वारा चसाये जाने वाले कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का कितना पतन होने का भय रहता है। यह भय हमारे जैसे देश में तो और भी अधिक है जहाँ समाज का मूल आधार परलू पातावरण है। यदि भारत में बड़े बड़े कारखाने छाले गये और बबबर की भांति ये कारखाने गरीब गांव-वालों को अपने चक्र में फसाते रहे और इसी प्रकार बहुत सख्या में विस्थापित लोगों को मशीनों के आनन्द विहीन कार्य में लगाते रहे तो हम अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति और पुरुषों का कितना पतन होगा। यह समाज कभी भी नहीं बन सकता जिसमें मशीनों के प्रयोग के द्वारा उत्पादन बढ़ाने के बबबर में मानवीय मूल्यों का अपव्यय किया जाय। हमारे हितमें तो यह बात होगी कि गांववाले मिलकर अपने क्षेत्र में ऐसी मशीनें लायें जिनका वे स्थानीय रूपसे उपयोग कर सकें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ तो होगा ही लोगों को बिबबर काम करने के मूल्य का भी पता लगेगा।

—गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर
(१९०८ में पटना (बगला देश) में भारतीय सम्मेलन में दिया गया भाषण।)

हमारा दृष्टिकोण

भारतीय अणु-विस्फोट :

अठारह मई को राजस्थान के रेगिस्तान में जो अणु-विस्फोट हुआ उसकी प्रतिक्रिया दुनिया भर में बड़ी तीव्रता से हुई। भारत में तो सामान्यतः हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता व अणुशास्त्र के विशिष्ट ज्ञान का स्वागत हुआ और केन्द्रीय सरकार को इस घोषणा की सराहना की गयी कि हमारे देश में अणु-शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिये किया जायगा। किन्तु विदेशों में, विशेषकर अमरीका, केनडा और जापान में, इस विस्फोट के प्रति गहरा रोष प्रगट किया गया। यह कहा गया कि भारत जैसे गरीब देश को इस प्रकार के महंगे वैज्ञानिक प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे कुछ पड़ोसी देशों ने भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा की और कुछ ने अपना शक-सुवहा जाहिर किया। चीन का ब्याल रहा कि यह अणु-विस्फोट सोवियत रूस की सहायता से किया गया है। पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह डाला कि भारत ने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक ही यह विस्फोट आयोजित करके उस देश को सीधी धमकी दी है और एक प्रकार से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। फ्रान्स और यूगोस्लाविया ने भारत के अणु-विज्ञान की तारीफ की और आशा की कि

वर्ष : २२

अंक : ११-१२

सम्पादक मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

वर्ष . २२

श्री बशीधर श्रीवास्तव

अंक . ११-१२

आचार्य राममूर्ति

मूल्य १ रु प्रति

श्री कामेश्वरप्रसाद बहुगुणा - प्रबन्ध सम्पादक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	५२९
विश्वराज्य विज्ञान की आवश्यकता	५३७ विनोबा
क्या दलीय लोकतन्त्र से आगे कोई रास्ता नहीं है ?	५४३ जयप्रकाश नारायण
लोकतन्त्र के लिए लोक शिक्षण आवश्यक	५४७ धीरेन्द्र मजूमदार
महाजनो यन गत स पथा	५५० आशादेवी आयनायकम्
गांधीजी का व्यवहार-दर्शन	५५४ चिमननाथ शाह
सत्स्था-परिचय	
वनस्पती विद्यापीठ राजस्थान	५५६
विज्ञान की विशायें	
जहरीली सड़कें	५५९
शिक्षा में नये प्रयोग	
प्रश्नों के उत्तर देन की नयी प्रणाली	५६०
छात्रों की बातें	
भाज की शिक्षा का विवरण	५६२ बशीधर श्रीवास्तव
शिक्षक गुलाम न बनें	५७१ एस वी गोविन्दन्
परस्पर विश्वास से ही समस्याएँ हल हामी	५७५ विनोबा

जून-जुलाई, '७४

- * 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपये हैं और एक अंक का मूल्य १ रु है।
- * पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी सख्या निखना न भूलें।
- * 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ भा नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

यह भी जहरी है कि देश में इस प्रकार का जनमत तैयार किया जाय कि भविष्य में कोई भी भारतीय सरकार अणु-शक्ति का प्रयोग युद्ध के लिये न कर सके। हम बीच-बीच में कुछ आवाजें सुनते रहते हैं कि हिन्दुस्तान को भी अणु-बम्ब बनाने चाहिये। किन्तु यह बिल्कुल गलत स्याल है और उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। अणु-बम्ब बनाना बहुत महंगा तो है ही, किन्तु वह अमानवीय भी है। इस विज्ञान का उपयोग युद्ध और नर-संहार के लिये करना महात्मा गांधी के शब्दों में 'अंतानी' है। हम आशा करते हैं कि कम-से-कम भारत में इस प्रकार का पागलपन कभी भी साकार नहीं होगा।

बिहार का छात्र आन्दोलन :

गुजरात के बाद पिछले २-३ महीनों से बिहार में छात्रों का आन्दोलन श्रद्धेय जयप्रकाश नारायणजी के मार्गदर्शन में चल रहा है। इस आन्दोलन के सम्बन्ध में देश में काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का स्याल है कि इस प्रकार का आन्दोलन लोकशाही के विकास के लिए हानिकारक है। अन्य लोगों की धारणा है कि इसकी वजह से बिहार में प्रजातन्त्र को अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा।

जो हो, यह तो स्पष्ट है कि श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व के कारण अब तक यह आन्दोलन शांतिमय बना रहा है और हमें आना है कि भविष्य में भी वह शांतिपूर्ण ढंग से ही चलता रहेगा। यह तो हम सभी को मानना होगा कि यदि इस काम में जयप्रकाश बाबू दिलचस्पी न लेते तो बिहार में काफी खून-खराबी का वातावरण बन जाता और जन तथा सम्पत्ति का बहुत नुकसान होता। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि हिंसा से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता और अन्त में हिंसात्मक कार्यों के परिणाम हानिकर ही होते हैं।

यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि बिहार की विधान सभा को वित्तजित करने से भूँगाई और भ्रष्टाचार किस प्रकार कम हो सकेगा ? गुजरात में विधान सभा का विघटन हुआ, किन्तु वहाँ न

यह शक्ति शांति के लिये ही प्रयोग में लाई जायगी। अजेंट्रीना ने तो भारत से सधि भी की है जिसमें दोनों देश अणु-शक्ति के शांति-मय प्रयोग करने में एक दूसरे का सहकार्य करेंगे। हमारे देश में भी कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं ने अणु-विस्फोट का दिल से स्वागत नहीं किया, किन्तु यह सन्देह दर्शाया है कि भविष्य में कहीं यह शक्ति अणु-बम्ब बनाने में प्रयुक्त न की जाय। लेकिन हमारे विचार से इस प्रकार का सन्देह करना हमारे लिये उचित नहीं है। प्रारम्भ से ही भारत सरकार ने कई बार यह स्पष्ट शब्दों में जाहिर किया है कि यह देश कभी भी अणु-शक्ति का प्रयोग एटमबम्ब बनाने में नहीं करेगा। हमारी भारतीय परम्परा भी ऐसी ही रही है। इसलिये यह उचित नहीं होगा कि हम भारत सरकार की मनशा पर शक करें।

हाँ, भारत शासन को दो-तीन बातों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। पहले तो हमें अणु-शक्ति का प्रयोग शांतिमय कार्यों के लिये और भी तेजी से करने की योजना बनानी चाहिये। अभी तक देश में २-३ अणु-शक्ति-केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनका उपयोग खेती और उद्योग के उत्पादन के लिये किया जा रहा है। आईसोटोप्स का इस्तेमाल कई तरह की विशेष दवाइयों को बनाने में भी किया जा रहा है। अब यह भी आशा लगाई जा रही है कि अणु-शक्ति जमीन के नीचे पानी, गैस और खनिज तेल को खोजने और निकालने में भी सहायक होगी। यह सभी काम अधिक गति से करना जरूरी है, ताकि दुनिया को यह विश्वास हो जाय कि हम अणु-शक्ति का उपयोग सचमुच उत्पादक और विकास-कार्यों के लिये कर रहे हैं।

दूसरे, हमें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि भारत शांतिपूर्ण अणु-शक्ति के प्रयोगों का अनुभव अपने पड़ोसी देशों को बतलाने के लिये तैयार है और हमारे इस काम में किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को तो अपना ज्ञान बताने का आश्वासन दे ही दिया है। और भी जो विकासशील देश हैं, चाहे तो वे भारत के अणु-शक्ति विज्ञान का अपने विकास के लिये फायदा उठा सकते हैं।

हम आशा करते हैं कि यह महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य अग्रे राजस्थान में उत्साहपूर्वक संचालित किया जायगा, ताकि वहाँ की प्राथमिक और उच्चस्तरीय शिक्षा उद्योग-प्रधान बनाई जा सके। सभी शिक्षित नवयुवकों की नौकरी का प्रश्न हल हो सकेगा और शिक्षा का उपयोग राष्ट्र के उत्पादन को बढ़ाने में किया जा सकेगा।

—श्रीमन्नारायण

प्रारम्भिक शिक्षा के साथ फिर दया

अभी पाँचवी पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट प्लान तीसरी बार संशोधित (रिवाइज्ड) किया जा रहा है उसमें माध्यमिक शिक्षा के खर्च में कमी कर दी गयी है और इस कारण हाईस्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की भर्ती फीज करनी पड़ेगी।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान था कि योजना-अवधि के अन्त तक ११ से १४ वर्ष की आयु के ७५ प्रतिशत बच्चों की भर्ती कर ली जायगी। इस संशोधित ड्राफ्ट प्लान में इसे कम करके ३६ प्रतिशत कर दिया गया है जबकि कॉलेज और उच्च शिक्षा की भर्ती में किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी है। इतना ही नहीं, राज्यों को नये विश्वविद्यालय खोलने की भी छूट दी गयी है और प्रारम्भिक शिक्षा की वृद्धि में रोक लगी है। पहले ड्राफ्ट प्लान में योजना-अवधि में ६ से ११ वर्ष की आयु के शत प्रतिशत बच्चों के इनरोलमेंट का प्रावधान था। दूसरे ड्राफ्ट में उसे कम करके ९७ प्रतिशत किया गया था और इस तीसरे ड्राफ्ट में उसे ९० प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसा करते समय यह कहा गया है कि यथार्थ लक्ष्य यही है।

“यथार्थ” तो इस देश में यही रह गया है कि कुछ सुविधा सम्पन्न लोगों को अधिकाधिक सुविधा दी जाय और जो असम्पन्न हैं उन्हें अकिंचन बना दिया जाय। इस रास्ते क्या कभी समाजवादी समाज बनेगा ?

शिक्षा मंत्रालय के कुछ विशेषज्ञ भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा की इस अवहेलना को एक निश्चित पड़्यत्र वा परिणाम मानते हैं, क्योंकि यही बड़ा स्थान है, राजनीतिक वास्तव का जखीरा है

महंगाई घटी और न जनता के दूसरे ही दुख दूर हुए। इसलिए विहार के विद्यार्थियों को भी गहराई से सोचना चाहिए कि उनका आन्दोलन किस प्रकार उपयोगी बनाया जा सकता है। विधान सभा को भग कराने में अपनी शक्ति लगाने के बजाय यदि वह कुछ दूसरे रचनात्मक कार्यक्रमों को उठा लें तो उनके प्रदेश के लिये कई प्रकार के लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिये विद्यार्थियों द्वारा शहर और गांवों में अनजब के वितरण की व्यवस्था आयोजित की जा सकती है ताकि जनता को समय पर और शुद्ध वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें। विद्यार्थी शहर की दुकानों के विरुद्ध भी अपनी आवाज उठाएँ और जल्लरत हो तो उनका पिकेटिंग भी करें। इसी तरह हरिजनो के कल्याण के लिये भी हमारे नवयुवक कई प्रकार के ठोस काम कर सकते हैं। जो व्यापारी अनाज व अन्य उपयोगी वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं उनके खिलाफ भी छात्र शांतिपूर्ण किन्तु प्रभावशाली कार्रवाई कर सकते हैं। शिक्षा के कई सुधार के कार्यक्रमों में भी विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

राजस्थान शिक्षा सम्मेलन .

गत २३-२४ जून को आवू पहाड़ पर राजस्थान शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें हमें भी शामिल होने का अवसर मिला। इस सम्मेलन में राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री खेतसिंह के अलावा वहाँ के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी भी काफी समय तक उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षा विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। राजस्थान की गैर-सरकारी शिक्षण-संस्थाओं के लगभग ५० प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शरीक थे।

दो दिन तक विस्तृत और गम्भीर चर्चाओं के बाद यह तय किया गया कि सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन के वक्तव्य के अनुसार राजस्थान में भी शिक्षा सुधार सीधे-सीधे लागू किये जायें। इस काम को गतिशील बनाने के लिये शिक्षा-मंत्री की अध्यक्षता में ४५ सदस्यों की एक 'राजस्थान शिक्षा परिषद' भी घोषित की गई जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा ग्राह्यी सम्बन्धित ढंग से शिक्षा में सुधार का कार्य करेंगे।

हम आशा करते हैं कि यह महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य अत्र राजस्थान में उत्साहपूर्वक संचालित किया जायगा, ताकि वहाँ की प्राथमिक और उच्चस्तरीय शिक्षा उद्योग-प्रधान बनाई जा सके। तभी शिक्षित नवयुवकों की वेवारी का प्रश्न हल हो सकेगा और शिक्षा का उपयोग राष्ट्र के उत्पादन को बढ़ाने में किया जा सकेगा।

—श्रीमन्नारायण

प्रारम्भिक शिक्षा के साथ फिर दया

अभी पाचवी पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट प्लान तीसरी बार संशोधित (रिविज्ड) किया जा रहा है उसमें माध्यमिक शिक्षा के खर्च में कमी कर दी गयी है और इस कारण हाईस्कूल स्तर पर विद्यार्थियों की भर्ती फीज करनी पड़ेगी।

पाचवी पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान था कि योजना-अवधि के अन्त तक ११ से १४ वर्ष की आयु के ७५ प्रतिशत बच्चों की भर्ती कर ली जायगी। इस संशोधित ड्राफ्ट प्लान में इसे कम करके ३६ प्रतिशत कर दिया गया है जबकि कालेज और उच्च शिक्षा की भर्ती में किसी प्रकार की कमी नहीं की गयी है। इतना ही नहीं, राज्यों को नये विश्वविद्यालय खोलने की भी छूट दी गयी है और प्रारम्भिक शिक्षा की वृद्धि में रोक लगी है। पहले ड्राफ्ट प्लान में योजना-अवधि में ६ से ११ वर्ष की आयु के शत प्रतिशत बच्चों के इनरोलमेंट का प्रावधान था। दूसरे ड्राफ्ट में उसे कम करके ९७ प्रतिशत किया गया था और इस तीसरे ड्राफ्ट में उसे ९० प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसा करते समय यह कहा गया है कि यथार्थ लक्ष्य यही है।

“यथार्थ” तो इस देश में यही रह गया है कि कुछ सुविधा सम्पन्न लोगों को अधिकाधिक सुविधा दी जाय और जो असम्पन्न हैं उन्हें अकिञ्चन बना दिया जाय। इस रास्ते क्या कभी समाजवादो समाज बनेगा?

शिक्षा मंत्रालय के कुछ विशेषज्ञ भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा की इस अवहेलना को एक निश्चित पड़्यत्र का परिणाम मानते हैं, क्योंकि यही यह स्थान है, राजनीतिक चारुद का जखीरा है

जहाँ चिनगारी लगी तो प्रतिष्ठान के यथास्थितिवाद भस्म हो जायेगा । यह इसलिए कि हाईस्कूल स्तरकी शिक्षित बेरोजगारी ही सब से अधिक है । १९७३ के रोजगार दफ्तरो के रजिस्ट्रो में हाईस्कूल स्तर के ३५ लाख बेरोजगार दर्ज थे जबकि ग्रेजुएट स्तर के कुल ६५ लाख । यही कारण है कि योजना आयोग ने सरकार को आगाह किया है कि हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा का प्रसार क्रान्तिकारी परिस्थिति का कारण बन जायगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में रोजगार देने की जो गुंजाइश है वह अपर्याप्त है । इतना ही नहीं, इस स्तर के विद्यार्थियों के लिए "सेल्फ एम्प्लायमेन्ट" की किसी सार्थक योजना की बात भी नहीं सोची जा सकती ।

हमारा कहना यह है कि अगर किसी आर्थिक कारण से यह कटौती करनी ही पड़ी है तो विश्व विद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रसार के मोह को क्यों नहीं छोड़ दिया गया है । बावजूद इसके कि कोठारी कमिशन ने स्पष्ट सुझाव दिया है कि नये विश्वविद्यालय न खोले जायें और जो विश्वविद्यालय हैं उनमें भी केवल प्रतिभा सम्पन्न छात्रों की ही भर्ती की जाय । इसलिए ड्राफ्ट के इस सशोधन में लोगों को पड़्यत्र की गध आय तो कोई आश्चर्य नहीं है । कितने खद की बात है कि जिन राज्यों में हाईस्कूल स्तर की बेरोजगारी सबसे अधिक है उनमें ही सबसे अधिक विश्वविद्यालय और डिग्री कालेज खुल रहे हैं ।

सुविधा सम्पन्न लोगों के इस पड़्यत्र का परिणाम यह होगा कि इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते होते भारत वर्ष में निरक्षर और अर्द्ध साक्षरों की सख्या का प्रतिशत आज से भी बहुत अधिक हो जायगा । ज्ञान के इस युग में हम आनी सन्तान को अज्ञान रूपी अधकार के गर्त में क्यों डकेल रहे हैं ?

इस भूल का अथवा सुविधा सम्पन्न समाज के रक्षित स्वार्थ का परिणाम क्या लोकतन्त्र का, शिक्षित जनता जिसकी रही है, सम्पूर्ण विनाश नहीं होगा ? हमें अब अत्यन्त गंभीरतापूर्वक शिक्षा को प्लानिंग के चगुल से बचाने की बात सोचनी चाहिए ।

—बंशीधर श्रीवास्तव

छात्रों की रचनात्मक भूमिका

गत ४ जून के 'हिन्दू' दैनिक में उसके भोपाल स्थित सचिवशास्त्र ने निम्नलिखित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। हम उसे अविकल रूप में यहाँ दे रहे हैं:—

“गत एक माह से राष्ट्रीयकृत राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के द्वारा की गयी हड़ताल के बीच में छात्रों द्वारा किये गये रचनात्मक काम से एक आशा की किरण प्रकट हुई है। गत ९ मई को जब राजकीय बस डिपो में आग लगा दी गयी तो जो छात्र अनेक तरह से अधिकारियों के लिये एक सिरदर्द ही साबित हो रहे थे तथा बस ड्राइवरों में आये दिन झगड़े चलते थे वे ही छात्र अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करने के लिये आगे आये। अधिकारियों यह निश्चय पूर्वक जानते थे कि यह लोडफोड की कार्यवाही का मतीजा था; क्योंकि उसी समय यह भी खबर मिली थी कि कारपोरेशन के राजपुर डिपो में भी इसी तरह की आगजनी की गयी है। ऐसे समय पर भोपाल के मोसाना आजाद टेक्नालॉजी कॉलेज तथा कुछ अन्य कॉलेजों के छात्र स्वतः प्रेरणा से आगे आये और उन्होंने अपनी जान पर भी खेलकर अनेक बसों की जलने से बचा लिया। उनके इस काम की सभी अधिकारियों ने भरपूर सराहना की।

राष्ट्र की सम्पत्ति को विनाश से इत प्रकार बचाने के बाद लगभग १५० छात्र अधिकारियों के पास गये और उन्होंने अधिकारियों को बस चलाने, सम्पत्ति की तथा बकादार कर्मचारियों की असाभाविक तर्कों से रक्षा करने के लिये अपनी सेवायें अर्पित कीं। उनकी सेवायें स्वीकार ली गईं और शहर के बगावत भागों में आठ-आठ के बस्तों में विशेष पुलिस दस्ते के तौर पर उनकी तैनात कर दिया गया। इसी प्रकार से बसों पर भी पाँच-पाँच छात्रों का एक दल तैनात कर दिया गया। १० मई को कर्मचारियों की हड़ताल बिना शर्त वापस ले ली गई तो छात्रों की सेवायें पुनः वापस कर ली गईं। छात्रों का इस प्रकार का रचनात्मक सहयोग न केवल भोपाल में ही मिला अपितु ग्वालियर, जबलपुर, सीहोर और रायपुर में भी प्राप्त हुआ। रायपुर में तो छात्रों ने एक बहुत ही शानदार काम किया। यहाँ ही रायपुर बस डिपो में आग लगी छात्रों ने पुलिस के घेरे की तोड़कर बसों को आग से बचाने के लिये बाहर खींचना आरम्भ कर दिया और इत काम में कई छात्रों को बहोसा भी हो गई। आसकर आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र श्री छत्रवती और विज्ञान कॉलेज के वाइजिक को कलेक्टर ने विशेष प्रशंसा पत्रक भी प्रदान किये। इस काम में लगे सभी छात्रों को २०० रु का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। रायपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री जे. सी. दीक्षित ने इस काम में लगे सभी ३०० छात्रों को भी प्रशंसा पत्रक प्रदान किये।

इस सबमें भी सबसे अधिक प्रशंसा की बात तो यह थी कि यह सब स्वानुभूत ही था। खासकर आज जबकि छात्रों की महिमा सभ्य उत्पन्न करनेवालों के ही दृष्टि में मानी जाती है तब उनकी इस भूमिका की सारी जनता ने भरपूर सराहना की है। सबने यह अनुभव किया कि अधिकारियों को कोई इस प्रकार की दयवस्था करनी चाहिये ताकि छात्रों को शान्तिपूर्ण समाज के निर्माण में अपनी इस प्रकार की रचनात्मक भूमिका अदा करने का अवसर मिल सके। छात्रों ने इस प्रकार से भोपाल में करीब १० लाख की और रायपुर में करीब १८ लाख की सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाया है।

अ.ग. में जितना ही घी डालो वह उतनी ही तेज होती जाती है। उसी प्रकार से म. प्र. के बस कर्मचारी हमेशा ही अधिक वेतन की मांग करते रहे हैं और अधिकारी भी उनको हर मांग को स्वीकार करते रहे हैं। किन्तु जब एक विशेष स्थिति आ पहुँची तो फिर क्रम भी उलट गया और फिर सरकार ने समर्पण करने के बजाय बढ़ता से स्थिति से निबटने का निर्णय ले लिया तो फिर हड़ताल भी बिना शर्त शीघ्र ही वापस भी ले ली गयी।

म. प्र. राज्य परिवहन निगम के पास लगभग २१४६ बसों का एक बेड़ा है जो रोज करीब ३७७८०३ किलोमीटर के मार्गों पर अपने १२००० कर्मचारियों की मदद से करीब ३ लाख नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। निगम भ्रष्टाचार, अक्षमता और चोरी का पर्याय ही बन गया था। सरकार ने हाल ही में निगम का पुनर्गठन भी किया है और श्री सोताराम जाजू तथा श्री मोतीलाल बोरा को जन-प्रतिनिधि के तौर पर उसमें क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह प्रयास किया जा रहा है कि निगम में हुए अनेक प्रकार के छिद्रों, चोरी तथा बिना टिकट की यात्रा आदि की रोकथाम के लिए प्रभाव की कदम उठये जायें। आज निगम यदि घाटे में चल रहा है तो उसके कर्मचारियों का बाधित्व इसमें कम नहीं है और न वे संग्रहों में अक्षमता के लिए ही अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर सकते हैं। आज तो निगम आवश्यकता तथा योग्यता के अतिरिक्त कारणों से भर्ती किये गये कर्मचारियों के कारण एक बमोला बैल-सा बन गया है।”

छात्रों की इस भूमिका पर कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है, किन्तु इतना कहना उचित होगा कि यदि हम देश में, खासकर शासन तथा समाज के उच्च क्षेत्रों में, इस प्रकार की राष्ट्रियता और देशसेवा का वातावरण बना सकते तो आज देश का युवक वर्ग इतना भटका हुआ न होता जितना वह आज है। फिर भी उसका सहज रचनात्मक प्रतिभा समय पर प्रकट हो रही है, यह अभिनन्दनीय है।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

विनोबा

विश्वराज्य : विज्ञान की आवश्यकता :

[“नागपुर टाइम्स” (अंग्रेजी दैनिक) के श्री जी एम देशपाण्डे ने पबनार-आश्रम में पूज्य विनोबाजी से भुत्तरकात्त की ओर उनसे कुछ प्रश्न पूछे। अभी-अभी भारत द्वारा किये गये अणु बिस्फोट के सदर्भ में उनके प्रश्न तथा बाबा द्वारा दिये गये उत्तर यहाँ दिये जा रहे हैं।

— सम्पादक]

प्रश्न — अध्यात्म और विज्ञान का सम्बन्ध हो, ऐसा आप कहते हैं। भारत की अध्यात्मिक परम्परा का गुणगान आज तक हमने किया पर विज्ञान के विषय में हमारा कोई अधिकार न होने से हमारी अध्यात्मिक परम्परा का कोई खास असर नहीं हो पाया। अब अनुपमिति पर हमारा अधिकार हो गया है। अब अब अध्यात्म और विज्ञान के सम्बन्ध का समय आया है।

(१) सम्बन्ध यानी क्या ?

(२) इन सम्बन्ध के कारण समाज कैसा होगा ?

(३) आज का समाज और सम्बन्धित समाज की श्रृंखलाबद्ध जोड़न के लिए हमें क्या करना होगा ?

(४) स्विचपतर (Transition) की अवस्था में इन कौन करेगा ?

विनोबा — विज्ञान की खोज प्राचीन काल में भारत में हुई थी। भारतीय विज्ञान भी अग्नि की खोज हुई। अति प्राचीन काल में इसी खोज के कारण आपके चूल्हे आदि बन। उससे पहले अन्न पकान की विधि ज्ञात न थी। अग्नि की खोज के पश्चात् ही जन्म पदाना प्रारम्भ हुआ। अग्निर्मातुः पुरोहितम् एमी ऋग्वेद में अग्नि की प्रशंसा है। इससे स्पष्ट है कि भारत में प्राचीन काल में विज्ञान था। बीच के कालखण्ड में उसमें कमी आयी। अब फिर से विज्ञान का उदय हुआ है, यह खुशी की बात है। हमारी सरकार ने यह स्पष्ट घोषित कर ही दिया है कि इस अनु-शक्ति का उपयोग मानि के लिए किया जाएगा। उससे दस्य निर्माण नहीं होगा, यह अच्छी बात है। इसलिए अब शका के लिए गुंजाइश नहीं, किसी का भयभात हान का कोई कारण नहीं।

आज की छपी किताबें क्या पहल थी ? वेद पूज्य रूप से कटाव किया जाता था। लिखा नहीं जाता था। उससे रक्षण के लिए निषेध लिया गया कि उस ब्राह्मण ही सम्भालें। अन्य जाति का वाणा में उसके अनुद होने की सम्भावना थी। फिर उसका

ठीक अर्थ नहीं हो पाता। केवल वेद संरक्षण के लिए यह सावधानी बरती गई। किताबें लिखने की प्रथा होती तो कोई भी लिखे या कोई भी पढ़े, हर्ज न होता।

बाबा अभी आपसे चर्चा कर रहा है। लोग पटापट लिख ले रहे हैं। यह सब छापा जाएगा। बाबा ने आज तक जितने व्याख्यान दिये उन्हें ग्रंथरूप में छापा जायेगा तो कितना बड़ा ग्रंथ-संग्रह होगा? शंकराचार्य के कितने व्याख्यान छापे गये? उनके क्या ग्रंथ बनाये गये? अब तो किताबों का भार ही चला है। इसलिए किताबों को आग लगा रहे हैं। पहले कोई वेदाभ्यासी विद्वान, ज्ञानी, ब्राह्मण सन्यासी हो तो "वेदानपि सन्यसति" यानी वेद का भी सन्यास करता था। कोई वेद को रक्षा करनेवाला उत्तम शिष्य हो तो उसे वेद सौंप दिये जाते थे, वरना उन्हें गगार्पण किया जाता था। इस प्रकार हम समन्वय करते ही आये हैं।

प्रश्न —यह समन्वय कैसा किया जाय?

बिनाद। —समन्वय पहले जैसा ही किया जाय। छोड़ते, जलाते, नदी में डुबोते हुए चले। भूदान यात्रा में लोगों ने मुझे अनेक मानपत्र दिये। मैं उन्हें कहता था कि दरअसल मानपत्र तो मैं आपको दूँ, क्योंकि आपने दानपत्र भरे हैं। मैंने तो केवल विचार रखा। इसलिए मुझे जो करना चाहिये वह आप कर रहे हैं, यह उलटा है। एक बार मार्ग में जब गोदावरी का पुल आया तो मैंने सारे मानपत्र नदी में छोड़ दिये।

अणु ऊर्जा (Atomic Energy) हाथ में आने पर ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं उन्हें तजना चाहिये। लोग अणु विस्फोट बाल्टा कहने आये तब मैंने कहा, "जब आप 'मगन' ग्रह पर पहुँचेंगे तब मैं अभिनन्दन करूँगा। तब तक राह देखूँगा। मगन को संस्कृत में भीम कहते हैं। भीम यानी भूमिपुत्र। उसका अर्थ एसा कि पूर्वजा की कल्पना के अनुसार मगन का वातावरण भूमि के जैसा ही होगा। यदि वहाँ पानी होकर तो प्राणी भी होंगे। उनकी आपसे पहचान होगी। वहाँ हो आनेपर आपका ज्ञान प्रकट होगा। तब बाबा आपका अभिनन्दन करेगा।"

अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अग्नि का उपयोग रसोई के लिए था, आग लगाने के लिए किया जा सकता है। तब उसका उपयोग रसोई के लिए ही हो, आग लगाने में न हो, यह समन्वय है आत्मज्ञान-विज्ञान का। अब भी वैसा ही समन्वय करें। माटर में, रेल में नहीं बँठेंगे। हाँ, हवाई जहाज रहगा। बाकी सारी जमीन छोटी-बूढ़ी में लगायी जावेगी। उत्तम ब्रह्मचर्य पालन हो जिनसे मलत्ति कम हो। लोक-मध्या नियंत्रित रखने में मयम की दृष्टि विज्ञान के साथ जोड़े। आज कल विज्ञान के कारण छोटे बच्चे मरते नहीं। पहले क्या होता था? बानरू ने जन्म लिया कि चौथे-पाँचवें दिन मर जायगा, यह सभायता। न मरा तो पाँचवीं-छठी का कार्यक्रम। बारह दिन जिन्दा रहता तो नामकरण।

उसके पहले रखने से क्या लाभ ? क्योंकि तब तब भर जान की ही आसवा। विज्ञान के कारण वानमूल्य कम हैं। इसलिए सख्या थड रही हैं। विज्ञान के कारण ही बूढ़ साग अधिक दिन तक जीते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक हो गया है। उस समय ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक मूल्य (Spiritual Value) था। क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी। उस समय ब्रह्मचर्य का सामाजिक मूल्य (Social Value) न था। अब ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक मूल्य के साथ सामाजिक मूल्य भी है। इसलिए विज्ञान युग में ब्रह्मचर्य की विशेष आवश्यकता है। विज्ञान युग में खेती बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए जमीन का उपयोग अधिक किया जाता है उस कम करना होगा। समझो ऐसी शक्यता है कि भूतल के छत पर खेती की जा सकेगी। सब्जी उगायी जा सकेगी तो वैसा करना चाहिए। तब थड-बड शहर खत्म करने होगी अपनी सम्पत्ता पुरंदर मस्कृति है। वेद में इन्द्र को पुरंदर कहा है। इन्द्र ने सो नगरो का नाश किया इसलिए ७५ पुरंदर कहा गया।

तब आपका नामपुर नगर खत्म होगा। आपको देह त में जाना होगा। आपका अन्नभार बढ हो जाय तो हज नही। क्योंकि छापन के लिए बागज का उपयोग आज के जमाने में होगा। वृत्तपत्र न रू तो भी जान ता मिलता ही जायगा। साइन्स के कारण आकाश से ज्ञान मिलता। यहां आप हम बात कर रहे हैं। इस समय यह अनिष्ठा में दिखाई-मुनाई दगा। दुनिया के बाह जिम स्थान पर जान के लिए रेनगाडी आवश्यक न होगी। विज्ञान युग में यह भी सम्भव है कि मीध नाक द्वारा हवा से पोषण मिलेगा। (दाघश्वाम न करते हुए बाबा न यह कहा) भोजन की आवश्यकता न रहेगी। वृक्ष ऐसा करते ही हैं। वे आकाश से पोषण लेते हैं। हम भी वैसा ही करें। हम भी आकाश से पाप्य ले। नाक को नली लगायी और प्राणायाम किया कि पोषण प्राप्त हुआ। भोजन का जरूरत न होगी। इस प्रकार के साध भी होगे।

प्रश्न—समन्वय यानी क्या ? उस कैसा किया जाय ?

विनोद —समन्वय यानी दो का मेल। पहले सही ऐसा चला आ रहा है। मैं कहता हूँ वैसा आज कर। नामपुर से जान की आवश्यकता नहीं। वही बैठ-बठे बाबा से बातचीत का जाय। यह हुआ समन्वय। आज आपको नाहक यहाँ आना पडा। यहाँ पुडलीकजी (कातगड) बैठ है। उनकी हमारी बातचीत ५०० मील दूरा पर एक कमरे में बैठकर हुई। उन्होंने वहाँ से प्रश्न पुछ। मैं यहाँ से जवाब दिया। विज्ञान के युग की यह बात है। मानसिक सदेश भी भजे जा सकय।

प्रश्न —यह कुछ विज्ञान की बात नहीं है।

विनोद —ठीक है। अध्यात्म से भी सदेश लेते-दत्त बनता। आज गुरु उपदेश देते हैं। लम्ब-सम्ब व्याख्यान देते हैं। उपनिषदों में क्या है ? गुरु के पास

शिष्य आये। देव, दानव और मानव। गुरु ने उन्हें उपदेश दिया “द” यह एक अक्षर ही बताया। द द द एक अक्षर में ही बँधो गये। कितने पुराणामी (Advanced) थे वे। आज हमें फालतू अधिक बोलना पड़ता है। विज्ञान के विकास के कारण हमें अधिक न बोलना होगा। थोड़ा कहकर काम चल जायगा।

प्रश्न — स्थितान्तर (Transition) की अवस्था में यह कौन करेगा ?

बिनाबा — ट्रेडिशन की अवस्था सतत चल ही रही है। प्राचीन काल में आज तक चालू है। प्रिंटिंग प्रेस (छापाखाना) नहीं था, वह आया। मोटर, रेल, हवाई जहाज आया। ट्रेडिशन चल ही रहा है। उसमें नवीनता खास है नहीं। जवान का बूढ़ा बना। क्या एक दिन में बना ? प्रत्येक संकट (क्षण) बृद्धावस्था आती ही रहती है। यह जिया सतत चलती ही है।

प्रश्न — भौतिक सम्पन्नता के शिखर पर पहुँचने पर दिशाहीन बने पश्चिमी राष्ट्र अध्यात्म के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। अब भारत ने अणु-विस्फोट किया। इसलिए कुछ राष्ट्रों की भारत पर की थोड़ा डगभगान लगी है। उन्हें स्थिर करने के लिए भारत क्या करे ?

बिनाबा — थोड़ा डगभगाने का कोई कारण नहीं। भौतिक संपदा की सीमा तक अमेरिका भी नहीं पहुँच पाया है। अमेरिका में आज भी लाखों लोग बेकार, भूखे हैं। आपका वह रशिया (रूस) उस आहार के लिए गेहूँ की पूर्ति बाहर खरनी पड़ती है।

अब तक दुनिया के मानव समाजों में हार्दिक एकात्मता नहीं है। शकावुल वातावरण है। सदा-सर्वदा शक्ति ही रहते हैं। आगे विश्व राज्य होगा तो भारत उसका एक प्रान्त होगा। चीन, रूस, अमेरिका ये सारे उस विश्व राज्य के एक-एक प्रान्त होंगे। विश्व राज्य का न्यायकोट होगा। विश्वराज्य की सेना रहेगी। यह सब आग चलकर होनेवाला है ही। अभी जैसा तय हुआ है कि भारत के किसी प्रांत से दूसरे किसी प्रांत में अनाज जा सकता है। उसी तरह दुनिया निर्णय लेगी कि पृथ्वी पर विश्वराज्य के किसी प्रांत से (आज के देश राष्ट्र से) अनाज अन्यत्र जा सकेगा। और वैसे भेजा भी जावे। साइन्स के कारण अनाज आसानी से वही भी भेजा जा सकेगा। साइन्स अब छोटे-देस बरदास्त न करेगा। देस प्रान्त की दृष्टि से स्वीकार रिये जावेगे।

आज ही कर्नाटक के पंडितजी को मैंने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न पर एक उपाय सुझाया। कर्नाटक और महाराष्ट्र को मिला दें। स्कूलों में मराठी और कन्नड दाना भाषा सिखायी जावे। दाना राज्य भाषाएँ रहेगी। प्रत्येक पत्र-पत्रिका भाषाओं में निकाला जावेगा। आठ करोड़ नावादी का बड़ा मजबूत प्रदेश

संन्यास। पान्थियामेट में भी आपका आवाज सुन रहा हूँ। क्योंकि वह आठ कराछा का आवाज होगा। भाषावार प्रान्त रचना का गुरु मानवचरित्र न विराध दिया था। वह कहता था कि इसमें भारत छिड़ित होगा। यह ठीक नहीं है। भरा भी यही मत है। यदि राष्ट्रिय एकता कायम रखना हो तो एक प्रान्त में बहुत मार अन्य प्रान्त में भी रहने चाहिए। एक भाषावाले पूरे व पूरे एक जार में ठीक नहीं। कर्नाटक में राष्ट्रिय एकता कायम होना उत्तम होगा। मन्त्रालय के नया विधेयक का नाम कर्नाटक नहीं। पड़रपुर का विधेयक दाना प्रान्तों का नाम पर गड़ा है। यह मरा विचार है। अब आप जारिय निमित्त कि कर्नाटक और में राष्ट्रिय एकता कायम हो। यही बातें का भूतना मान्य हो तो मन्त्रालय में रहने हों होगा।

यही भवितव्य दिया का सुनकर बठा है। उन दिन छात्रों का। यह काम में गया। यही : ७५ यही जान का प्रारम्भ भिन्न। पाँच छ महुना में वन यही है। इतने दूर दूर के लोग यही एतन्त हो रहे हैं। इन्हीं में इस प्रान्त का उन प्रान्तों का यह भाषा पुराना पड़ गयी।

प्रश्न —समन्वय वर्गा यान छात्रों जान जरात जाना ऐसा जो आपन वहाँ ७५ अधिक स्पष्ट जानिए ?

विनाया —यहाँ विवाह मध्य (मुहूर्त) में लिए घटिका आवश्यक थी। घटिका पात्र रखा जाता था। अब ७५वाँ आवश्यकता नहीं। क्योंकि घड़ी के कारण भिन्न सकेब मध्य जान होगा है। घटिका छाड़ी घड़ी थी। पुराना छाड़ा नया दिया।

प्रश्न —अणुगति हाथ में आकर छाटा-छाटी वत छाड़ देने का मतलब क्या ?

विनाया —आपने पान कहा। गति जान पर छोटी गति में जरूरत नहीं। उन छाड़ देना चाहिए। स्वरूप मध्य उपनयन हान पर साक्षात्क आयु का कारण नहीं। पुराना छाड़ने का यह दूसरा उदाहरण दिया।

आप भान रहे हैं कि भारत में अणुगति प्रारंभ हुई यह बड़ी बात है। पर अणुगति की कल्पना प्राचीन श्रुतियों का थी। एक बहिरंग दान है। ७५ धार्मिक कर्तव्य है। उसका दानदार वर्ण था। यह भारत समस्त पञ्चव पीतव पीतव एकावहृत गया। पालव यान परमाणु। मरत समय परम मा जान में लेना च हिय। पर परम मा कहीं ६ आयु ? परम जुओ छ है यह अगत निर्माण हुआ है एसी उसकी म न्यता था। इसलिए यह परम जुओरमाणु कहते रहते मर। तो परमाणुगति का कल्पना ७५ (प्राचीन वाक्य में योगा क) थी। ७५ इतनी जात भरा होगी

इसकी कल्पना न होगी। वह कल्पना अब है। अणुशक्ति हाथ में आने पर छोटी-छोटी शक्ति को छोड़ देना चाहिए। इजीप्टियरिय में नयी कल्पना रुढ़ होने पर पुरानी छोड़ दी जाती है। नदी को मोड़ देना है। नहरें निकलनी हैं, उसके लिए अणुशक्ति का उपयोग हो तो पुरानी पद्धति से काम करने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह नयी चीज हाथ में आने पर पुरानी छोड़ दे।

प्रश्न — विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की दृष्टि से भारत की प्लानिंग में क्या मूलभूत फर्क बरने होंगे ?

विनोद। — भारत की प्लानिंग में मुख्य बात यह होगी— अति प्राचीन समय से भारत में अध्यात्म विद्या चली आयी है। अध्यात्म में जो अति प्राचीन हो, वही प्रमाण माना जाता है। साइन्स में जो अद्यतन (लेटेस्ट) हो वही प्रमाण होगा। अध्यात्म विद्या के अनेक ग्रंथ यहाँ हैं। ज्ञानेश्वरी लीजिए या आधुनिक समय का अध्यात्म विद्या का ग्रंथ से। लोग किसे पढ़ेंगे ? आधुनिक ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। ज्ञानेश्वरी ही पढ़ेंगे। क्योंकि वह सात सौ वर्ष पुरानी है। इसलिए अत्यन्त प्राचीन अध्यात्म विद्या अति अर्वाचीन विज्ञान की जोड़ी बनानी होगी। विज्ञान में पीछे जाना नहीं, अद्यतन, अर्वाचीन (मिडान्त) लेना होगा और अध्यात्म में जितना पीछे जा सके उतना जाना होगा।

प्रश्न — अणु-विस्फोट भारत के जीवन का एक नया अध्याय है। ऐसी स्थिति में भारत सर्वप्रथम क्या करे ?

विनोद। — भारत सारी दुनिया को शांति का आश्वासन दे। उसने ऐसा आश्वासन दे भी दिया है। लोक एवम विश्वास न करे। वे क्यों करे— दस-पाँच वर्ष देखेंगे। परीक्षा लेंगे। फिर दुनिया अनुभव करेगी कि भारत अणुशक्ति का उपयोग शांति तथा वैज्ञानिक खोज के लिए ही कर रहा है। तब सारी दुनिया में भारत के लिए आदर बढ़ेगा। आज जो शोष अविश्वास है वह दूर होगा।

प्रश्न — कुछ बड़े राष्ट्र भारत पर नाराज हैं। उनसे नजदीक आने के लिए भारत को क्या करना होगा ?

विनोद। — बड़े राष्ट्र नाराज हैं, उसके लिए एक बात करनी है। भारत में अनेक जाति-धर्म हैं। पन्द्रह विकसित भाषाएँ हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं वे भारत में हैं। इसलिए मारे धर्मों की, सारी भाषाओं की, वधा को एकता साध कर दिखाना होगा। यह एक सघ जाये तो और कुछ करना न होगा। इसीसे सब सघ जायगा।

जयप्रकाश नारायण

क्या दलीय लोकतंत्र से आगे कोई रास्ता नहीं है ?

(क्या देश और दुनिया में स्थापित दलीय लोकतंत्र ही सर्वोत्तम लोकतंत्र है ? उसके आगे का कोई मार्ग नहीं ? अनुभव यह आया है कि दलीय लोकतंत्र मात्र दलतंत्र बन जाता है । इस भी गुटों में विभक्त होते हैं । अतः लोकतंत्र के स्थान पर गुटतंत्र ही चलता है । उस पर नौकरशाही हावी हो जाती है । फिर वह जनता के नाम पर अपनी हुकूमत चलाती है । आज के लोकतंत्र में असली 'लोक' का तो वही अंशपाता नहीं है । इसलिए दुनिया भर के विचारकों में दलगत लोकतंत्र के विषय में विचार-मंचन चल रहा है ।

क्या वर्तमान दलीय लोकतंत्र का कोई विकल्प हो सकता है ? इस सिलसिले में यहाँ प्रस्तुत है— देश के मूढतम नेता श्री जयप्रकाश नारायण का यह विचारपूर्ण लेख । आशा है, नयी तालीम के प्रबुद्ध पाठकगण अपनी-अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करेंगे ।

— सम्पादक)

राजनीति का जो विकास पिछली सदियों में हुआ उसका मानव समाज को जिस स्थान पर लाकर पहुँचा दिया वहाँ हम मानते हैं कि अब उसका आगे कोई रास्ता ही नहीं है । किन्तु मैं यह मानता हूँ कि आज की मौजूदा शासन-व्यवस्था और उसके दावा के सम्बंध में हम गंभीरता से सवाल-जावाब चाहिये तथा उन बोगसों को दूर करने के उपाय ढूँढना चाहिये । दलबंदी के जगह सैद्धान्तिक भ्रूवीकरण के बदले स्वयं की जीवातानी सिद्धान्तों को किनारे रखकर व्यक्तिगत या निरुद्धि स्वयं के लिए होना-बना दल-बंदी की बदलती अनुशासनहीनता, अवसरवादी गठबंधन, बला, प्रतिनिधित्व और प्रधानों का स्वेच्छाचार पक्षों का बहुमाम्य ध्वज धूमधोरी, यह सब तो सहज ही हमारी नज़रों के सामने आता रहता है । हम अधिक गहराई में जाना चाहिये ।

केवल वोट (मत) ही काफी नहीं

समर्पण तोरतंत्र ने कई रूप हैं जिनमें से एक इस देश में चल रहा है । यह लोकतांत्रिक ढाँचा चुनाव तथा मताधिकार पर आधारित है । मताधिकार का विचार एक जमाने में बड़ा आतिशायी विचार था । लेकिन हम देख रहे हैं कि

उसके द्वारा समाज कोई बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। फिर भी वह कोई निकम्मी चीज है, ऐसी धार नहीं है। लेकिन जब हम आगे जाने की सोचते हैं, तब हमें जरूर देखना और समझना चाहिए कि वोट ही काफी नहीं है।

अपने देश में मतदाता सब कुछ सोच-समझ कर मतदान करता हो, ऐसी स्थिति न तो यहाँ है और न दुनिया में ही। फिर भी हम मानते हैं कि हमारे वोट पर घड़ा मसदीय लोकतन्त्र बहुत अच्छी तरह चल रहा है। राज चलानेवाले मानते हैं कि वयस्को को वोट या अधिकार दे दिया तो आदर्श राज्य-व्यवस्था हो गयी।

तथाकथित बहुमत की माया :

हम आज जिसे बहुमत का राज कहते हैं, अगर सचमुच देखा जाय तो वह भी क्या बहुमत का राज होता है ? सदन में किसी पार्टी को ज्यादा स्थान मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी देश के कुछ मतदाताओं का बहुमत उनके पीछे नहीं होता है। वोट एक पक्ष को ज्यादा और सीट दूसरे पक्ष को ज्यादा, ऐसा कई जगह, कई बार देखने को मिलता है। इस तरह देखा जाये तो अगर किसी एक पार्टी को ३५ प्रतिशत ही मत मिले, परन्तु सदन में मोटे ज्यादा मिली, तो सरकार उसी पार्टी की बनेगी। जितने मतदाता होते हैं, वे सब-से-सब मत देने तो कभी नहीं आते हैं। औसतन ५०-६० प्रतिशत में से भी वास्तव में २०-२५ प्रतिशत लोगो ने ही उस पार्टी को वोट दिया है, फिर भी आज के जनतन्त्र में इसी पार्टी का राज होगा। तब भी माना यह जाता है कि यह जनतन्त्र यानी बहुमत का राज है, यद्यपि व्यवहार में अल्पमत का ही राज चलता है।*

चुनाव को हमने लोकतन्त्र का मुख्य साधन तो बनाया, लेकिन किसी गरीब के लिये यह असम्भव हो गया है कि वह चुनाव में स्वयं खड़ा हो सके, या गरीब लोग मिलकर ही उसे खड़ा कर सकें। ऊपर से खड़े किये गये उम्मीदवारों में सँजो जाँतते हैं, वे ही जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं।

मौजूदा लोकतन्त्र के ऐसे कई बड़े और महत्वपूर्ण दोष हैं। वास्तव में जरा बारीकी से देखे तो आज न जनता का राज है, न ही बहुमत का राज है। वस्तुतः अंत में सब लोगो के हाथ में ही सत्ता का केन्द्रीकरण हो जाता है और फिर वह अफयरो का ही राज बन जाता है।

* फिर 'कोरम' विधि आदि विधियों के सुन्दर्य में देखे और ये विधियाँ तो आज के मसदीय लोकतन्त्र की रीढ़ हैं, तो पता लगना कि किसी भी सरपार या दल में मात्र एक शक्तिशाली व्यक्ति या गुट ही निर्णय लेता है जिसे विधियों के उक्त ढल पर अन्य लोगो पर थोपा जाता है। राजतन्त्र में भी यही होता था। तब फर्क क्या रहा ?

—संपादक

इस तरह अभी सही माने में जनता का राज तो दूर कीसी है। आज तक जिस रास्ते चलते आये हैं उसी रास्ते जम्ह भूदकर चलते रहो यह सोचन का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। इससे तो जनता का राज कभी आनवाभा नहीं है।

नीचे से स्वराज्य ही विकल्प

जनता का राज लाना हो तो नीचे सही स्वराज्य का विचार करना होगा। छोटे-छोटे समुदायों को भीतर से ही अधिक-से अधिक अधिकार और शक्ति प्राप्त हो और कम-से कम अधिकार उपरवाना के पास रहे उतन ही जितन अनिवार्य हो। जीवन के मुख्य मसालों का हल इन छोटे समुदायों के बाँचे ही उनके अपन ढंग से हो। जनता जैसे जैसे अपना काम सम्माननीय जायगी वह-वह जनता का राज आयेगा। लोकतांत्रिक दृष्टि से विचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तब जितना हल्का और सरल होगा उतनी ही लोकतांत्रिक सरल और सफल सिद्ध होगी— यदि तब कोसिल और जटिल होगा तो लोकतांत्रिक भी उतन अर्थों में निष्फल सिद्ध होगी। जहाँ केन्द्रित संचालन आया, वहाँ जनता का संचालन मर गया समझिये। जनता के द्वारा संचालन करना हो तो वह बिके 'वृत्त' तरीके से ही सम्भव होगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकतांत्रिकी का बचाव भी इसी में है। यदि हमें आज के औपचारिक लोकतंत्र से सतोष नहीं, यदि इस पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी— जिसमें पुरे जनता भाग लेती है—ऐसा लोकतंत्र चाहते हो तो गांधीजी के ग्रामराज की बात की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। हमारा लोकतंत्र बहुत संकुचित आधार पर टिका हुआ है। हमें लोकतंत्र की नयी बुनियाद, नयी आधारसिद्धा रखनी है।

सक्रिय सामुदायिक प्रक्रिया

उदाहरण के तौर पर विधान सभा के चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र है। उनमें १०० गाँव हैं उनका लोक शिक्षण करना पड़ेगा लोगों को सम्मान पड़ेगा कि चुन व मैं आप स्वयं अपना उम्मीदवार खड़ा कर गाँव में कुछ सक्रियता आये शक्ति आये जागृति आये और फिर मिसबुलकर काम करने का कुछ अभ्यास हो तो यह हो सकेगा।

इसको पट्टन के बारे में थोड़ा-बहुत विचार किया जा सकता है। पहले तो हर एक गाँव निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार जपन एक-दो या तीन चार आँसों पसन्द करेगा। यदि गाँव छोटी छोटी इकाइयाँ में जिन्हें हम ग्रामसभा कह सकते हैं विकसित रूप से यह करे तो उचित होता। यदि ग्रामसभा छोटी है तो वह एक आँसों की पसन्द करेगी और यदि कोई बड़ा गाँव होगा तो वह चार पाँच लोगों की पसन्द करेगा। इस तरह १०० गाँवों में सौसेम तीन के हिसाब से लगभग ३०० लोगों की गाँववालों ने पसन्द किया। तो ये लोग किसी दल के नहीं बल्कि ग्राम सभाओं द्वारा पसन्द किये गये प्रतिनिधि होंगे।

इन सभी प्रतिनिधियों का एक "ग्रामसभा-प्रतिनिधि मण्डल" बनेगा। वे सब मिलकर अपने में से एक व्यक्ति को उस मतदान क्षेत्र के लिए उम्मीदवार के रूप में पसन्द करेंगे। पसन्दगी की पद्धति भी उन्हें समझायेंगे। वहूँगे सर्वसम्मति से किसी एक को ही पसन्द करें और यदि सम्भव न हो तो "एलिमिनेशन" की प्रक्रिया से पसन्द करें। उदाहरण के तौर पर ४-५ लोग उम्मीदवार के रूप में पड़े हों, तीन-चार बार मतदान कराकर जिसे सबसे कम मत मिले उसे एक-के-बाद एक निकालते जायें, अतः में जो एक रहे उसे ही उम्मीदवार के रूप में पसन्द हुआ समझें। इस तरह जो उम्मीदवार पड़ा होगा, वह वस्तुतः जनता का उम्मीदवार होगा। यदि ग्रामसभाएँ जागृत होंगी तो स्पष्ट है कि मत उनके द्वारा पड़े विये गये उम्मीदवार को ही मिलेंगे और वही चुना जायेगा। इसमें उम्मीदवार दल का हो या जनता का हो, मात्र इतना ही भेद नहीं है, बल्कि मूल बात यह है कि आज तो जनता मिलकर, साथ बैठकर विचार ही नहीं करती। अगर समुदाय, कम्युनिटी सक्रिय होती है तो वह जहाँ तक सम्भव होगा, सर्वानुमति से काम करेंगी।

दलमुक्त लोकतंत्र ।

इस तरह जो ग्रामसभाओं द्वारा किये गये उम्मीदवारों में से चुनकर आये होंगे, वे किसी दल के नहीं, बल्कि सीधे जनता के प्रतिनिधि बनकर आये होंगे। इन दलमुक्त सदस्यों द्वारा दलमुक्त लोकतंत्र की गुरुआत होगी। फिर से सब मिलकर एक नेता चुनें, जो योग्य व्यक्तियों का एक मन्त्रिमण्डल बनायेगा। उसमें फिर एक सत्ताधारी पक्ष और दूसरा विरोधी पक्ष, ऐसा नहीं होगा। विधान सभा के सब सदस्य साथ मिलकर शासन चलायेंगे। प्रशासन-व्यवस्था भी अलग-अलग विभागों के अनुसार की जा सकती है। विधान सभा के सभी सदस्यों को अलग-अलग समितियों में बाँट दिया जाय और हर एक समिति को एक एक विभाग सौंपा जाये। इन समितियों के माध्यम से शासन चलेगा। तब फिर आज जैसी दलीय घीचतान नहीं होगी और न विधान सभा के सदस्य एक दूसरे पक्ष को नीचे गिराने की कोशिश में ही लगे रहेंगे। जनता का हित साधना है। जो भूलें होंगी उनको सुधारना है, यह दृष्टि होगी। इस तरह एक नयी प्रकार की लोक सत्ता का उदय होगा।

आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया जाये, सारी दुनिया ऐसा चाहती है। आज की प्रातिनिधिक लोकतंत्र से किसी को सतोष नहीं। दुनिया भर के प्रगतिशील विचारक आज प्रत्यक्ष और सहभागी लोकशाही का समर्थन करते हैं। यह काम कोई पुरानी लोक पीढ़े का काम नहीं है बल्कि दुनिया की जो सबसे आगे बहनेवाली धारा है, उसके साथ-साथ यह विचार है।

घोरेन्द्र मजूमदार •

लोकतंत्र के लिए लोक-शिक्षण आवश्यक :

[आज हमारा देश एक घातक तथा व्यापक संकट से गुजर रहा है किंतु यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है । भारत की सरकार तथा उसके नेताओं के मत-व म पिछले २६ सालों से जो लोक-विमुख काम होते गए उनका यह अनिवाय फल है । इनमें लोक की इस भाति का बजाव इस सरकार तथा नाकरशाही प्रधान बनी है । आमूलाप त्याग तथा महात्मा गांधी की ओर मुड़ बिना अन्य कोई विकल्प नहीं है ।

सर्वोदय के प्रख्यात विचारक तथा मयी तालीम के भू पू सपारक श्री घोरेन्द्र मजूमदार के इस लेख से आशा है हमारे पाठक इस ओर धितन करग ।]

आज देश की परिस्थिति ऐसी संकटपूर्ण बन गयी है कि म न जिक भावना का न सभी पार्टी क मित्र तथा हम खुद बह परेगान है । देश म भयमरी गरीबी वरारी महगाई नौकरशाही का अतिक सविधान क निदगक मिदान्तों की अवहेलना व्यापक भ्रष्टाचार आदि नाता स हम चितित रहत है । लेकिन जरा महगाई स मोचना पडगा कि आखिर यह संकट पग क्यों हुआ ? हम यह समझना हागा कि आज क समाज की जा अलट समस्याएँ है चाहे वह अनाज की समस्या हा या तानाशाह ।

की समस्या हो, कोई आकस्मिक देवी दुर्घटना नहीं है। वह पचीस साल से लगातार लोकतंत्र के 'लोक' की उपेक्षा का परिणाम है।

लोकतंत्र है कहां ?

आज कई लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए चिंतित हैं। वे कह रहे हैं कि आज देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि लोकतंत्र का जन्म ही कब हुआ है ? जिस तंत्र का निर्माण, लोक अभिन्नम निस्पेक्ष तंत्र की स्थापना हो हुआ, उस लोकतंत्र का क्या कहा जायगा ? अब कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोधी दल के रूप में उसी प्रकार की मजबूत जमाते खड़ी हो, तो लोकतंत्र की रक्षा होगी। कुछ लोग कहते हैं कि न्यायपालिका मजबूत हो, तो लोकतंत्र की रक्षा होगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल मजबूत रहें, तो वे लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सर्वोदय वाले ही लोकतंत्र बचा सकेंगे।

देश लोक-विरोधी शक्तियों के कब्जे में है :

लेकिन वे सब यह भूल जाते हैं कि तंत्र के किसी पदाधिकारी या बज्जदार जमात या सर्वोदय जाति करनेवाले कुछ थोड़े से लोग कभी भी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, बल्कि देश के तमाम पक्षों के नेताओं की सम्मिलित शक्ति भी अगर साथ मिल जाय और सब मिलकर ऊपर-ऊपर ससंवैधानिक और तंत्र आधारित क्रिया से लोकतंत्र बचाने का प्रयास करें, तब भी वे सफल नहीं होंगे, यह बात निश्चित रूप से समझनी चाहिये। क्योंकि आज देश के संपूर्ण जीवन पर सैनिक शक्ति, नौकरशाही की शक्ति, पूँजीपति की शक्ति तथा देहाती सामंतवादी शक्तियों ने मिलकर इस कदर कब्जा कर रखा है कि देश के सभी नेता मिलकर भी अपनी ही ताकत से उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वे मुकाबला तभी कर सकते हैं, जब वे जनता को साथ लेकर उनके द्वारा समाज के भिन्न भिन्न कार्यों को करवा कर उपर्युक्त गठबंधन तोड़ सकेंगे।

स्वतंत्रता-संग्राम की प्रेरणा लोकतंत्र की नहीं थी :

हमारे देश में जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला उसकी प्रेरणा लोकतंत्र की नहीं, गुलामी मुक्ति की थी। देश गुलाम था और उस गुलामी से मुक्त होना था, तो यह स्वाभाविक था कि देश के नेता राष्ट्र के सामने गुलामी हटाने वाली स्वतंत्रता-प्राप्ति का ही नारा देते। लोकतंत्र के विचार को समझाने का अवसर उस समय नहीं था। इसलिए तब गुलामी-मुक्ति की प्रेरणा से और उसी नारे के साथ देश ने आंदोलन किया, जनता ने त्याग और तप किया और उसकी साधना की।

वाद में देश के आजाद होने पर नताआ के विचार के अनुसार इस देश में लोकतन्त्र की स्थापना तो हो गयी, लेकिन लाकृतात्रिक विचार के सिद्धांत के अभाव में लोकतन्त्र का लोक अपने का पुरानी प्रजा की हैमियत से ही दखता रहा। हमारे नताआ ने माना कि लाकृतन की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिये भी आजादी के निय की गई साधना नाम आ जायगी। उन्होंने माना कि उसके लिये नयी साधना की आवश्यकता नहीं है। मरस्वती-पूजा के लिये प्रतिमा का निर्माण कर पूजा समाप्ति के बाद उस प्रतिमा से दुर्गा-पूजा का समाधान हो जायगा। ऐसा मानना जिस तरह मंद बुद्धि का परिचायक है, उसी प्रकार आजादों प्राति की प्रतिमा के सहारे लोकतन्त्र का भी अधिष्ठान हो जायगा ऐसा सोचना अन्यन्त घातक है। खरीदन के लिये पैसा-पैसा बटोर कर एक हजार रुपया खच करके छोडा खरौदा तो उस एक हजार रुपय में गाडी भी हो जायगी, यह सोचना कितना गमन है। यह तो स्पष्ट है।

गाधीजी की सलाह की उपेक्षा

अगर हम लाकृतन कायम करना था तो हमें उसके लिये नयी कीमत चुकानी थी और नया साधना में लगना था। यह कारण है कि गाधीज स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में ही हमेशा कहा करते थे कि अंगरेजों राज्य का हटाना स्वराज्य का पहला बंदम होगा और आजादी के बाद स्वराज्य हारिल करने का काम शुरू होगा। दुर्भाग्य से देश के नेता और जनता ने गाधीजों का इस सलाह को नहीं माना।

लाकृतन का मूल तत्व 'लोक' है। तब तो लोक द्वारा मस्थापित उसके हाथ का औजार है। लाकृतन की रक्षा एवभावन साक ही कर सकता है। इसलिए, यदि लोकतन्त्र की रक्षा करना है तो लोक के बीच बैठकर नया घूमकर लोक सिद्धांत द्वारा लाकृतन के निय अह प्रतिन बनना होगा।

स्व. श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम् :

महाजनो येन गतः स पन्थः

[आज हमारे देश में जो छात्र-असन्तोष और हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं वे तो हमारी आजादी के मिलने के तुरन्त बाद ही आरम्भ हो गयी थीं। सन् १९५३ में इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में भयंकर छात्र-असन्तोष उभड़ा था और हिंसा तथा तोड़-फोड़ की घटनाएँ हुई थीं। उस पर स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू ने महारा दुख व्यक्त करते हुए देश को चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते हमने अपनी शिक्षा-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं किया तो देश को और भी हानि उठानी पड़ सकती है। उस पर नयी तालीम की तत्कालीन सम्पादिका और बुनियादी शिक्षा की आचार्या स्व. आशादेवी ने स्व. पं. जी के नाम एक अपील प्रकाशित की थी। उसका महत्त्व आज भी अपो-का-स्यों बना हुआ है; क्योंकि परिस्थितियों में बजाय कोई सुधार होने के और भी बिगाड़ हुआ है। माह जून को २६ तथा ३० तारीखों में स्वर्गीय आर्यनायकजी व स्व. आशादेवीजी की पुण्य तिथियाँ सारे देश में मनायी गयीं। इस अवसर पर हम स्व. आशादेवी की पं. जी के नाम यह अपील पुनः नये शीर्षक से प्रकाशित कर रहे हैं। —सं.]

हर एक देश की शिक्षा-व्यवस्था उस देश की सामाजिक और नैतिक आवश्यकता का प्रतिबिम्ब होती है। देश में जिस तरह के व्यक्ति और समाज का सर्वोच्च मान होता है, उस देश की शिक्षा-व्यवस्था उसी तरह के व्यक्ति और समाज-निर्माण करने का प्रयास करती है। हम देशवासी थोड़ा दान्त होकर सोचें कि हम आज किसे अधिक मान देते हैं। हम आज उच्च कोटि की नैतिकता को, विद्युत् ज्ञान माधना को, त्याग और आध्यात्मिकता को या कि उच्च पद और वेतन को अधिक मान देते हैं। आज इस देश में माता-पिता अपने लड़कों और दामादा को क्या होता हुआ देखना चाहते हैं? वे उनके लिये क्या स्वप्न देखते हैं? वे गांधी-विनोबा जैसे सत और त्यागी तथा जानी बने या कि फिर वे मोटे वेतनवाले सरकारी अफसर या राजनैतिक नेता बने, जो कि ठाठ-बाट से ऊँचे बंगलों में रहे और जो हमेशा ही कई नौकर चाकरों से घिरे रहे, जो वॉल्टी मोटरों में सफर करें और दूसरों की सेवा करने के बजाय दूसरों पर अपना रोब, अपनी हुकूमत बयाम करें। आज देश का गरीब भी अपने बालकों के लिए क्या स्वप्न देखता है? वह भी उम्मीदों की तरह मरीच कितान रहे जो कि अपनी महत्त की बगल पर सन्तोष करे या कि फिर वह अंग्रेजों मॉय वर जज या मजिस्ट्रेट बन? इसलिये आज के सच के लिये हमारे विश्वविद्यालयों या

हमारी शिक्षा-पद्धति को दोष देने से कोई साब नहीं है। वे तो समाज के विश्वस्त भवक हैं और व वहा कर रहे हैं जो समाज उनसे चाहता है। वे जानते हैं कि आज के भारत में अब बड़ बतन और बड़ पद के लिये नैतिक युद्धता या शुद्ध ज्ञान-साधना की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि नैतिकता और त्याग तो इस माग में अकसर बाधक ही होते हैं। इसलिये नैतिकता या त्यागमय जीवन के लिये किसी भी प्रकार का कोई अभ्यासक्रम हमारे विश्वविद्यालयों या हाईस्कूलों के पाठ्यक्रमों में यत्नपूर्वक रखा ही नहीं गया है। पर के लिये बतन के लिये समाज में सम्मान पान के लिये आज आवश्यकता है भाग डिग्री की। इसलिये साधु या कि असाधु किसी भी उपाय में डिग्री प्राप्त करना ही हाईस्कूलों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा का एक मात्र लक्ष्य रखा गया है। कभी कभी बीच में रिमच (शोध) और थोड़िके स्तर बढ़ाने की चर्चा अवश्य कर दी जाती है। किन्तु उसका अर्थ मात्र इतना ही होता है कि उच्च पद और बतन की वृद्धि के लिये इन विद्याओं का उपयोग कम किया जाय। इसलिये नहीं कि इनसे त्याग या ज्ञान का स्तर कम उठाया जाय। त्याग और ज्ञान क्षति छात्रों की हानि होने का डर जो होता है। आज तो विश्वविद्यालय या कासेज आदि आय विन इस बात की समग्र प्राप्ति में करते हैं कि उनके यहाँ से निकले छात्र किन किन उच्च पदों पर हैं या कि कितना वे न पानवाले पद पर हैं।

मूलधार ही अनैतिक है तो

हम देखते हैं कि आज ससार में आम बतन के लिये सबधृष्ट पद्धति प्रति यागिता की ही मानी जाती है। इसलिये सारी शिक्षा-व्यवस्था में प्रतियागिता के लिये बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखा गया है। विद्यार्थियों को भी इस पद्धति का अभ्यास बहुत ही यत्नपूर्वक कराया जाता है। माधारणतः यह माना जाता है कि दूसरों को पीछे छोड़कर ही या गिराकर ही मुख्य आय बढ़ सकता है। किन्तु ससार के सारे शिक्षा शास्त्री और समाज शास्त्री भी यह मानेंगे कि प्रतियोगिता का यह सिद्धांत मूलतः अनैतिक है। इसके मूल में उच्च पद का सोच तो है ही। तो जिस शिक्षा-पद्धति का मूलधार ही अनैतिक है उसका वातावरण कहां तक नैतिक हो सकता है और उससे निरालन वाले विद्यार्थी अपने जीवन में कहाँ तक नैतिकता के पुजारी हो सकेंगे ?

चितन का द्वैधपन

इसलिये स्वयं नैतिकता के पुजारी होने के कारण प. ज. को हमारे विश्व विद्यालयों का यह अनैतिक वातावरण अत्यन्त ही पीड़ा पहुँचा रहा है। उनके सामने यह परिस्थिति एक राष्ट्रीय सच के रूप में आयी है। किन्तु देश के सामान्य राजनैतिक नेताओं को या अच्छे नौकरियों के लिये अपने लड़के लड़कियाँ को विश्वविद्यालयों में

भेजनेवाले माता-पिताओं को भी क्या यह परिस्थिति प. जी की ही तरह से किसी सकट की तरह लगती है ? क्या वे भी प. जी की ही तरह से इस परिस्थिति को बदलने के लिये आतुर हैं ? अब तक उनके सनाना का इस विद्या से मिलनेवाली डिग्रियों के कारण अच्छी नोटबिलियाँ मिलती रहेंगी ? वे इससे सतुष्ट रहेंगे ? इसके विपरीत यदि किसी ऐसी शिक्षा-व्यवस्था की बात की जाय जिसका लक्ष्य ऊँचा वेतन या ऊँचा पद न हो बल्कि जिसमें त्याग और नैतिकता की भावना के विस्तार का प्रयास किया जाय तो देश के सब माता-पिता उसका विरोध करने के लिये सचेष्ट हो जायेंगे। इसलिये यह मानना होगा कि समाज में जिस भी वस्तु या परिस्थिति का सम्मान होगा शिक्षा-व्यवस्था में भी स्वभावतः उसका ही ऊँचा मान होगा।

इतिहास की गवाही :

हम सब जानते हैं कि एक समय था जब इस देश में ब्राह्मण का सर्वोच्च मान था। ब्राह्मण का यामो जो कि ज्ञान-भाषना करता हो, ज्ञान-दान करता हो, अपरिग्रही हो और जिसका जीवन सादा हो, तो उस समय के विश्वविद्यालय दारो से, बिलास से दूर होते थे और विद्यार्थी भी ब्रह्मविद्या के अभ्यास के साथ-साथ नौबार, (धान) की खेती भी करते थे, वन से ईंधन लाते थे और गायें चराते थे। हमारा प्राचीन साहित्य इस बात का प्रमाण है कि राजा-महाराजा भी इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पान के लिये अपने आभूषण, रथ, सेवक आदि सब सम्पत्ति चिन्ह उतारकर और नग्न बनकर ही प्रवेश पा सकते थे।

आज का भारत :

आज तो समाज का आदर्श बदल गया है। इसलिये हमारे ये विश्वविद्यालय और गुरु भी बदल गये हैं। आज समाज के आदर्श के अनुकूल इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि विद्यार्थी आइ. ए. एम. के उच्च अधिकारी, किसी सरकारी विभाग के सचिव या निदेशक या फिर परराष्ट्र विभाग के कोई उच्च अधिकारी बन सकें। पब्लिक स्कूलों, गुड अंग्रेजी उच्चारण सिखानेवाले और उच्च पदस्थ कर्मचारी के योग्य जीवन निधानेवाले कालेजों या स्कूलों का ही बाज अधिक मान है। हर एक माता-पिता की यह आकांक्षा है कि वे अपने बेटे-बेटियों को ऐसे ही उच्च कालेजों और स्कूलों में भेजकर उन्हें ऊँचे से ऊँचे पद प्राप्त करायें। तो जब तक हमारा सामाजिक आदर्श नहीं बदलता, हम तब तक शिक्षका, शिक्षा और शिक्षालयों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और यह विये बिना फिर 'नव-जागृति' का तो सपना ही रहनेवाला है।

षडितजी से दुःखपूर्ण अपील .

हमारा प. जी से दुःख के साथ यह निवेदन है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में देश-दवा, त्याग और राष्ट्र की पुन-रचना में भाग लेने की भावना का विकास

नहीं हुआ है। उल्टे समाज में बुद्धिचायें एवं भोग की वृत्ति बढ़ रही हैं और लोभ का प्रसार हो रहा है। इस सबके साथ तब नैतिक जड़ता का बढ़ना अनिवार्य है। हमारी शिक्षा-संस्थाओं का वातावरण इसी नैतिक परिस्थिति का प्रतिबिम्ब है।

असन्तोष स्वागत योग्य है :

विद्यार्थियों में जो हसचले होती है हमें उनसे दुखी नहीं होना चाहिये। उसीमें जीवन का थोड़ा आभाम मिलता है, उसीमें आशा के कुछ सक्षण हैं। अगर इन विद्यार्थियों का भी सक्षय मात्र एक डिग्री लेकर नौकरी में लग जाना होता तो वे शायद शान्त रहते। किन्तु आज बंसा नहीं है। वे अभी सजीव हैं। वे यह नहीं जानते कि वे चाहते क्या हैं। किन्तु वे इतना तो अवश्य ही जानते हैं कि आज उनके स्कूलों और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में उन्हें वह चीज नहीं मिल रही है जो उनकी भावना को प्रेरित कर सके। इस कारण से वे असन्तुष्ट हैं, गुन्ध हैं, चंचल हैं और उनकी यह क्षुब्धता फिर किसी भी बहाने से जरा से उरनेजन पर बाहर फूट पड़ती है। यह प्रस्फुटन कभी कभी अशोभन, अमर्यादित और अनुशासनहीन अवश्य होता है, किन्तु मानसशास्त्र हमें बताता है कि मानसिक व्याधि जब बाहर फूटकर निकलती है तो उसका फूटना हमेशा ही सुन्दर होता है।

सामाजिक आदर्श में क्रान्ति ही विकल्प :

इसलिये आज केवल शिक्षा-मण्डल में परिवर्तन की बात बेअर्य होगी। हम चाहे जितने कमीशन बँठाये, कितनी ही कमेटियाँ कायम करे, इनस परिस्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो सकेगा, क्योंकि इन कमीशनो और कमेटिया के सदस्यों के सामने तो कोई नवीन आदर्श नहीं होता। वे तो प्रचलित आदर्श के ही ढाँचे में विचार कर सकते हैं। इसलिये परिस्थिति में तो सुधार तभी होगा जबकि हम अपने सामाजिक आदर्श में आमूल क्रान्ति करे। ए जी ने जो चेतावनी हमें दी उसकी हमें बहुत आवश्यकता है। यदि हम अब भी सचेत होकर अपनी शिक्षा-व्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन नहीं करते तो राष्ट्र निश्चय ही गहरे सकट में फँस जायेगा। हमारी तरह की और विशाल योजनाएँ भी किसी काम नहीं आयेगी यदि हमारे पास मस्कारवान् और बेसी लगन के कार्यकर्ता नहीं होंगे।

महाजनो येन गतः स पन्थाः

अतः हम एकान्त दुःखता और निश्वास के साथ अपील करते हैं कि सामाजिक आदर्श में आमूल परिवर्तन के बिना कोई भी परिवर्तन सम्भव नहीं है। साथ ही हम यह भी अपील करते हैं कि परिवर्तन की यह क्रान्ति दिल्ली से ही आरम्भ होगी तो ही वह देश में फैलेगी, क्योंकि आज लोग हर बात के लिये दिल्ली की ही ओर देखत हैं। मात्र शिक्षाशास्त्री या जनता यह नहीं कर सकती।

गांधीजी का व्यवहार-दर्शन :

गांधीजी सत्य के पुजारी थे, एक महान् कर्मयोगी थे। इसी सत्यमय कर्म-योग के बल पर वे भ्रान्तमय बनते गये। अपने अनुभव के बलपर वे अपने सहयोगियों और सम्पर्क में आनेवाले सभी छोटे-मोटे असह्य मानवों के शिक्षक भी बन गये। उन्होंने उन सबको सत्याचरण सिखाते सिखाते सबको सेवाधर्म भी सिखा दिया।

दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने देशी-विदेशी अनेक श्रेणिक तैयार किये, हजारों और शायद लाखों भारतवासियों को जगाकर वहाँ की सरकार का भी उन्होंने हृदय-परिवर्तन किया। भारत में आने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की जो मानो उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक पाठशाला ही थी। वहाँ से उन्होंने अनेकों को तालीम देकर सारे भारत में रचनात्मक कार्य में लगा दिया, उसके माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता के अनेक संनिक भी तैयार किये।

मानव प्रकृति के अद्भुत पारखी

उनके सम्पर्क में आनेवाले लोग तरह तरह की प्रकृति के होते थे और कई बार तो उनकी प्रकृति परस्पर अत्यन्त प्रतिकूल भी होती थी। फिर भी सबको अपनी शिस्त में लेकर उनसे काम लेने की उनकी शक्ति तो अद्भुत थी। वे सब छोटे-बड़े को उनके दोष जानते हुए भी, किन्तु उन पर ध्यान न देकर उनके गुणों के विकास के लिये सतत प्रयत्नशील रहते थे और इसी प्रकार से उन्होंने अनेक छोटे-बड़े भाई-बहनों को सुमस्कारी भी बनाया। वे हर व्यक्ति से अलग से ही सम्पर्क रखते थे और कितने लोगों के साथ निजी सम्पर्क रखना उनके भारी सार्वजनिक व्यस्त जीवन में कभी भी बाधक नहीं बना। वहाँ भी संश्राम आश्रम में हम चित्र विचित्र तरह के लोग उनके हर्ष-गर्व इकट्ठे हो गये थे। कभी कभी लोग इसे पागलखाना भी कहते थे तो कई इसे बीमारखाना भी कहते थे। सबकुछ यहाँ पर विचित्र स्वभाव वाले और बीमार भी रहते थे। किन्तु बापू भवके साथ अतीव धैर्य और मातृप्रेम के साथ अच्छे सम्बन्ध पैदा कर लेते थे। यह आश्रम भी बापू को एक प्रकार की प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) ही थी। इसी प्रयोगशाला के बलपर वे अपने सिद्ध अनुभव के माध्यम से विशाल जन समुदाय को ही अपने बस में कर लेते थे।

जब यहाँ पर कस्तूरबा, महादेवभाई देसाई, जमनालाल बजाज, विनोबा, सरदार, जवाहरलाल, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृतबौर, किशोरलाल मधुवालाल, मोरारजी सरला देवी आदि अनेक भाई-बहनों के वे आचार्य रहे हैं।

व सगरी विभिन्न रचिया स परिचित रहत थ और हेमगा ही इस बात का ध्यान रखते थ कि उनको उनकी रचि के अनुसार ही काम और यहाँ तक कि खाना भी मिले। उनका ध्य तो आश्चर्यजनक था और व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय या फिर अन्तरराष्ट्रीय का बात के बीच भी आधमवासियों या आय हुए अनिधियों की रचि का भी बहुत स्थान रखते और अकसर कायवर्तियों को अनक बातों की याद ब ही दिनाते। लोगों का निजी समस्याओं को वे बहुत ध्यान स और गम्भारता स मुनते और फिर उसके स्वभाव परिस्थिति और साधन आदि को ध्यान स रखकर उसका हन मुनाते। अपनी इस कला स ही उन्होंने गर को शान्त बनाया। इरपाक का निमय बनाया बहनों में गजब की ताकत भर दी। उनम गजब का स्थान कश्वाया। नरु जन-यात्राएँ करायीं और जन यात्रा फिर तो उनके निये अत्यन्त ही सरस ही बन गयीं। भारत छोड़ो आन्दोलन स फिर धातू के इस करिश्मे का चमत्कार दिखाई पडा था।

सगठन की नयी पद्धति

धातू कहत थ कि सगठन हा हमारी अहिंसा का कसौटी ह। व सचमुच इस कसौटी स खरे उत्तरे। आजकल सगठन अत्यधिक बड और बर्द्धित होते जा रहे हैं और उनके विनाशोपन के कारण फिर उनके बाय परम उनके सगठनकर्ताओं का ध्यान स्वभाव हा हट जाता ह और व यह सगठन बन चले इसा अवबुध स पडे रहते हैं। भारत जस विनाश देग स तो जहाँ हमारा जनता विनाश भूभाग में गज तन फल हुई ह इस तरह क बड सगठन जरा भी नहीं बन सकते। सगठन को अपन बाय स सफल होना हो और व हे मदस्यों के हित के साथ हमरम होना हो जो उनका उद्ध्य होता ह ता फिर यह आवश्यक ह कि सगठन का स्वरूप इस तरह का हो कि हर मन्स्य का एक दूसरे स ज बिन सम्पक रह सके। धातू यह करत थ। वे हेमगा ही प्रत्यक्ष सम्पक की प्रणाली पर जोर देते थ। यह प्रत्यक्ष सम्पक वेवल तभी सम्भव ह जबकि सगठन का दायरा मानव स्वभाव की सामा स हा यान। ऐसा हो कि हर आदमी उस प्रभावित कर सके। धातू न इसी कौगन के बल पर देग के भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोग को एकत्र विया था उनम जान फूक कर स्वराज्य का भाष्यम बनाया। अपन इसी कौगन के बल पर व होन सुदूर इंगलण्ड स भी विनीषण प्राप्त विय और अपन साथ अहिंसामय रामबाण स दुनियाभर की सहानुभूति प्राप्त क।

उनके एकादश ब्रत एक तरह स उनक लिए सगठन की काय प्रणाली के ही अंग थ। उसका ही यह मुफल ह —

सियाराम प्रम धियूव पूरण होत न जनम भरत को।

मुनिमग अगम यम नियम शमदम विषम वत आचरत को।

दुख दोष दारिद दम दूषण सुयसमीश अपहरत को,

कलिकास तुलसी ले लछमहछे लछ लखु करत को।

वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान :

[शिक्षा, खासकर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में वनस्थली विद्यापीठ का स्थान देश की अत्यन्त सम्मानित शिक्षण संस्थाओं में गिना जाता है। एक अत्यन्त मार्मिक घटना से इसकी प्रेरणा हुई किन्तु आज वह सारे देश के हृदय को स्पर्श कर रही है। शिक्षा में स्वायत्तता का सवाल पर भी यह संस्था सतत जागरूक रहती है और अभी हाल ही में विद्यापीठ के प्राचार्य डा. लक्ष्मीलाल ओड के नेतृत्व में संस्था ने राजस्थान सरकार के उस आदेश को निरस्त कराने में सफलता पायी है जिसके मातहत राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी नियमों को अपने हाथ में ले लिया था। यहाँ हम विद्यापीठ का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं।

— संपादक]

देहात का आर्थिक-सामाजिक जीवन में स्वावलम्बन के आधार पर एक प्रकार का शान्तिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से वनस्थली नाम के छोटे से गाँव में गांधीजी के मान्य उद्देश्य के आधार पर ग्राम में रचनात्मक काम करने और अपने भावी क्रायत्रम की दृष्टि से साधिया के शिक्षण को ध्यान में रख कर जीवन कुटीर-वनस्थली की स्थापना लगभग ४५ वर्ष पूर्व अर्थात् तृतीया, सन्त १९८६ में हुई थी। जीवन कुटीर की राज्य से तत्काल क्षमता न करत हुए उसकी यथाशक्य सेवा करने की नीति थी। बाद में समय आने पर जीवन कुटीर के इन कार्यकर्ताओं ने जयपुर राज्य प्रजामंडल के संगठन में प्रमुख भाग लिया। प्रजामंडल के काम से भी सीताराम जी का अटूट हार्दिक सम्बन्ध रहा।

पंडित हीरानल शास्त्री और श्रीमती रत्न शास्त्री अपनी ६॥ सात की पुत्री शान्ता और २॥ साल के पुत्र सुधाकर के साथ १९२९ में वनस्थली पहुँचे थे। वही पर ६ साल के बाद १२॥ साल की उम्र में शान्ता का अचानक देहान्त हो गया। उक्त हृदय विदारक घटना में से अक्टूबर १९३१ में वनस्थली विद्यापीठ का जन्म हो गया।

पिछले ३८ सालों में वनस्थली विद्यापीठ का वनस्थलीत विकास हो गया है। जहाँ एक दृष्टि बर्भन नहीं थी, एक छात्रों भी नहीं थी, एक पैसा पास में नहीं

या, स्त्री शिक्षा के काम के योग्य एक भी नायकर्ता नहीं था और शिक्षा के विषय में कोई निश्चित विचार था। कल्पना तब नहीं थी—वही आज ८७५ एकड़ भूमि पर एक कराड भू ज़्यादा ज़ापा की मकानों आदि की संपत्ति बनस्पती के पास है। विद्यापीठ में ३०० से अधिक शिक्षक-शिक्षिका व अन्य कर्मचारी तथा २०० से ऊपर दूसरे कमचारी काम करते हैं, दस व कोन-कान ॥ जायीं हुई १७०० उड़कियाँ इस सावाम शिक्षण-मस्या में शिक्षा पा रही हैं। बनस्पती में ४ करोड रुपया बिखर चुका है और कम ज़नम १५ हजार रुपय रोजाना का खर्चा है। विद्यापीठ के विद्यालयों—महा-विद्यालया में प्रख्यात पंचमुखी शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है और बा. ग. एम. ए., बी. एम. सी., एम. एम. सी., बी. एड. एम. एड. पी. एच. डी. आदि डिग्रियों के लिए शिक्षा दी जान का व्यवस्था है। आज चलकर बनस्पती में होम साइम के बी. एम. सी. एम. एम. सी. शारीरिक शिक्षा के बा. एड. और अन्य गृहधारित शिल्पों के डिप्लोमा बनू करन का विचार है।

बनस्पती विद्यापीठ की खास बात यह है कि वह आज की विषम परिस्थितियों में भी युग की चुनौतियों के सम्मुख सदा निरंतर नहीं है। क्योंकि वह युग-युगा के प्रति उत्तरा है। सज्ज है जितनी अपन प्रति सचतन। अपना प्रगति और विकास के गत ३८ वर्षों में वह नहीं अभावा में आनन्द का और सचपों में दिव्य-विश्वास का अनुभव करता आया है वहीं अपनी यात्रा के प्रत्येक चरण पर आत्म-विदलेपन भी। इस आत्म विदलेपन के कारण ही वह सत्य के आलोक में आत्म बलन कर सका है। अपनी प्रगति की यात्रा में यह आत्मदर्शन ही उसका मार्गदर्शक जोर सतत प्रयोगशालना है। उसका पाथय रहो है। यही कारण है कि विद्यापीठ के पास न केवल अपनी शिक्षा दृष्टि ही है बल्कि अपना ऐसा शक्ति व्यक्तित्व भी है जो शिक्षण मस्याओं की भीड़ में खो नहीं जा सकता और जिसका पंचमुखी रूप जलग ॥ पहचाना जा सकता है।

विद्यापीठ की शिक्षा-पद्धति मूलतः मूल्यधारित है पर वे मूल्य एकाग्र नहीं हैं, उनका निर्माण पूर और पश्चिम की आध्यात्मिक विरासत तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों के समन्वय से हुआ है। समन्वय के इस आदस को सम्मुख रखते हुए विद्यापीठ छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की सचमुखी शिक्षा देन का प्रयत्न करता है। द्विल, घसकूद, योगिक आसन, तैरना, नाव फलाना, मोटर चलाना, घुडसवारी, पोलो, हवाई जहाज चलाना, एन सी सी, बन्दूक चलाना आदि के द्वारा शारीरिक शिक्षा का, गृह काय एवं उद्यान आदि के द्वारा व्यवहारिक शिक्षा का, कठ संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य (नृत्यक), भण्डिपुरी, भरतनाट्यम, लोकनृत्य नाटक एवं चित्रकला के द्वारा कला विषयक शिक्षा का, सामूहिक प्राथना, प्रायनोत्तर बार्ताओं तथा उद्बोधन मंदिर में प्रसारित होनेवाले आस्त्र वक्त्रों और सच वाणी आदि के द्वारा नैतिक शिक्षा

का एव पुस्तकीय शिक्षा और ससद व अनेक परिषदों में होनेवाले वाद-विवादों के द्वारा वह बौद्धिक शिक्षा का समायोजन करता है।

पर अपने पचमुखी शिक्षा कार्यक्रम एव अपनी अन्य विशेष प्रवृत्तियों की समष्टि में, वनस्पती विद्यापीठ की कुछ ऐसी विशेषताएँ भी हैं जो उसे निजी विशिष्ट व्यक्तित्व एव अस्मिता प्रदान करती हैं। विद्यापीठ एक सर्वांगीण प्रगतिशील शिक्षण-संस्था है, जिसमें प्रथमतः भारतीय संस्कृति और आचार-विचार पर विशेष बल है, जो कि उसकी शक्ति और न्यास है। दूसरे वह छात्राओं में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मर्यादापालन का अनुसन बनाये रहता है, तीसरे वह सादा जीवन व्यतीत करना सिखाता है, जिसका आदतन खादी पहनना भी एक अंग है, चौथे वह अपने निजी तथा घरेलू कार्य स्वयं करने पर आग्रह रखता है और पाँचवें, वह छात्रावासों में बिना किसी भेदभाव के सामूहिक जीवन बिताने का अवसर प्रदान करता है। पर इन विशेषताओं और विशेष प्रवृत्तियों से युक्त अपने शिक्षा-कार्यक्रम के लिए विद्यापीठ में आद्यान्त्र कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं की आरम्भ से ही यह मान्यता रही है कि शिक्षा देने की वस्तु है, बेचने की नहीं। और फिर उन वज्जियों के संसाधन शिक्षा शुल्क, 'जो जीवन कुटीर' की ताड़सी और होनहार बटी "साधवत शान्ता" के भौतिक स्थान की पूरक धनकर विद्यापीठ में पहुँचती हैं ?

इस प्रकार विद्यापीठ की स्थापना न तो किसी पूर्व योजना का परिणाम है और न किसी दानवीर की धैर्य का वरदान, वह तो प्यार और करुणा से उद्भूत रिक्तता की एक स्वयंसम्पूर्ण पूर्ति है। विद्यापीठ की यह करुणा मिश्रित प्यार ही। रीक्षणिक दृष्टि, उसके समस्त विचार व कार्य स्रोत है, उसकी शक्ति है। यही कारण है कि यहाँ शिक्षण-शुल्क न होने के साथ साथ न पुरस्कार है, न दंड। एक बार महात्मा गांधी ने लिखा था कि "वनस्पती मेरे दिल में बसी है।" वास्तव में शून्य में से पैदा होकर वनस्पती विद्यापीठ विनाश राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थान बन गया है जिसके कार्य को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "वनस्पती विद्यापीठ भारत में एक अद्वितीय संस्था है।" अपने राष्ट्रीय महत्व के आधार पर ही वनस्पती के पास न केवल राजस्थान सरकार से बल्कि भारत सरकार तथा देश के प्रत्येक राज्य से और प्रत्येक केन्द्र प्रशासित प्रदेश से आर्थिक सहायता पहुँचती है। और देश का कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ की जनता से वनस्पती को आर्थिक सहयोग न मिलता हो। राजस्थानी जनता का सहयोग तो वनस्पती की नींव भरने के साथ-साथ उसके आज तक के विकास का मुख्य आधार रहा है।

(विद्यापीठ के जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रेषित)

विज्ञान को दिखाएँ :

जहरीली सड़कें :

पेट्रोल अथवा डीजल से चलनेवाली गाड़ियाँ हवा में नलीली गैसें छोड़ती हैं। इस तरह छोड़ी गयी गैस का कुछ भाग जमीन की मिट्टी में भी मिल जाता है। इस गैस में कुछ उन धातुओं का भाग भी होता है, जिनका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। इस प्रकार से तेल और पेट्रोल के साथ की गैस के कारण फिर कुछ धात्विक अवशेष जैसे शीशा, जो कि पेट्रोल के साथ उपयोग में लाया जाता है, असा जिसका उपयोग तेल में होता है और रागा जिम्का कि उपयोग पेट्रोल और तेल दोनों में होता है तथा कंडमियम जिम्का उपयोग पहियों में किया जाता है आदि चीजें मिट्टी में मिल जाती हैं। इन नलीली चीजों का मिट्टी पर क्या असर होता है इसका अध्ययन करने के लिये सड़क के किनारे का मिट्टी में जो कीड़े पाये जाते हैं उन पर से किया जाता है। अमरीका के जीव वैज्ञानिक चार्ल्स गिब ने बार्मिस्टन बान्टिमोर बायपास और राजपथ नं० १ पर सड़क के तीन, छ, बारह पचीस और पचास मोटर से दूर से मिट्टी के कीड़ों का अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता लगा कि सड़क से तीन मोटर तक की भूमि में कीड़ों पर यह जहर इतना अधिक प्रभाव कर गया था कि उन कीड़ों की खानेवाली सभी चिड़ियाँ मर गयीं। बतखों की मारने के लिए शीशे की २२० प प म मात्रा काफी होती है किन्तु इन कीड़ों में यह मात्रा ३३० प प म तक पायी गयी। ५० मोटर दूर तक की भूमि के कीड़ों में भी जलने की खतरनाक मात्रा पायी गयी। कंडमियम से होनेवाला प्रदूषण अभी यद्यपि खतरे में कुछ दूर है और राग के लिये खतरे का क्या मोला हातो है इसका तो अभी तक निर्धारण हो नही हो सका है।

(सादनस दुडे, जनवरी १९७३, पृष्ठ ५-६ से सामार)

शिक्षा में नया प्रयोग :

प्रश्नों के उत्तर देने की नयी प्रणाली :

कक्षा में कुछ पढ़ाने के बाद प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों के उत्तर जाने जाने हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर-विधि पूरी कक्षा को मिली जानकारी के बारे में जानने के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी विधि है छोटे-छोटे लिखित वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रश्नों के जरिये उत्तर प्राप्त करना। परन्तु इस विधि में प्रमुख दोष यह है कि छात्रों के आदर्श की जानकारी उत्तर-पत्रों की जाँच और परिणाम निकाल लेने के बाद ही हो सकती है। शिक्षण प्रभावशाली हो, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक जब चाहे उत्तर प्राप्त कर सके। हम इसका निश्चय कैसे कर सकते हैं कि छात्र सीख रहे हैं ? शिक्षण के परिणामस्वरूप छात्र प्रभावशाली ढंग से सीख पाये हैं या नहीं, यह किस प्रकार जाना जा सकता है ? हम छात्रों को कैसे बता सकते हैं कि वे वास्तव में सीख रहे हैं ?

इन समस्याओं के समाधान के बारे में तकनीकी शिक्षण-प्रशिक्षण-संस्थान, अडधार, भद्रास के श्री पछाज रेशमाना काफी समय से विचार कर रहे थे। उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप एक नयी प्रणाली का विकास हुआ जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय विकास निगम ने उन्हें इस स्वाधीनता दिवस पर एक प्रशस्ति-पत्र दिया है। श्री रेशमाना ३३ वर्ष के हैं। वे बटामधगला, जिना कुरतूल, आन्ध्र प्रदेश के रहनेवाले हैं। उन्होंने इकीनियरी की डिग्री बेकटेड्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति से और एम टर्किंग की डिग्री भारतीय औद्योगिकी संस्थान, बम्बई से प्राप्त की है।

इस नयी प्रणाली से निताक यह ज्यादा अच्छी तरह जान सकता है कि उन्हें जो कुछ पढ़ाया गया है, छात्र उस समझ सके हैं या नहीं। इस प्रणाली से शिक्षक को पढ़ाते समय अपनी शिक्षण विधियों में गुधार करने में सहायता मिलती है।

शिक्षक किसी विशेष शिक्षण-विधि की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसमें सुधार कर सकता है।

इस प्रणाली का विकास तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण-सम्बन्ध, अड्यार, मद्रास में किया गया है। इस प्रणाली में शिक्षक के पास एक उपकरण रहता है, जिसे 'कन्सोल' कहते हैं। उत्तर के लिए एक उपकरण प्रत्येक छात्र के पास होता है। इसके अलावा, जोड़ने के लिए तारें होती हैं। इस पूरे यंत्र का मूल्य ₹ १२०० रु होता है। इस मशीन को १५ छात्रों को कक्षा में प्रयोग किया जा सकता है। भारत में अपनी किस्म की यह पहली मशीन है। 'कन्सोल' में प्रत्येक छात्र के लिए अलग-अलग रंगों के प्रत्येक पक्ष में चार लैम्प 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', होते हैं। ज़ामतौर पर 'कन्सोल' शिक्षक के सामने मेज पर रखा जाता है। छात्र के उपकरण पर सख्या लिखी होती है, जिसे शिक्षक देख सकता है। इस उपकरण में चार बटन 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' और एक नकेत लैम्प होता है। सभी छात्रों के उपकरण तारों के जरिये 'कन्सोल' से जुड़े होते हैं।

पढ़ाने के बाद शिक्षक प्रोजेक्टर के जरिये या फिर चाक से बोर्ड पर लिख कर प्रश्न पूछता है। छात्र अधिकतम चार उत्तरों में से एक उत्तर चुन सकता है। अपने चुनाव के अनुसार छात्र 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' में से कोई एक बटन दबाता है। ज्यों ही छात्र अपना चुनाव कर लेते हैं, शिक्षक के कन्सोल में सम्बद्ध लैम्प जल उठते हैं। इससे शिक्षक को उत्तर मिल जाते हैं। शिक्षक तुरन्त जान जाता है कि उसके छात्रों ने बात समझ ली है या नहीं। यदि लैम्प असम असम पक्षितों में जलते हैं तो इससे शिक्षण की असफलता का स्पष्ट संकेत मिलता है और यदि सही पक्षित में सारे १५ लैम्प जल उठते हैं तो उसका मतलब है कि वह विशिष्ट शिक्षण-नीति सफल रही।

सभी छात्रों के उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद शिक्षक मही उत्तर के लिए बड़ा नियंत्रण स्विच दबाता है। जिन छात्रों के उत्तर मही होते हैं उनके उपकरणों के लैम्प में हरी बत्ती जल उठती है। इससे छात्र को पता लग जाता है कि उसका उत्तर सही है या नहीं।

इस प्रणाली से किसी विशिष्ट शिक्षण-नीति की सफलता या असफलता का तुरन्त पता लग जाता है। जो छात्र समझ नहीं पा रहे होते, इसका पता पढ़ाने के साथ साथ ही लग जाता है और सुधार के लिए प्रभावशाली उपाय लिया जा सकता है। निष्क्रिय छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अन्त में कहा जा सकता है कि इससे छात्र स्वयं अपनी जानकारी का मूल्यांकन भी कर सकेंगे।

(पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली के सौजन्य से प्राप्त)

आज की शिक्षा का विकल्प*

[आज की शिक्षा निकम्मी है और इसमें आमूल परिवर्तन होना ही चाहिये, इसमें दो मत नहीं हैं। इस लेख में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आज की शिक्षा का विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लेख में केवल रूपरेखा (आउट लाईन) मात्र दी गयी है। इसे आधार मानकर यदि अनुकूल पाठ्यक्रम विकसित किये जायें तो आपकी आवश्यकताओं को अनुकूल शिक्षा का विकल्प प्रस्तुत हो सकेगा।

अतः आपसे प्रार्थना है कि आप प्रत्येक स्तर के लिये पाठ्यक्रम सुझाएँ। आपके सुझाव यदि १० अगस्त, ७४ तक प्राप्त हो सकें तो सुविधा रहेगी। -सम्पादक]

“मैं जवाहरलाल की हैसियत से कहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि बुनियादी तालीम के रास्ते पर ही हमें चलना है—सात वर्ष की बुनियादी तालीम, इसके पहले पूर्व बुनियादी और इसके बाद भी।”

बुनियादी तालीम का यह रास्ता है किसी समाजोपयोगी उत्पादक उपयोग के माध्यम द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का संस्कार और विकास—एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास, जो समाजवादी समाज के लिये, जिसमें कोई दूसरे के शोषण पर न पड़े, आवश्यक है। लोकतंत्रीय समाजवाद का यह तत्वावधान है कि समाज का प्रत्येक नागरिक समाज की उत्पादक इकाई हो। और यह तभी सम्भव है जब विद्यार्थी शिक्षा काल के प्रारम्भ से ही कोई समाजोपयोगी उत्पादक काम सीखें जैसा वैसिक शिक्षा में है। “सब लड़के हाथ से काम करें—सब लड़के पढ़ें—आधे बचन काम करें, आधे बचन पढ़ें—सब लड़कों की समान शिक्षा हो, चाहे लड़का अमीर का हो या गरीब का, ऐसी वैसिक शिक्षा की मान्यता है। समाजवादी समाज बनाना है तो सामान्य शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए।”

सामान्य शिक्षा की यह अवधि हाईस्कूल स्तर की यानी २३, ३ वय से लेकर १५-१६ वर्ष तक की होनी चाहिए।

* इस लेख में वर्तमान शिक्षा के दोषों की चर्चा नहीं है। केवल विाल्प प्रस्तुत किया गया है।

सामान्य शिक्षा की इस अवधि में शिक्षा की कोई दूसरी सामान्य प्रणाली नहीं चलेगी, जैसी आज नर्सरी शिक्षा, वा-वेंट शिक्षा अथवा गिनिक स्कूल शिक्षा के रूप में देश में चल रही है, और जहाँ पाठ्यक्रम भिन्न है, शिक्षा का माध्यम भिन्न है, और मूल्य का ढाँचा भिन्न है। वाटारर कमिशन के इस मुद्दाव को दृढ़तापूर्वक स्वीकार मान्य करना चाहिए कि देश में जो शिक्षा की एक सामान्य प्रणाली चलनी चाहिए। इसके लिए यदि मविधान में सुधार करना हो तो परा-पाष्टि, आवश्यक होना आवश्यक भी बनाना चाहिए।

मेरा राय है कि वा-वेंट-शिक्षा की यह सामान्य प्रणाली 'बेसिक शिक्षा' हो हो सकती है जिसका प्रथम गार्डोने ने मापक-बुद्धि, रम-निर्माण गुणों की रचना के लिए किया था। प्रारम्भिक शिक्षा से उच्च स्तर तक के लिए बेसिक शिक्षा हो आज की वर्तमान शिक्षा का विवरण है। आज की नर्सरी शिक्षा का विवरण है पूर्व बुनियादी, आज की प्रारम्भिक शिक्षा का विवरण है बेसिक शिक्षा, आज की माध्यमिक शिक्षा का विवरण है पोस्ट बेसिक (उत्तर बुनियादी) और आज की उच्च शिक्षा का विवरण होना चाहिए उत्तर बुनियादी का एक्स्टेंशन (प्रसार)।

ऐसा इसलिए कि बेसिक शिक्षा का आधारभूत सिद्धान्त अर्थात् (१) समाजवादी उत्पादक कार्य बलाप, (२) पाठ्य विषयों का उत्पादक कार्यक्षमता और प्राथमिक और सामाजिक वातावरण से सह-गम्यन्ध और (३) विद्यालय का स्थानात्मक समुदाय से निरुद्ध का सम्बन्ध, शिक्षा का ऐसा मूल-पूर्ण सिद्धान्त है जो समाजवादी शिक्षा-न्याय का आवश्यक स्तर है और जिसे राष्ट्र का सभी स्तरों की शिक्षा-प्रणाली का मापदण्ड होना चाहिए।

परन्तु बेसिक शिक्षा का कार्यान्वयन करते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रचना होगा -

(१) पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा (पूर्व बुनियादी स्तर) :

हमारे मविधान में शिक्षा सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है। परन्तु इस स्तर की शिक्षा (२३ + ५ वर्ष तक) का अत्यन्त महत्त्व है। जो जहाँ भी समय हो बेसिक शिक्षा की पूर्ण तैयारी का रूप में दो तीन घंटे की बालवाङ्मयी कराई जाये। इस बालवाङ्मयी में शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से बच्चों की मानुषाया हो और पाठ्यक्रम स्थानीय समुदाय के जीवन से सम्बन्धित हो। गुजरात का वा-वेंट सच ने बालवाङ्मयी का एक बहुत ही अच्छा प्रणाली का विवरण किया है जो अपनी संस्कृति और बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों के अनुरूप है। इसका

X वाटारर कमिशन, अध्याय ८, अनुच्छेद १०५ में १०९ तक।

उपयोग करना चाहिए। पूर्व प्रारम्भिक स्तर पर आज देश में जो नर्सरी या माण्टेसरी स्कूल चल रहे हैं वे वास्तव में देश में चलने वाले कान्वेन्ट और पब्लिक स्कूलों का फीडर मात्र हैं। इनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, और इनके पाठ्यक्रम भी प्रायः विदेशी हैं, जिससे ये स्कूल प्रारम्भ से ही अलगवाव की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। इनका बहिष्कार होना चाहिए और गुजरात के ढग की वालवाडियाँ चलनी चाहिए। यह लोकतन्त्रीय समाजवाद के हित में है।

२ प्रारम्भिक शिक्षा (बेसिक शिक्षा)

(क) बेसिक शिक्षा बहुमुखी हो

वह केवल खेती-भागवानी, कटाई, बुनाई, गले का काम, सिलाई-बुनाई आदि कुछ परम्परागत दस्तकारियाँ ही सीमित न रहे। इन उद्योगों के अतिरिक्त सड़क और बाँध बनाने के काम, गृह विज्ञान, प्राथमिक वैद्युती, सामान्य रेडियो यानिका, आदि-आदि जो आज सामान्य जीवन के अंग होते जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किये जाएँ जिससे शिक्षा का यथार्थ जीवन से सम्बन्ध बना रहे।

(ख) शिक्षा विद्यालय की चहारदीवारी से बाहर निकले

बेसिक शिक्षा में उत्पादक उद्योग शिक्षा का माध्यम है। अतः अगर समाज के सभी विद्यार्थियों को किसी समाजोपयोगी उत्पादक हुनर की शिक्षा देनी है तो वस्तु-स्तूत स्कूलों को पर्याप्त साधन (कच्चा माल और उपस्कर) देने होंगे जो किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि उद्योग शिक्षण के लिए हम छात्रों को समुदाय के खेतों-खलिहानों, कृषि-फार्मों, दूकानों-कारखानों पर ले जायें। दुनिया में शिक्षा का नया विचार अब यह नहीं मानता, कि शिक्षा विद्यालय में बँधकर आज के युग के सार्वजनिक शिक्षण के लक्ष्य को पूरा कर सकती है। इसीलिए यू.एन.स्को का अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग छुले विश्व-विद्यालयों की सन्तुति करता है। और अविद्यालयीकरण आज की शैक्षिक विचार धारा का अंग हो रहा है।

अतः अगर बेसिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाना है तो शिक्षा को संस्था की चहारदीवारी से बाहर निकाल कर उसका नियोजन उन स्थानों पर करना होगा जो समुदाय के उत्पादक केन्द्र हैं अथवा जहाँ समुदाय के लिए विकास का काम हो रहा है।

(ग) धर्म और ज्ञान का अनुवर्ध हो:

यदि सामान्य विषयों के शिक्षण का पूरा शैक्षिक मूल्य प्राप्त करना है तो धार्मिक शिक्षा और हाथ के काम की शिक्षा का सम्बन्ध होना चाहिए और अध्ययन

और काम को निरन्तर अनुवर्धन करने की चेष्टा होनी चाहिए। यह सन्तुति यूनेस्को के शिक्षा आयोग की है, मात्र माघीजी की नहीं।

(घ) शिक्षा छात्र के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करे :

सामुदायिक जीवन की सामान्य प्रवृत्तियाँ जैसे खेल-बूद, नाच-गाने, भेले-ठेले, एवं-यौत्तर आदि वैमिक शिक्षा के अतिरिक्त अग हो जिसमें छात्र में इस भावना का विकास हो कि वह समाज का अंग है और उसका समाज के प्रति रचनात्मक उत्तरदायित्व है। पाठ्यक्रम के इस अंग की प्रयोगशाला भी समाज होगा। समस्या की चहारबोचारी में बड़ विद्यालय नहीं।

(ङ) पाठ्य-क्रम अपने में पूर्ण इकाई हो

इस स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश मात्र की तैयारी न होकर जीवन की तैयारी हो। इस दृष्टि से यह पाठ्यक्रम अपने में पूर्ण हो और इसमें उन छात्रों का जो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण आगे नहीं बढ़ सकते हैं इतना बौद्धिक विकास भी हो जाय कि अवसर मिलने पर वे उच्च स्तर का माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य बन जायें।

३- शिक्षा का माध्यमिक स्तर (उत्तर बुनियादी शिक्षा)

शिक्षा का माध्यमिक स्तर सही माने में पोस्ट-बैसिक (उत्तर बुनियादी) शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात् माध्यमिक शिक्षा को नाचे की बुनियादी शिक्षा का प्रसार (एक्सटेन्शन) होना चाहिए। सही माने में माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, जो आज का तकाजा है, तभी होगा। आज की माध्यमिक स्तर की शिक्षा में एक औद्योगिक अथवा व्यावसायिक वर्ग जोड़ने मात्र में और उस वर्ग की शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बना देने से भी माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं हो जायेगा। आज का माध्यमिक शिक्षा बहु-वर्गीय है (मल्टीलेटरल) है जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, कृषि, टेकनिकल, वाणिज्य आदि वर्ग हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन वर्गों के भेद को मिटाकर सामान्य शिक्षा की सरूपता को ही इतना व्यापक बना दिया जाय कि उसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, टेकनिकल, व्यावसायिक आदि शिक्षा भी आ जाय। पोस्ट बैसिक शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है। अब माध्यमिक स्तर पर उसकी अमनाता चाहिए। किन्तु कार्यान्वयन के समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए—

(क) विद्यालय का प्राणण छोटा पड़ेगा :

वैसिक शिक्षा की भाँति जब हम उत्तर बुनियादी शिक्षा को सर्वसाधारण की उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे तो विद्यालय का प्राणण बहुत छोटा साबित होगा और हमको समुदाय में स्थित कृषि फार्मों और औद्योगिक कारखानों का

व्यापक शैक्षिक उपयोग करना होगा। चूंकि किसी व्यवसाय की ट्रेनिंग इस स्तर की शिक्षा का अनिवार्य अंग होगी अतः व्यावसायिक और टेक्निकल ट्रेनिंग का उत्तरदायित्व केवल विद्यालय प्रणाली का नहीं होना चाहिए। विद्यालय के शिक्षकों, उद्योगों के मालिकों या प्रबन्धकों, श्रमिकों और सरकार के सहयोग के बिना और उत्पादन तथा वितरण से संबंधित राज्य के विभिन्न विभागों में समन्वय (कोऑर्डिनेशन) स्थापित किये बिना, बुनियादी शिक्षा या ठीक बार्बान्क्मन वाली माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं हो सकता।

(ख) उत्तर बुनियादी शिक्षा के बाद एक वर्ष तक फील्ड वर्क :

उत्तर बुनियादी शिक्षा के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक वर्ष के लिए अपनी रुचि और व्यवसाय के अनुसार समुदाय के उत्पादन केन्द्रों में काम करना चाहिए। इस काम के लिए सरकार को छात्रवृत्ति देनी चाहिए। चूंकि ये छात्र जिस न किसी समाजाप्यायी उत्पादक धन्धे में समुदाय की सहायता कर रहे होंगे। अतः यह खर्च राज्य के लिए महँगा नहीं पड़ेगा। इस काम का दोहरा लाभ होगा— (१) समुदाय में काम करने से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होगा, जो समाजवादी समाज का प्रमुख लक्ष्य है और (२) श्रम-प्रतिष्ठा की भावना मजबूत होगी।

(ग) माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा :

पोस्ट बेसिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होगी।

(घ) शिक्षा विभाग और योजना विभाग का संबंध

पोस्ट बेसिक स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण तभी सफल होगा जब शिक्षा विभाग और प्लानिंग विभाग का घनिष्ठ समन्वय (कोऑर्डिनेशन) हो। ऐसा होगा तभी समुदाय की उत्पादक प्रक्रिया में व्यवसाय सीखे हुए विद्यार्थियों की खपाया जा सकेगा और शिक्षित बेरोजगारी कम होगी।

(ङ) माध्यमिक शिक्षा क्रियाशील जीवन की तैयारी :

इस स्तर की शिक्षा का लक्ष्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश उतना नहीं होना चाहिए जितना कि क्रियाशील जीवन की तैयारी। फिर भी पाठ्यक्रम इस तरह का हो जिससे छात्रों में ऐसी क्षमता का विकास हो कि वे अक्सर मिलने पर उच्च शिक्षा अथवा उच्चतर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो सकें।

(४) उच्च शिक्षा (शिक्षा का विश्वविद्यालयी स्तर)

उच्च शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति और समुदाय की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसलिए उच्च शिक्षा के स्तर पर भी व्यावसायिक और

तकनीकी शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि आज के परम्परागत डिग्री कालेजों के स्थान पर, जो किसी हुनर की शिक्षा न देने के कारण बेरोजगारी के कारखाने बन रहे हैं छोटे छोटे व्यवसायिक कालेजों और तकनीकी संस्थानों की स्थापना की जाय और इस प्रकार जीवन-केन्द्रित व्यवसाय-मूलक उत्तर बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाय। भारत गाँवों में बसा है। अतः इन कालेजों और संस्थानों के अध्ययन का क्षेत्र इतना व्यापक हो जितना व्यापक उन्नत ग्राम-जीवन और औद्योगिक विकासशील भारत की आवश्यकताएँ हों। देश में उन्नत कृषि-विधियों और आधुनिक लघुउद्योगों के संचालन के लिए, सिंचाई योजनाओं के प्रबंध के लिए, नलकूपों के चलाने के लिए, बिजली की परम्परा के लिए, यातायात क्रय-विक्रय प्रणालियाँ यदि विविध सेवा के क्रियाकलापों के लिए और इनके अतिरिक्त राष्ट्र के विकास के लिए जो अनेक व्यवसाय चलेंगे, ये कालेज उन व्यवसायों की प्रायोगिक शिक्षा के केन्द्र होंगे और इनमें जो शिक्षा दी जायगी उसका जीवन की और बाजार की आवश्यकताओं से मेल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये कालेज बुनियादी और उत्तर बुनियादी स्तर की संस्थाओं के लिए शिक्षक और व्यवस्थापक तैयार करेंगे और उद्योगों के क्षेत्र में ये उत्पादन और वितरण की पद्धतियों में सुधार के लिए अध्ययन और अन्वेषण करेंगे।

विश्वविद्यालय स्तर पर बेसिक शिक्षा का रूप क्या हो, अभ्यास कम क्या हो, इसका भरपूर चित्र डाक्टर जावर ई० मागन (१९४८) ने जो राष्ट्राध्यक्ष विश्वविद्यालय आयोग के एक सदस्य थे, 'हायर एजुकेशन इन रिलेशन टू करल इंडिया,' नाम की पुस्तिका में, जिस संग्रह से प्रकाशित किया गया है, दिया है। इस पुस्तिका में दिये गये सुझावों को आधार मानकर उच्च शिक्षा का नया ढाँचा तैयार करना चाहिए। वर्तमान स्तर पर विश्वविद्यालयों में सुधार संभव नहीं चलेगा। आज जब देश का व्यवसायिक और आर्थिक ढाँचा बदल रहा है तो उच्च शिक्षा को बदलना होगा, जिससे उच्च शिक्षा युग की आवश्यकताओं का पूर्ति कर सके—उन्हीं विद्यार्थियों का आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं जो किसी कारखाने, कार्यालय या आधुनिक कामों पर काम करेंगे बल्कि उनका भी जो किसी कारखाने या फार्म पर काम नहीं करेंगे परन्तु जिन्हें आत्म के औद्योगिक समाज में परम्परा पर टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी।

इस परिवर्तन की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए—

(क) उच्च शिक्षा का इन संस्थाओं में प्रवेश पाने की कसौटी अनौपचारिक और उदार हो और यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखत हुए उसकी क्षमता, अभिरुचि और ज्ञान पर निर्भर करे और कालेज में प्राप्त

डिग्रियो और डिप्लोमाओ का परिणाम न हो। उच्च शिक्षा को सस्थाओं में प्रवेश के लिए यह सिफारिश यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की भाँ है।

(ख) शिक्षा की इन सस्थाओं में ऐसे साधनों का आयोजन हो जो व्यक्ति को स्वयं सीखने में सहायता दे, जैसे नाना प्रकार की प्रयोगशालाएँ (भाषा, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान और तकनीकों आदि की), पुस्तकालय, सूचना केन्द्र, शब्द दृश्य उपकरण, प्रोग्राम्ड शिक्षण के साधन आदि।

(ग) समुदाय को उच्च शिक्षा के इन सस्थानों की प्रयोगशाला होनी चाहिए। सस्था के भीतर प्राप्त ज्ञान, तकनीकी ज्ञान को तब तक पर्याप्त और लाभप्रद नहीं माना जा सकता जब तक कि समुदाय में उनका ऐतल केशन न हो जाय। जो लोग सस्था के बाहर उत्पादन का और समाज के विकास को क्रियाओं में लगे हैं उनके साथ काम किये बिना उत्पादन और विकास का प्रक्रियाओं के रहस्या को समझा नहीं जा सकता। अतः इन सस्थाओं का टाइमटेबुल इस प्रकार बनाया जाय कि विद्यार्थियों को समुदाय के उत्पादन और विकास-केन्द्रों पर काम और प्रयोग करने का मौका मिले। इसके बिना पढ़ाई अधूरी मानी जाय।

(घ) यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उच्च शिक्षा भी विश्व-विद्यालय की चहारदीवारी में बध कर सार्वजनिक शिक्षा का सक्षय पूरा नहीं कर सकती। अतः यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने जहाँ एक ओर खुले विश्व-विद्यालयों की सिफारिश की है वही दूसरी ओर सस्थागत शिक्षा को अपर्याप्त मान कर यह भी सस्तुति की है कि उच्च शिक्षा को बालेज की चहारदीवारी से निकाल कर उसका नियोजन उन स्थानों पर किया जाय जहाँ समुदाय के उत्पादन केन्द्र हैं अथवा जहाँ समुदाय के लिए विकास का काम हो रहे हो। इतना ही नहीं, जहाँ विकास के लिए उपयुक्त विधान मौजूद हो वहाँ विकास और उत्पादन के लिए शिक्षा-सस्थाएँ पहच करें। इससे उच्च शिक्षा लोक-जीवन के साथ एक हो सकेगी।

(ङ) विनोबा कहते हैं कि नौकरियों की दृष्टि से बालेज की डिग्रियों को अनिवार्य करार दे दिया जाय। नौकरियों के लिए नौदरी देनेवाले विभाग अपनी-अपनी परीक्षाएँ न लें। डिग्री का नौकरी से सम्बन्ध बिच्छेद हो। अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सिफारिश करता है—“विद्यार्थी पारम्परिक अनिवार्य शिक्षा को पूरा किये बिना ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतन्त्र हो और उन्हें शिक्षा की एक छाया से दूसरी छाया में जाने की पूरी स्वतन्त्रता हो”। अतः हमारा सुझाव है कि डिग्रियों और प्रमाणपत्रों को किसी अध्ययन के कोर्सों को पूरा करने के लिए अथवा नौकरी पाने के लिए अनिवार्य न माना जाय। यह शिक्षा का अद्यतन विचार है।

(ब) ऐसा मानना ठीक नहीं होगा कि उच्च शिक्षा के इन नये संस्थानों में तुलसी-मूर या शेक्सपीयर-मिस्टन नहीं पढ़ाये जायेंगे। अथवा मूढम गणित और विज्ञान के सिद्धान्तों का अध्ययन नहीं होगा अथवा शकटाचार्य और कान्द के दर्शन नहीं पढ़ाये जायेंगे। ये मानव सस्कृति की महान उपलब्धियाँ हैं। इनसे वंचित होकर मानव सभ्यता पगु और सकीर्ण हो जायेगी। अतः इन संस्थानों में छात्र अपनी श्रेष्ठतम मानव विरासत का पूरा अध्ययन और मनन करेंगे।

(५) शैक्षिक प्रशासन

(क) शिक्षा सरकार के हाथ में न रहे

शैक्षिक प्रशासन स्वायत्त शैक्षिक निगमों (अनादमस एजुकेशन बोर्ड) के हाथ में हो। शिक्षा सत्ताओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो। धन सरकार दे परन्तु पाठ्यक्रम क्या हो, परीक्षा पद्धति क्या हो, इनका संचालन कैसे हो, इस विषय में सरकार दखल न दे। विगत कुछ वर्षों से निजी प्रबन्ध प्रणाली के भ्रष्टाचारों से ऊब कर स्वयं शिक्षा जगत से ही शिक्षा सरकारीकरण की स्वायत्तता छीनने के साथ समाज की स्वाई दासता का कारण होगी। शिक्षा सरकार के हाथ में गई तो वह लोक-मानस को अपने अनुकूल एक ढाँचे में ढालने की कोशिश करेगी जिसका परिणाम लोकतन्त्र के लिए घातक होगा।

(ख) शैक्षिक प्रशासन का दूसरा निर्देशक सिद्धान्त होगा—विकेंद्रीकरण। स्कूल स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक शैक्षिक नियमों की प्रशासन नीतियाँ इसी सिद्धान्त से निर्देशित होंगी।

(६) वयस्क शिक्षण

शिक्षित वयस्क लोकतन्त्र की रीढ़ है। अतः लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए वयस्क शिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। साक्षरता वयस्क शिक्षण का एक अनिवार्य विन्दु बहुत छोटा अंग है। अतः वयस्क शिक्षण का लक्ष्य व्यावहारिक साक्षरता (फ यनल लिटरेसी) ही होनी चाहिए। गांधीजी ने वयस्क शिक्षण के लिए भी बेसिक शिक्षा को हितकर बताया था। उनका कहना था कि माता-पिता के व्यक्तित्व का संस्कार जब बेसिक शिक्षा से होगा तभी उनकी सन्तान भी बेसिक शिक्षा का निष्ठावान छात्र बन सकेगी।

(ख) प्रतिवर्ष ग्रीष्म और शरद अवकाश में महीने डेढ़ महीने के लिए कालेज के विद्यार्थी गाँवों में वयस्क शिक्षण का काम करें। यह कोरी साक्षरता न होकर व्यावहारिक साक्षरता हो। बेसिक शिक्षा के छात्रों के लिए यह काम आसान होगा।

(ग) जहाँ भी वेसिक स्कूल हो वहाँ शाम को एक डेढ़ घंटे के लिए वयस्क शिक्षा का प्रबन्ध हो। इस काम को वेसिक अथवा उत्तर वृत्तिवादी स्कूल के अध्यक्षों की सेवा का एक अंग बना दिया जाय। और उसके लिए उन्हें हानरेरियम दिया जाय।

(७) परीक्षा-पद्धति

आज की शिक्षा परीक्षा पूरक (एक्सा मिनेशन ओरियेन्टेड) है। शिक्षा की एक शाखा से दूसरी शाखा में जाने के लिए अथवा नौकरियों के लिए अगर डिग्री और प्रमाण-पत्र अनावश्यक हो जाय तो परीक्षा का महत्व घट जायेगा और आज की शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, वह बहुत अग तक समाप्त हो जायेगा। वैसे वेसिक शिक्षा में छात्र के व्यक्तित्व का दिन प्रतिदिन मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। आन्तरिक मूल्यांकन अधिक-से-अधिक और बाह्य परीक्षा कम से-कम और वह भी आज के ढंग की नहीं एकदम अव्ययतन, यह आज की परीक्षा पद्धति का विकल्प होगा। प्रमाण पत्र केवल वर्ण-नामक होगा, उसमें पास फेल या डिवीजन नहीं लिखा जायेगा।

एस. बी. गोविन्दन्

शिक्षक गुलाम न बनें :

भारतीय शिक्षा-नीति पर सम्यक् विचार करने के लिए स्वतन्त्रता से पहले की भारतीय शिक्षा के इतिहास पर विचार करना आवश्यक है। हमारी स्वराज्य की लड़ाई, केवल गांधीजी के एक अपवाद को छोड़कर, बाकी सब नेताओं ने अंग्रेजियत की मानसिक भूमिका पर से नहीं। वे सभी अंग्रेजी पढ़े-लिखे और उनमें से अनेक तो विदेशों में शिक्षित लोग थे। इसलिये उनके मन पर विदेशी और खासकर अंग्रेजी तौर-तरीकों का भारी असर था। अतः स्वभावतः ही वे देश के हित में जो कुछ भी सोचते थे वह विदेशी ढंग पर होता था और इस कारण से ही गांधी जी की बात उनकी समझ में कभी नहीं आयी। यह असंग बात थी कि उनमें से कोई भी इतने प्रतिभा-वान और साहसी नहीं थे जो कि गांधीजी के नेतृत्व को भी इनकार कर सकते। इसलिये वह तो उन्हें साचारी से करना पड़ा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि धियाय तिलक और गांधीजी के अन्य किसी स्वराज्य के नेता ने शिक्षण के सवाल पर स्वराज्य की भूमिका से विचार लगभग नहीं किया। इन दो नेताओं को छोड़कर और बहुत कम को यह सूझा कि स्वराज्य-प्राप्ति एक गुणात्मक कार्यक्रम है और बिना कोई आमूल गुणात्मक परिवर्तन के, जो कि केवल किसी सार्वक शिक्षा-नीति से हो आ सकता है, स्वराज्य भी किसी नाम का नहीं होगा। गांधीजी के द्वारा बुनियादी शिक्षा का विचार इस प्रकार के आमूल गुणात्मक परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय परि-स्थिति-निर्माण का पहला और व्यापक प्रयास था।

नयी तालीम या बुनियादी शिक्षा के विचार को राष्ट्र ने मान्य तो किया पर शिक्षा के ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह रहा कि जैसे पहले कहा गया है, गांधीजी के अलावा और कोई भी नेता विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण का नहीं था। सब ही विदेशी तौर-तरीकों के कायल थे। इसलिये वे मानते थे कि भारत को भी हम उन तौर-तरीकों पर चलाकर अपने राष्ट्रीय उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। यह असम्भव जोर कभी न हो सकने वाला काम था। पर फिर भी वे इस महज विश्वास पर कायम रहे। इसलिये बुनियादी शिक्षा के लिये मन में आदर भाव होते हुए भी उन्हें मौजूदा शिक्षा-प्रणालि में कोई खास परिवर्तन करने की आवश्यकता मालूम नहीं हुई। वस वे अधिक से अधिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, उनमें चटाई के स्थान पर मेज-कुर्सियाँ लगाने या कच्चे मकान के स्थान पर पक्के सीमेंट के आलीशान भवन उभलवध करने को ही शिक्षा का सुधार मानते रहे हैं और आज भी यही दृष्टिकोण व्याप्त है। किन्तु इस दृष्टिकोण को यह नहीं मालूम है कि ये बातें शिक्षा नहीं हैं, शिक्षा के लिये महज कुछ बाहरी उपकरण मात्र हैं। नतीजा यह है कि स्वराज्य के २६ साल बाद भी आज भारत यह नहीं तय कर पाया है कि उसे किस प्रकार का समाज चाहिये और वह समाज बनेगा कैसे? वस सब कुछ किसी तरह से चल रहा है, कोई चला नहीं रहा है।

अब राष्ट्र के प्रौढ मतदाता हैं। इस राष्ट्र के निर्माता हैं। तो शिक्षा के सबाल पर भी उनको विचार करना होगा। जन साधारण को इस सबाल पर शिक्षित किये बिना अब कोई चारा नहीं। हमारे संविधान ने हमें १४ साल तक के बालक-बालिकाओं के लिये अनिवार्य शिक्षा की तुरन्त ही व्यवस्था करने का आदेश भी दिया था, पर उस पर अब कभी भी अमल होना सम्भव नहीं रह गया है। क्योंकि सरकारों ने परिस्थिति इतनी निकम्बी बना डाली है और इसमें भी सबसे बड़ा दोष तो उन मत-दाताओं का ही है जो यह मानकर चुप रह जाते हैं कि वरु मतदान करने के बाद उनका काम समाप्त हो जाता है। देश की अव्यवस्था के प्रति यह मरणान्तक उदासीनता अब यहाँ तक आ गयी है कि यदि हमारा मत हम न भी दें और कोई भी दे देता है तो भी क्या हर्ज है। तब इस तरह का देश क्या कभी आज के समय में जीवित रह सकता है? यह सबाल विचार करने योग्य है।

• असंतोष या चिढ़न :

अब पिछले कुछ समय से कुछ लोग घासकर शिक्षक और छात्र कभी-कभी शिक्षा में परिवर्तन की बात करने लगे हैं। किन्तु उनके इस नारे को जरा गहराई से विचारें तो पता लगेगा कि वे असल में जानते भी नहीं हैं? वे क्या माँग कर रहे हैं? छात्रों को पूछो वो वे नहते हैं कि उन्हें रोजगार चाहिये। शिक्षकों को अधिक और अच्छा वेतन चाहिये। यदि ये दो बातें इन दोनों को मिल जायें तो फिर वे लोग सतुष्ट

हैं। तो किसी को इस भ्रम में नहीं रखा चाहिये कि शिक्षा में परिवर्तन की यह माँग वास्तव में किसी गुणात्मक परिवर्तन के लिये है। यह तो महज स्थित समाज में अपने लिये स्थान न मिलने से पैदा हुई चिड़न मात्र है। अन्यथा छात्र के शिक्षक या छात्र को, कुछ ज़रूरत हो सकते हैं, वर्तमान में कोई अमन्तोष नहीं है। तो यह ममत्ता चाहिये कि चिड़न में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके लिये वर्तमान से पूर्ण अमन्तोष होना चाहिये। यह अमन्तोष पैदा करना ही आज अमल में शिक्षकों का पक्ष कर्ज होना चाहिये। आमूल गुणात्मक परिवर्तन को ही श्रान्ति कहें हैं, महज किसी भी प्रकार की डयल-युम को नहीं। तो शिक्षा में श्रान्ति का सवाल आज भी अविवारित पड़ा है। क्या हमारे शिक्षक इस सवाल को दूर कर सकते हैं?

शिक्षक मार्गदर्शक है, सरकार का गुलाम नहीं

किन्तु शिक्षक इस सवाल पर तर्की नहीं और प्रभावकारी ढंग से विचार कर सकते हैं जब वे सरकार के ऊपर हों, उनके गुलाम नहीं। अध्यापक आज तो नौकर की श्रेणी में आ गये हैं और वे अपनी इस स्थिति में मनुष्य भी भूलभूत होते हैं। किन्तु वे सरकार के नौकर के बजाय यदि सरकार और समाज दोनों के ही आचार्य होते तो आज समाज की यह हालत नहीं होती। आचार्य न तो मरना चाहते थे न वे पैसे पर ही बिकते थे। इसलिये समाज पर उनका असर होता था। पर हमने बिहार में देखा कि वही तो हालत और भी विचित्र है। एक तरफ स्कूलें बिना दीवार की, बिना चटाई या फर्श की हैं तो वे बिना अध्यापक की भी हैं। सरकारी दफ्तर के हिमाय से उस स्कूल में दो या अधिक अध्यापक हो सकते हैं पर वे कभी स्कूल आते ही नहीं। कभी छुट्टी छमाही आये भी तो देर से आते हैं और तुरन्त ही चले जाते हैं। शिक्षण विभाग भी यह सब जानता है। आवागमन की अत्यन्त ही खराब हालत होने से स्कूलों का चार साल में कभी एक बार निरीक्षण हो गया तो बहुत है। फिर भी अध्यापकों में बड़ी तीव्र अमन्तोष है। छात्रक हाईस्कूल में है जहाँ पर सरकारी और गैर-सरकारी अध्यापकों के वेतन आदि में बहुत भारी अन्तर है। यद्यपि अन्य अध्यापकों और समाज के अन्य अल्प वेतनवाले वर्ग से इनकी भी तुलना करें तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी मानी जा सकती है। पर वे तो हमेशा ही ऊपर देखते हैं इसलिये असन्तुष्ट हैं। अपने से नीचे देखने की उनमें न वृत्ति है, न फुरमत्त। इसलिये समाज में भी उनका कोई आदर नहीं। अगर गाँव की हालत को ध्यान में रखकर वे गाँव की हालत को सुधारने का कुछ भी प्रयास करें तो वे समाज में आदर पा सकते हैं पर इस तरफ उनका आज कोई ध्यान नहीं है।

शिक्षक रैकरी बन

शिक्षकों की इस वृत्ति से समाज का नुकसान तो हो ही रहा है पर साथ ही स्वयं उनका भी नुकसान हो रहा है। उनमें शिष्टता का अभाव पनपता जा रहा है।

विद्या की गरिमा का तो अब सवाल ही नहीं रह गया है। उसका तो शिक्षको से अब कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया है, यह तो स्पष्ट ही है। किन्तु शिक्षको की इस अशिष्टता से छात्र भी बिगड़ते जा रहे हैं। पर शिक्षको को तो छात्रों के लिये रैफरी के जैसे रहना चाहिये। रैफरी यानी जो स्वयं नहीं खेलता पर खेल में बड़ी गलती हुई तो उसे तुरन्त ही रोक देता है। उसके आचरण को देखकर ही तब फिर खेल दुस्त किया जाता है। उसी तरह से शिक्षको के आचरण से ही छात्रों को शिक्षा मिलनी चाहिये।

विद्यालया में अक्सर ही लिखा मिलता है, 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' यानी वह विद्यालय अज्ञान रूपी अन्धकार मिटाने वाला सूर्य है। तो आचार्य को तो सूर्य के समान होना है। यदि वैसे आचार्य न मिले तो क्या करना? तो गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता गायी है जिसमें एक मामूली-सा चिराग भी सूर्य को उत्तर देता है कि सूर्य का काम तो सूर्य ही कर सकता है पर फिर इतना तो मैं भी कर सकता हूँ कि जब तक वह फिर से न आवे तब तक मैं इस कोने पर जिसमें मैं जल रहा हूँ अंधरा न होने दूंगा। यह कितना बड़ा आश्वासन है। यदि हमारे शिक्षक गण भी इस तरह के असह्य जुगनू ही सही, बन सके तो समाज को कितना प्रकाश मिलेगा। हमारी तो कामना है कि हमारे आचार्य हमारे लिये सूर्य का काम करे पर आज की हालत में वे जुगनू भी बन सकें तो समाज उनका इसके लिये भी आभारी रहेगा।

विनोबा

परस्पर विश्वास से ही समस्याएँ हल होंगी

[बिनांक ९ से १२ जुलाई '७४ तक महिला आभ्रम, वर्धा में सर्व सेवा सघ का छ माह्री अधिवेशन चला। अधिवेशन की दो बैठकें पूर्य विनोबा के सानिध्य में पवनार आभ्रम में हुई। अधिवेशन में देश भर के करीब ६०० सौ लोकसेवक तथा प्रतिनिधि भाग लिये। चर्चा का मुख्य विषय था—बिहार में आवरण्य जयप्रकाशजी द्वारा चलाये जा रहे जन-आन्दोलन। अधिवेशन में आये सधियों को सम्बोधित करते हुए पूर्य विनोबा ने १० जुलाई ७४ को तीसरे पहर जो विचार व्यक्त किये उसका सखिप्तांश 'नयी ज्ञानोम' के पाठकों की जानकारी हेतु प्रस्तुत है।

—सम्पादक]

यह महावीर स्वामी का २५ सीवी सताब्दी है। उनके वचनों की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा रहता है। २५ सौ साल के बाद भी वह पुरुष बिलकुल खड़ा है। भारत को उत्तम मार्गदर्शन देनेवालों में दो-चार जो नाम लिये जायेंगे, उनमें महावीर का नाम आयेगा। तो मैं इन लोगों से प्रार्थना की, जैन लोगों से कि भाई इसमें हिंदू धर्म का सबमान्य सार निखरता है। कुरान का सार मैंने निकाल लिया, कुरानसार नाम से। मैं नहीं मानता कि उससे बेहतर कुरानसार निकल सकता है। उस प्रकार के सार जैनों का हो, जैसे बौद्धों ने अपना सार निकाल करके रख दिया—धम्मपदम्। वैसे जैन धर्म का सबमान्य सार निकले ४ सौ, ५ सौ, ६ सौ श्लोको में। तो उसके लिये विद्वानों की समिति बनायी। उस पर चर्चा काकी होगी। आखिर में सभी की राय ने जो प्रथ होगा, वह जैनों का सर्वमान्य प्रथ होगा। ऐसा काम बाद तक जैनों ने किया नहीं। जैनों के कई प्रथ हैं। आपको ख्याल नहीं होगा, सस्कृत भाषा में इनके १० हजार से कम प्रथ नहीं हैं। दूसरी भाषाओं में जो है, सो तो है ही। कुछ पाची भाषा में भी है। एक जमाने में जैन ही गुरु थे और हिंदू सारे विद्यार्थी थे। उत्तम से उत्तम ज्ञानी कौन थे, तो जैन। और जैनों की धृवी यह है कि आपको प्रथम मान्यता देना। सिद्धों को प्रथम स्थान दिया। हिंदुओं को सिखान के लिये जैन गुरु शुरू करत थे—श्रीगणेशायनमः। क्यों प्रथम श्रीगणेशायनम ? क्योंकि प्रथम हिंदू हैं तो उनको प्रथम स्थान और फिर अपना

जुलाई '७४]

[५७५]

पीछे रख दिया—ओम नमः सिद्धम् । यह जैनों का है ओम् नमः सिद्धम् । तो यह जो आज चलता है सारे सिंहाण में ओम् नमः सिद्धम् अ, आ, इ, ई, क, फा, कि, की इत्यादि । और वह जो सारा है वह जैनों का मुख्य हिंदुस्तान में था, उसके कारण है । अगर जैनों की यह बात मान्य होगी तो बहुत बड़ी सवा भारत की होगी । सब लोगो को थोड़े स शब्दों में जैनों की शिक्षा परिपूर्ण पढ़ने को भिनेगी, वही चीज मैं कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ ।

मैं कहने जा रहा था कि हमारे और आपके जो कुछ काम चलते हैं, लोग भूल जायेंगे । परन्तु हमने सारे भारत में एक लिपि की स्थापना की, देवनागरी लिपि तो वह हजारों साल तक याद रहना लोगों की । देवनागरी लिपि में अगर आधा उर्दू भाषा हो तो उर्दू के हजारों लब्ज हमारी बोल चाल की भाषा में आ जायेंगे, नहीं तो उर्दू भाषा टूट जायेंगे, उसको कोई पड़ेगा नहीं । इस वास्ते उर्दू भी नागरी में आनी चाहिए । भारत का सभी लिपियाँ नागरी में आनी चाहिए । उनकी अपनी लिपियाँ जरूर रहे लेकिन अगर नागरी लिपि होती है तो सारा दक्षिण भारत एक हो जाएगा, नम्बर एक । उत्तर भारत एक होगा, नम्बर दो । दक्षिण भारत और उत्तर भारत एक होगा, नम्बर तीन । भारत और एशिया एक होगा, नम्बर चार । और बाकी की दुनिया के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए एक बाजू विश्वनागरी और दूसरी बाजू विश्व रोमन चलती रहेगी । उसमें स टिकने वाली होगी वह टिकेगी या दोना टिकेगी । उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है । तो आजकल मैं बहुत सी बातें उसी विषय में करता हूँ । मैं मानता हूँ कि इसमें अगर हमें सफलता मिली तो हजारों साल के लिये इसका उपकार होगा ।

हमारे हिंदुस्तान में अपने जयप्रकाशजी हैं उधम मचानेवाले । इधर गुजरात में उधम मचाया, उधर बिहार में एक हजार मील जाकर उधम मचाया । यूरोप में कर सकते हैं ऐसा ? यूरोप में तो छोटे छोटे राष्ट्र बने हुए हैं । आप बिना पासपोर्ट तथा बिना इजाजत जा नहीं सकते । एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाना हो तो पासपोर्ट चाहिए । तो जे० पी० इटली से रशिया जाना चाहते हैं । पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो बंठ रहो । लेकिन जहाँ पासपोर्ट की जरूरत नहीं है यह किसने किया ? यह कृपिया ने किया है । काशी का पानी लेना कायर लता, कापड़ी का कंधे पर रखकर उठाना, उस में गंगा का पानी रखा दो बाजू । पैदल चलकर रामेश्वर जाना और रामेश्वर को अभिषेक करना पानी का । और रामेश्वर में समुद्र है, समुद्र का पानी फिर भर लेना और वह काशी में आकर विश्वनाथ के सिर पर अभिषेक करना । इस प्रकार सारे भारत को जोड़ने का काम पैदल चल करन हंभार पूरवा ने किया । और उसी का आधार पर ये लोग उधम मचा करत हैं इधर स उधर ।

तो सात्य यह है कि यह जो जोश्वे वाली चीज है, आज यह देवनागरी होडगी। आज यूरोप में क्या हो रहा है? कामन मार्केट की जरूरत मालूम होती है उनको। ८९ दश इकट्ठा हुए हैं और वे आपस में कोशिश कर रहे हैं कि बिना पासपोर्ट वगैरह के व्यापार चले इत्यादि। सब राष्ट्रों में अभी बात ही चल रही है। कुछ परिणाम आया नहीं है। अभी चर्चा ही चल रही है।

मेरा कहन का सात्य यह है कि यह हुआ तो भारत टूटन की तैयारी हो सकती है। यह हम को समझन की जरूरत है। इस बास्ते सारे भारत को एक करने के लिए हिन्दी भाषा वगैरह अभी काम नहीं कर सकेगी। यह भाषा नागरी लिपि ही कर सकती है।

गीता के ग्यारहवें अध्याय में विश्वरूप दान है। उसमें हजारों हाथ हजारों पांव हजारों सिर इत्यादि हैं। लेकिन मेरे ध्यान में आया और उस में शाख खोज मानता हूँ। फिर किसी भाष्यकार ने उसे लिखा नहीं है। विश्वरूप में हृदय एक है। विश्वरूप में जनक हृदय नहीं है। इसलिए आप जो भी चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारे मतभेद होंगे, चर्चायें होंगी लेकिन आपका हृदय एक रहे। वह हृदय की एकता पक्की और मजबूत बन फिर चर्चा करो। उस चर्चा में परस्पर विरोधी बात भी आवेंगी लेकिन हृदय एक रख करके आप करोगे तो वह बिलकुल सुरक्षित है। अपना समाज सर्वोदय समाज जिसकी आगा सारे भारत को लगी हुई है कि यही एक समाज है भारत का जो भारतीय चित्र इसका है वह सा सदा है। वह आगा सफल हो सकती है चाहे जितनी चर्चायें करें। परस्पर विरोध भी करें पर हृदय एक हो। एक यह बात मुझे कहनी थी।

दूसरी बात जो मुझ कहनी थी। उसे भी बार-बार कहता रहता हूँ। विश्वास। मेरा विश्वास जयप्रकाशजी में है। मेरा विश्वास इंदिराजी में है। मेरा विश्वास हेमवतीनंदन बहुमुना में है। मेरा विश्वास एस एम जोशी पर है। एस एम जोशी जिस पक्ष के हैं उससे भिन्न पक्ष के हैं नाईक जो बौद्ध भिन्नित्वर ह। उनपर भी मेरा विश्वास है। अब मेरी क्या गति होगी?

तो यह जो मेरा गुण कहिये दोष कहिये वह है मेरा विश्वास। आपकी भी जो आपके विरोधी होंगे उन पर विश्वास रखना चाहिये। और वे जितना आप पर अविश्वास रखें आप उन पर ज्यादा विश्वास रखें। मान लीजिये कि वे आपके सामने ज्यादा हिंसक बनते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप भी ज्यादा अहिंसक बनोगे। जितनी उनका हिंसा बढ़ेगी उतनी-उतनी आपकी अहिंसा बढ़ेगी। जितन वे लोग ज्यादा-ऊँचा ज्यादा अविश्वास करेंगे सोचा पर, उनका ही ज्यादा बाधा विश्वास रखना उन पर और विश्वास स हा अविश्वास जता जायगा। तब सक्रियता है जिनसे दुनिया में शांति मिलेगी। एक सच्चा हृदय एक रहे। दो आप जितनी भी चर्चा करो परन्तु सामरस्य कम नहीं होना चाहिये। प्रमथक चर्चा करनी चाहिये। और तीसरी बात आपसे कहनी है कि आपको दुश्मनों पर भी विश्वास रखना चाहिये। और सबको आपस में ही रखना ही चाहिये।

भा.सं.सं. नं० WDA/1

रजि० सं० एल० १७२३



‘कर्मामृत’

‘यदि अच्छा और परिश्रमपूर्ण काम है, तो वह एक ऊपर उठाने वाली, उत्साह और शक्ति देने वाली चीज़ है। आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है, इसकी परवाह नहीं। लोग आकर मुझसे कहते हैं कि इतनी मेहनत न करो, तुम काफी सोते नहीं हो। इसकी क्या चिन्ता है?’

कठिन परिश्रम करने से कोई मरा नहीं है, बशर्ते कि वह अच्छे उद्देश्य के लिये काम कर रहा हो और जो लगाकर काम कर रहा हो! इसके विपरीत लोग मानसिक धकावट और दूसरे कारणों से मर जाते हैं।’

—जवाहरलाल नेहरू